

فتح البیان

فی نفسِ القرآنِ

تألیف

الإمام الشیخ إسماعیل حقی بن مصطفی

الحنفی الخلوکی البروسوی

المتوفى ١١٢٧ هـ

ضبطه وصوّغه وخرجه آیاته

عبد اللطیف حسن عبد الرحمن

المجلد الثالث

المحتوى:

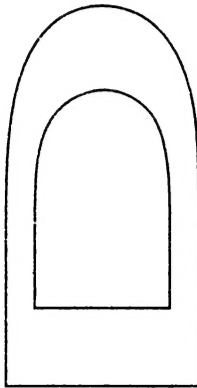
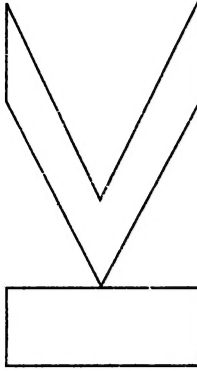
منه أول أسواق الأبقار - إلى آخر سوق التوبة

دار الكتب العلمية
Dar al-Kitab al-Milmiyyah

DKI

أسستها في بيروت سنة 1971
Est. by Mohammed Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établi par Mohammed Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

sales@al-ilmiyah

info@al-ilmiyah.com

http://www.al-ilmiyah.com

الكتاب : روح البيان في تفسير القرآن

Title : RŪḤ AL-BAYĀN FĪ TAFSĪR AL-QUR'ĀN

التصنيف : تفسير قرآن

Classification: Exegesis of the Qur'an

المؤلف : الشيخ إسماعيل البروسوي (ت ١١٢٧ هـ)

Author : Al-Shaykh Iṣmail Al-Burusawi (D. 1127 H.)

المحقق : عبداللطيف حسن عبدالرحمن

Editor : Abdullatif Hassan Abdulrahman

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut

عدد الصفحات (١٠ أجزاء / ١٠ مجلدات) 5344

قياس الصفحات 17 x 24 cm

سنة الطباعة 2018 A.D. - 1439 H.

بلد الطباعة لبنان

الطبعة الرابعة (لونان) 4th (2 Colors)

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon No Part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, or to post it on Internet in any form without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, ou téléchargement sur Internet de quelque manière que se soit faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية أو تحميله على صفحات الإنترنت بأي شكل من الأشكال إلا بموافقة الناشر خطياً.

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

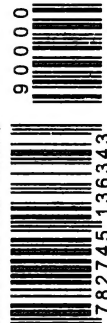
Est. by Mohamad Ali Baydoun
1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.
Tel : +961 5 804 810/11/12
Fax: +961 5 804813
P.o.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٠/١١/١٢
فاكس: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٣
ص.ب: ١١-٩٤٢٤ بيروت-لبنان
رياض الصلح-بيروت ١١٠٧٢٢٩٠

ISBN-13: 978-2-7451-3634-3

ISBN-10: 2-7451-3634-8

٦ - سورة الأنعام

وهي مكية وآيها مائة وخمس وستون، وقيل: ست آيات أو ثلاث من قوله: ﴿قُلْ تَعَالَوْا﴾ مدنية ومن الله أرجو إتمامه بفضله وكرمه وهو قاضي الحاجات

سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة ليلاً معها سبعون ألف ملك قد سدوا ما بين الخافقين ولهم زجل، أي: صوت بالتسبيح والتحميد والتمجيد حتى كادت الأرض ترتج فقال النبي ﷺ: «سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم». وخز ساجداً - وروي - عنه مرفوعاً: «من قرأ سورة الأنعام يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليلة ونهاره»، ثم دعا عليه السلام بالكتاب وأمر بكتابتها من ليلته تلك - وروي - عنه عليه السلام مرفوعاً: «من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: ﴿تَكْسِبُونَ﴾ حين يصبح وكَل الله به سبعين ألف ملك يحفظونه، وكتب له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة، وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة من حديد كلما أراد الشيطان أن يلقي في قلبه شيئاً من الشر ضربه بها، وجعل بينه وبين الشيطان سبعين ألف حجاب فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى يا آدم امش تحت ظلي وكل من ثمار جنتي واشرب من ماء الكوثر واغتسل من ماء السلسيل فأنت عبدي وأنا ربك لا حساب عليك ولا عذاب»، كذا رواه الإمام الواحدي في «الوسيط».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْشَأَ تَمَرُّونَ ﴿١﴾ .

﴿الحمد لله﴾ الألف واللام في الحمد لاستغراق الجنس واللام في الله للاختصاص لأنه تعالى قال: ﴿بربهم يعدلون﴾ ودفع تسويتهم بربهم مما جعل مقصوداً بالذات . وفي «التأويلات النجمية»: اللام لام التمليك، يعني: كل حمد يحمده أهل السموات والأرض في الدنيا والآخرة ملك له وهو الذي أعطاهم استعداد الحمد ليحمدوه بآثار قدرته على قدر استعدادهم واستطاعتهم لكن حمد الخلق له مخلوق فإن وحده لنفسه قديم باقي . فإن قيل: أليس شكر المنعم واجباً مثل شكر الأستاذ على تعليمه وشكر السلطان على عدله وشكر المحسن على إحسانه قال عليه السلام: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»، فالجواب أن الحمد والتعظيم المتعلق بالعبد المنعم نظراً إلى وصول النعمة من قبله وهو في الحقيقة راجع إليه تعالى؛ لأنه تعالى لو لم يخلق نفس تلك النعمة ولو لم يحدث داعية الإحسان في قلب العبد المحسن لما قدر ذلك العبد على الإحسان والإنعام فلا محسن في

الحقيقة إلا الله ولا مستحق للحمد إلا هو تعالى .

وفي تعليق الحمد باسم الذات المستجمع لجميع الصفات إشارة إلى أنه المستحق له بذاته سواء حمده حامد أو لم يحمده .

قال البغوي : حمد الله نفسه تعليمًا لعباده أي احمده : وفي «المثنوي» .

چونكه آن خلاق شكړ وحمد جوست آدمی را مدح جویى نیز خوست

خاصه مرد حق كه در فضلست چست پرشود زان بادچون خيك درست

ورنباشد أهل زان باد دروغ خيك بدريد است كى كيرد فروغ

﴿الذي خلق السموات﴾ بما فيها من الشمس والقمر والنجوم ﴿والأرض﴾ بما فيها من

البر والبحر والسهل والجبل والنبات والشجر خلق السموات، وما فيها في يومين يوم الأحد

ويوم الاثنين، وخلق الأرض وما فيها في يومين يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وفي تعليق: الحمد

بالخلق تنبيه على استحقاقه تعالى باعتبار أفعاله وآلائه أيضاً وتخصيص خلق السموات والأرض

بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات فيما يرى العباد وفيهما العبرة والمنافع لهم وجمع السموات

دون الأرض وهي مثلهن؛ لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات قالوا ما بين كل

سمايين مسيرة خمسمائة عام. السماء الدنيا موج مكفوف، أي: متصادم بعضه على بعض يمنع

بعضه بعضاً أي ممنوع من السيالان، والثانية مرمرة بيضاء، والثالثة حديدية، والرابعة نحاس أو

صفر، والخامسة فضة، والسادسة ذهب، والسابعة ياقوتة حمراء وأما الأرض فهي تراب لا

غير. والأكثر على تفضيل الأرض على السماء؛ لأن الأنبياء خلقوا من الأرض وعبدوا فيها

ودفنا فيها، وإن الأرض دار الخلافة ومزرعة الآخرة، وأفضل البقاع على وجه الأرض البقعة

التي ضمت جسم الحبيب ﷺ في المدينة المنورة لأن الجزء الأصلي من التراب محل قبره ﷺ،

ثم بقعة الحرم المكي، ثم بيت المقدس والشام منه، ثم الكوفة وهي حرم رابع وبغداد منه

﴿وجعل الظلمات والنور﴾ الجعل: هو الإنشاء والإبداء كالخلق خلا أن ذلك مختص بالإنشاء

التكويني وفيه معنى التقدير والتسوية وهذا عام له كما في الآية الكريمة وللتشريعي أيضاً كما في

قوله: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَيِّنَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] الآية، أي: ما شرع وما سن وجمع الظلمات لكثرة

أسبابها فإن سببها تخلل الجرم الكثيف بين النير والمحل المظلم وذلك التخلل يتكرر بتكرر

الأجرام المتخللة بخلاف النور فإن سببه ليس إلا النار حتى أن الكواكب منيرة بناريتها فهي

أجرام نارية وإن الشهب منفصلة من نار الكوكب .

قال الحدادي: وإنما جمع الظلمات ووجد النور لأن النور يتعدى والظلمة لا تتعدى -

روي - أن هذه الآية نزلت تكذيباً للمجوس في قولهم: الله خالق النور والشیطان خالق

الظلمات .

وفي «التيسير»: إنه رد على الثنوية في إضافتهم خلق النور إلى يزدان وخلق الظلمات إلى

أهرمن وعلى ذلك خلق كل خير وشر ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ عطف على الجملة

السابقة، وثم لاستبعاد الشرك بعد وضوح ما ذكر من الآيات التكوينية ببطلانه . والباء متعلقة

بيعدون وقدم المعمول على العامل للاهتمام وتحقيق الاستبعاد ويعدون من العدل وهو التسوية

يقال عدلت هذا بهذا إذا ساويته والمعنى إنه تعالى مختص باستحقاق الحمد والعبادة باعتبار ما

فصل من شؤونه العظيمة الخاصة به الموجبة لقصر الحمد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعملون

بموجبه ويعدلون به سبحانه، أي: يسوون به غيره في العبادة التي هي أقصى غايات الشكر الذي رأسه الحمد مع كون كل ما سواه مخلوقاً له غير متصف بشيء من مبادئ الحمد.

والإشارة أن الله تعالى خلق سموات القلوب وأرض النفوس وجعل الظلمات في النفوس وهي صفاتها البهيمية والحيوانية وأخلاقها السبعية والشيطانية والنور في القلوب وهو صفاتها الملكية وأخلاقها الروحانية الباقية فمن غلب عليه النور وهو صفة الملكية الروحانية يميل إلى عبودية الحق تعالى ويقبل دعوة الأنبياء ويؤمن بالله ورسوله ويتحلى بحلية الشريعة فالله تعالى يكون وليه فيخرجه من ظلمات الصفات الخلقية الحيوانية إلى الصفات الملكية كقوله تعالى:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] ومن غلب عليه الظلمات البشرية الحيوانية واتباع طاغوت الهوى واستلذ بشهوات الدنيا فالطاغوت يكون وليه فيخرجه من نور الصفات الروحانية إلى ظلمات الصفات الحيوانية كقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ [البقرة: ٢٥٧] فهذا معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا رَبَّهُمْ يَعْدِلُونَ﴾ يعني: بعد أن خلق سموات القلوب وأرض النفوس وجعل فيهن الظلمات النفسانية والنور الروحاني مال نفوس الكفار بغلبات صفاتها إلى طاغوت الهوى فعبده وجعلوه عديلاً لربهم كذا في «التأويلات النجمية» - حكي - أنه جاء جماعة من فقهاء اليمن إلى الشيخ العارف بالله أبي الغيث بن جميل قدس سره يمتحنونه في شيء فلما دنوا منه قال مرحباً بعبيد عبدي فاستعظموا ذلك فلحقوا شيخ الطريقين وإمام الفريقين أبا الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي قدس سره فأخبروه بما قاله الشيخ أبو الغيث: المذكور لهم فضحك، وقال صدق الشيخ أنتم عبيد الهوى والهوى عبده.

غلام همت آنم كه زير چرخ كبود زهرجه رنك تعلق پذيرد آزادست
﴿هو﴾ أي: الله تعالى. ﴿الذي خلقكم﴾ أي: ابتداء خلقكم أيها الناس. ﴿من طين﴾ أي: تراب مخلوط بالماء فإنه المادة الأولى للكل لما أنه منشأ لأدم الذي هو أصل البشر.
قال السعدي: بعث الله جبريل إلى الأرض ليأتيه بطائفة منها فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني فرجع جبرائيل ولم يأخذ شيئاً.
قال جلال الدين رومي قدس سره في «المثنوي»:

معدن شرم وحيّا بد جبرائيل بست آن سوكندها بروى سبيل
قال: يا رب. إنها عاذت بك فبعث ميكائيل فاستعادت كالمرة الأولى فرجع:
خاك لرزيد و در آمد در كريس كشت اولابه وكنان اشك ريز
رفت ميكائيل سوى رب دين خالى از مقصود دست وآستين
كفت إسرافيل را يزدان ما كه پروازان خاك پر كن كف بيا
آمد إسرافيل هم سوى زمين باز آغازيد خاكستان حنين
زود إسرافيل باز آمد بشاه كفت عذر وما جرا نزد آله
فبعث ملك الموت فعادت منه بالله، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أخالف أمره فأخذ من وجه الأرض فخلط الحمراء والسوداء والبيضاء فلذلك اختلف ألوان ابن آدم ثم عجنها بالماء العذب والملح والمز فلذلك اختلف أخلاقهم، فقال الله تعالى لملك الموت رحم جبرائيل وميكائيل الأرض ولم ترحمها لا جرم أجعل أرواح من أخلق من هذا الطين بيدك

كفت يزدان كه بعلم روشنم من ترا جلا د اين خلقان كنم - وروي - عن أبي هريرة خلق الله آدم من تراب وجعله طيناً ثم تركه حتى كان حمأ مسنوناً، أي: أسود متغيراً متناً ثم خلقه وصوره وتركه حتى كان صلصلاً كالفخار، أي: يابساً مصوناً كالمطبوخ بالنار ثم نفخ فيه من روحه وإنما خلق من تراب لأن مقام التراب مقام التواضع والمسكنة ومقام التواضع الرفعة والثبات ولذا ورد «من تواضع لله رفعه الله» وكان دعاؤه ﷺ: «أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً». وهو الحكمة في تعذيب الإنسان بالنار لا بالماء لأن الظرف المعمول من التراب إذا تنجس ببول أو قدر آخر لا يظهر بالماء فالإنسان المتنجس بنجاسة المعاصي لا يظهر إلا بالنار. وهو الحكمة أيضاً في التيمم عند عدم الماء ويقبر كل جسد في الموضع الذي أخذت منه طينته التي خمرت في أول نشأة أبناء آدم عليه السلام.

قال الإمام مالك: لا أعرف أكبر فضل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أنهما خلقا من طينة رسول الله ﷺ لقرب قبرهما من حضرة الروضة المقدسة المفضلة على الأكوان بأسرها زادها الله تشريفاً وتعظيماً ومهابة. «ثم قضى» أي: كتب لموت كل واحد منكم «أجلاً» خاصاً به، أي: حدّاً معيناً من الزمان يفنى عند حلوله لا محالة وثم للإيدان بتفاوت ما بين خلقهم وبين تقدير آجالهم «وأجل مسمى» أي: حدّ معين لبعثكم جميعاً وهو مبتدأ خبره قوله: «عنده» أي: مثبت معين في علمه لا يتغير ولا يقف على وقت حلوله أحد لا مجمللاً ولا مفصلاً، وأما أجل الموت فمعلوم إجمالاً وتقريباً بناء على ظهور أماراته أو على ما هو المعتاد في أعمار الإنسان وتسميته أجلاً إنما هي باعتبار كونه غاية لمدة لبسهم في القبور، لا باعتبار كونه مبدأ لمدة القيامة كما أن مدار التسمية في الأجل الأول هو كونه آخر مدة الحياة لا كونه أول مدة الممات لما أن الأجل في اللغة عبارة عن آخر المدة لا عن أولها.

قال حكماء الإسلام: إن لكل إنسان أجلين: أحدهما: الآجال الطبيعية. والثاني: الآجال الاخترامية. أما الآجال الطبيعية فهو الذي لو بقى الشخص على طبيعته ومزاجه ولم يعترضه العوارض الخارجية والآفات المهلكة لانتهدت مدة بقائه إلى أن تتحلل رطوبته وتنطفئ حرارته الغريزيتان. وأما الآجال الاخترامية فهي التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية كالحرق والغرق ولدغ الحشرات وغيرها من الأمور المنفصلة.

قال بعض الأفاضل: الأجل هو الوقت المضروب لطريان الزوال على كل ذي روح ولا يطرأ عليه إلا عند حلول ذلك الوقت لا يتأخر عنه ولا يسبقه كما يدل عليه قوله تعالى ﴿مَّا تَسْتَقِ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعِزُّونَ﴾ [الحجر: ٥٥].

فإن قلت قوله تعالى: ﴿إِنْ أَعْبَدُوا اللَّهَ وَآتَقَوْهُ وَأَطِيعُوا﴾ يَقِفْ لَكُمْ مِنْ دُوبِكُمْ وَيُخَرِّكُمْ إِلَيَّ أَجَلٌ مُسَمًّى [نوح: ٤٣] صريح في الدلالة على السبق على المسمى.

قلت: تعدد الأجل إنما هو بالنسبة إلينا وأما بالنسبة إليه تعالى فهو واحد قطعاً تحقيقه أنه تعالى عالم في الأزل كل الموجودات ومقدر لها حسبما شمله علمه فهو يقول في الأزل مثلاً إن فلاناً إن اتقى وأطاع يبلغ إلى أجله المسمى، والمراد بالأجل ههنا الأجل الثاني الأطول وتوصيفه بالمسمية ليس للتخصيص لأن الأجل المسمى على كل حال، وإن لم يتق ولم يطع لم يبلغ هذه المرتبة لكن يعلم أنه يفعل أحد الفعلين معيناً فيقدر له الأجل المعين فيكون المقدر في علم الله الأجل المعين وإننا لعدم اطلاعنا في علم الله تعالى لم نعلم أن ذلك فلان أي

الفعلين فعل وأيما الأجلين قضى له فإذا فعل أحدهما المعين وحل الأجل المرتب عليه علمنا أن ذلك هو المقدر المسمى بالتردد بالنسبة إلينا لا في التقدير ولا يلزم أن لا يكون علم الله تعالى بما فعل العبد قبل الوقوع وعلى هذا قول الله للكافر أسلم تدخل الجنة ولا تكفر تدخل النار مع علمه وتقديره عدم إسلامه في الأزل، والأمر والنهي لإظهار الإطاعة أو المخالفة في الظاهر كمن يريد إظهار عدم إطاعة عبده له للحاضرين فيأمره بشيء وهو يعلم أنه لا يفعله والعلم بعدم الإطاعة للحاضرين المترددين إنما يحصل بأمره وكذا صورة الطاعة وجميع المقدرات الإلهية من أفعال العباد الاختيارية من هذا القبيل فظهر أن التردد بالنسبة إلينا دون علم الله إلا أن يطلعنا عليه بإخباره الواقع في علمه كما أطلع نبيه عليه السلام على بعض ما وقع من حال الكفار في زمانه بقوله: ﴿أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٦] وقوله: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: ٧] وقوله: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩] فهذا إخبار بما في علمه من أنهم لا يختارون الإيمان هذا غاية ما يقال في هذا المقام والعلم عند الله الملك العلام. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ استبعاد لامترائهم في البعث بعد ما تبين أنه تعالى خالقهم وخالق أصولهم ومحبيهم إلى آجالهم فإن من قدر على خلق المواد وجمعها وإبداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانياً، والمرية: هي الشك المجتلب بالشبهة أصلها من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها ليدر لبنها للحلب والمرى استخراج اللبن من الضرع.

قال أبو السعود: وصفهم بالامتراء الذي هو الشك وتوجيه الاستبعاد إليه مع أنهم جازمون بانتفاء البعث مصررون على إنكاره كما ينبيء عنه قولهم ﴿أَيُّدًا وَشَنًّا وَكُنَّا تُرَاكِبًا وَعَظْمًا كَوْنًا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الواقعة: ٤٧] ونظائره للدلالة على أن جزمهم المذكور في أقصى مراتب الاستبعاد والاستنكار. واعلم أن الإنسان وقت كونه نطفة ينكر صيرورته بشراً سويماً في الزمان الآتي وعند تصوره بصورة البشر يلزمه الحجة فإنكاره الحشر إنكار عين ما كان فيه: وفي «المثنوي»:

پس مثال توچو آن حلقه زنیست کز درونش خواجه کویدخواجه نیست
حلقه زن زین نیست دریابدکه هست پس زحلقه برنردارد هیچ دست
پس هم انکارت مبین میکند کز جماد او حشر صدفن میکند

والإشارة ﴿ثُمَّ﴾ إن الله تعالى ﴿قَضَى﴾ للروح من حكمته ﴿أَجَلًا﴾ لأيام فراقه عن الحضرة وبعده عن وطنه الحقيقي ﴿وَأَجَلَ مَسْمًى عِنْدَهُ﴾ وهو أجل الوصلة بعد الفرقة في مقام العندية كقوله ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدَّرٍ ۝٥٥﴾ [القمر: ٥٥] فلأجل الفرقة مدى ومنتهى ولأجل الوصلة لا مدى ولا منتهى، وإنما قال مسمى: لأن وقت الوصلة مسمى عنده وهو حين يجذبه إليه بجذبة ارجعي إلى ربك ولأيام الوصلة ابتداء وهو حين تطلع شمس التوحيد من مشرق القلوب إلى أن تبلغ حد استواء الوحدة، ثم تتسرد فلا غروب لها. ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ يا أهل الوصلة كما يمتري أهل الفرقة هذا محال جداً فعلى العاقل الاجتهاد قبل حلول الأجل والتهيؤ للوصول بحسن التوجه والعمل.

قال بعض المشايخ: من ضيع حكم وقته فهو جاهل، ومن قصر فيه فهو غافل وفي الحديث: «إن لله خواص يسكنهم الرفيع من الجنان، كانوا أعقل الناس كان همهم المسابقة إلى ربهم عز وجل والمسارة إلى ما يرضيه زهدوا في الدنيا وفي فضولها وفي رياستها ونعيمها فهانت عليهم فصبروا قليلاً واستراحوا طويلاً» - روي - أن السري السقطي قدس سره دخل عليه

أبو القاسم الجنيد قدس سره وهو يبكي فقال له: ما يبكيك؟ قال: جاءني البارحة الصبية، فقالت: يا أبت هذه ليلة حارة وهذا الكوز تعلقه ههنا، قال السري: فغلبتني عيناها فممت فرأيت جارية من أحسن الخلق قد نزلت من السماء، فقلت: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الماء المبرد في الكيزان فتناولت الكوز وضربت به الأرض، قال الجنيد: فرأيت الخنزف المكسور ولم يرفعه حتى عفا عليه التراب يا هذا انظر إلى تركهم النعيم لم يرضوا لأنفسهم أن يشربوا ماء بارداً أو يأكلوا طعاماً لذيذاً فحين راقبوا الأوقات عوضهم الله حالات خارجة عن حسابات الساعات فلا انتهاء لأذواقهم أصلاً.

﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ﴾

﴿وهو﴾ أي: الله تعالى مبتدأ خبره قوله: ﴿الله﴾ باعتبار المعنى الوصفي أي المعبود ولذا تعلق به قوله: ﴿في السموات وفي الأرض﴾ والمعنى وهو المعبود والمستحق للعبادة فيهما ولا يلزم من كونه تعالى معبوداً فيهما كونه متحيزاً فيهما فإنه منزّه عن الزمان والمكان - روي - أن إمام الحرمين أستاذ الإمام الغزالي نزل ببعض الأكابر ضيفاً فاجتمع عنده العلماء والأكابر فقام واحد من أهل المجلس فقال ما الدليل على تنزهه عن المكان وهو قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] فقال: الدليل عليه قول يونس في بطن الحوت ﴿أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فتعجب منه الناظرون فالتمس صاحب الضيافة بيانه فقال الإمام إن ههنا فقيراً مديوناً بألف درهم أدّ عنه دينه حتى أبينه فقبل صاحب الضيافة دينه فقال إن رسول الله لما ذهب في المعراج إلى ما شاء الله من العلى قال هناك «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» ولما ابتلي يونس عليه السلام بالظلمات في قعر البحر ببطن الحوت قال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فكل منهما خاطبه بقوله أنت وهو خطاب الحضور ولو كان هو في مكان لما صح ذلك فدل ذلك على أنه ليس في مكان ﴿يعلم سرّكم وجهركم﴾ خبر ثان، أي: ما أسرّتموه وما جهّرتم به من الأقوال ﴿ويعلم ما تكسبون﴾ أي: ما تفعلون لجلب نفع أو دفع ضرر من الأعمال المكتسبة بالقلوب أو بالجوارح سرّاً وعلانية فيجازيكم على كل ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وهو الله في السموات﴾ أي: في سموات الوجود ﴿وفي الأرض﴾ أي في أرض النفوس ﴿يعلم سرّكم﴾ الذي أودع فيكم سر الخلافة الذي اختص به الإنسان لقبول الفيض الإلهي ﴿وجهركم﴾ أي ما هو ظاهر منكم من الصفات الحيوانية والأحوال النفسانية ﴿ويعلم ما تكسبون﴾ باستعمال الاستعداد السري والجهري في المأمورات والمنهيات من الخير والشر وقد خص الإنسان بهذا الكسب أيضاً دون الملك والحيوان فإن الملك لا يقدر أن يكتسب من الصفات الحيوانية شيئاً ولا الحيوان قادر على أن يكتسب من الصفات الملكية شيئاً والإنسان متصرف في هاتين الصفتين وله اكتساب التخلق بأخلاق الله بالتقرب إلى الله بأداء ما افترض عليه والتزام النوافل واجتناب النواهي إلى أن يصير من خير البرية وله أيضاً أن يكتسب من الشر ما يصير به شر البرية انتهى.

قال حسين الواعظ الكاشفي في «تفسيره» الفارسي: [در نقد النصوص فرموده كه انسان مرآتست ذات وجهين دريك رویش خصائص ربوبیت ودرروی دیگر نقایص عبودیت چون

خصائص نكری از همه موجودات بزرگوارتر و چون نقائص عبودیت شماری از همه خوارتر و بی‌مقدارتر

چون در خود از اوصاف تویابم اثری حاشاکه بود نکوتر از من دگری
و آن دم که فتد بحال خویشم نظری در هر دو جهان نباشد از من بتری
پس حق سبحانه و تعالی می فرماید که من أصرار خصائص شمدارتیه غیب میدانم و آثار
نقائص شما در عالم شهادت می شناسم و دیگر میدانم آنچه شما میکنید از علاکه سبب ترقی
باشد بر درجات إنسانیه یا موجب تنزل بدرکات حیوانیه و دانستن این دانای سالک را بران دارد که
باصلاح و تزکیه اعمال مشغول شده از حییز استیفاء حظوظ حیوانی بر ذروه استثناس بانعیم
روحانی متصاعد گردد]

حیف باشد که عمر إنسانی چون بهایم بخواب و خور گذرد
آدمی میتواند از کوشش که مقام فرشته در گذرد
انتهی.

قال شيخنا العلامة . أبقاه الله بالسلامة عند تأويل الحديث القدسي : «سر الإنسان سري وسري سره» يعني : سره ظاهر سري ، وصورة سري ، وسري باطن سره وحقيقة سره ، ثم قال : واعلم أن سر الإنسان عبارة عن الحقيقة الإنسانية الظاهرة على صورة الحقيقة الإلهية كما قال عليه السلام : «خلق الله آدم على صورته» ولما نزلت تلك الحقيقة الإنسانية من مرتبة الغيب إلى منزلة الشهادة وتجلى لها الحق سبحانه بجماله وجلاله أودع في جانبها الشرقي نور جماله وجانبها الغربي ظلمة جلالة ، وأقام في الأول ملكاً يهدي إلى الحق ، وفي الثاني : شيطاناً يدعو إلى الباطل والملك سادن قبضة الجمال ويد اللطف والشيطان خادم قبضة الجلال ويد القهر ، وإذا أراد الحق أن يصرف تلك الحقيقة الإنسانية إلى الحق يأمر الملك أن يلهمها إياه فتراه بالنور الإلهي الجمالي الذي فاض من تجلي الجمال فتبعه وتقبله وتكون روحاً ما دام وتكون على الحق ثابتة ويصير قلبها الذي هو لوحه في إثبات الحق قلباً ترتعي في روضته ، ويتجلى لها الحق سبحانه بالتجليات الجمالية والألطف الخالصة المورثة طمأنينتها وسكينتها وتكون على الاستسلام والطاعة والصبر والرضى وغير ذلك من الأخلاق الحميدة ، وأما إذا أراد أن يصرفها إلى الباطل فيخلي بينها وبين الشيطان فيلقنها إياه فلا تراه ولا تفهمه ، أي : لا تعلم أنه باطل يحجبها عن الحق لأن الظلمة الحاصلة من تجلي الجلال تمنعها عن ذلك فلا تجتنبه بل تأخذها وتصير نفساً مظلماً بعد كونها روحاً نورانياً فتجريه في قلبها الذي هو محل لذلك ويكون ذلك القلب طبيعة مظلّمة بعد كونه قلباً نورانياً فيتجلى الحق تعالى بالتجليات الجلالية ، والأحوال القهرية التي تورث الاضطراب وعدم الاستسلام فتكون على المخالفة والإعراض وتتصف بالأوصاف الذميمة بعد الاتصاف بالحميدة هكذا إلى آخر الأمر إذ ذلك سنته القديمة وعادته الأزلية إلى ما شاء الله تعالى فإنه إذا أراد بعبد خيراً يفقهه في الدين ويجذبه إلى نفسه مما سواه ولا يسلط الشيطان عليه كما قال : ﴿إِنَّ عِبَادِي لَئْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] بل للملائكة السادة لقبضة الجمال عليهم سلطان بسلطاني عليهم وأحكام القبضتين جارية في العوالم في الأنفس والأفانق على أيدي سدتهم إلى تمام الأمر والحكم في القلب للغالب انتهى كلام حضرة الشيخ قدس سره ، وهو الذي ما جاء مثله بعد الصدر القنوي والله أعلم اللهم

اجعلني من تابعيه حقيقة ومتبعيه شريعة وطريقة.

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤١﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤٢﴾﴾.

﴿وما تأتيتهم من آية من آيات ربهم﴾ ما نافية ومن الأولى: مزيدة للاستغراق، والثانية: تبعية واقعة بمجرورها صفة لآية والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية فإتيانها نزولها. والمعنى ما ينزل إلى أهل مكة آية من الآيات القرآنية ﴿إلا كانوا عنها معرضين﴾ غير ملتفتين، أي: على وجه التكذيب والاستهزاء وأما الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإتيانها ظهورها لهم.

والمعنى ما يظهر لهم آية من الآيات التكوينية الدالة على وحدانية الله تعالى إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان بمكونها وعن متعلقة بمعرضين والجملة في محل النصب على أنها حال من مفعول تأتي ففيها دلالة على كمال مسارعتهم إلى الإعراض وإيقاعهم له في الإتيان كما يفصح عنه كلمة لما في قوله تعالى.

﴿فقد كذبوا بالحق لما جاءهم﴾ فإن الحق عبارة عن القرآن الذي أعرضوا عنه حيث أعرضوا عن كل آية منه وعبر عنه بذلك لكمال قبح ما فعلوا به فإن تكذيب الحق مما لا يتصور صدوره عن أحد والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنه شيء مغاير له في الحقيقة واقع عقبيه أو حاصل بسببه بل على أن الأول عين الثاني حقيقة وإنما الترتيب بسبب التغاير الاعتباري كما في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَهُمْ ظُلُمَاتُ الْوُجُوهِ﴾ [الفرقان: ٤] بعد قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكُ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾ [الفرقان: ٤] فإن ما جاؤوا أي: فعلوه من الظلم والزور عين قولهم المحكي لكنه لما كان مغايراً له مفهوماً وأشنع منه حالاً رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلاً لأمره كذلك مفهوم التكذيب بالحق لما كان أشنع من مفهوم الإعراض المذكور أخرج مخرج اللازم البطلان فرتب عليه بالفاء إظهاراً لغاية بطلانه ثم قيد بذلك لكونه بلا تأمل تأكيداً لشناعته، والمعنى أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها فقد كذبوا بما لا يمكن تكذيبه أصلاً من غير أن يتدبروا في حاله ومآله ﴿فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون﴾ سوف لتأكيد مضمون الجملة والأنباء جمع نبأ وهو الخبر الذي له عظم وشأن وما عبارة عن الحق المذكور وأنباؤه عبارة عما سيحقق بهم من العقوبات العاجلة أي سيعلمون ما يؤول إليه عاقبة استهزائهم بالآيات فقتلهم الله يوم بدر بالسيف.

﴿أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ تُمَكِّنْ لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿٤٣﴾﴾.

﴿ألم يروا﴾ لما ذكر تعالى قبائحهم من الإعراض والتكذيب والاستهزاء أتبعه بما يجري مجرى الموعظة فوعظهم بالقرون الماضية فقال ألم يروا وهمزة الإنكار لتقرير الرؤية وهي عرفانية مستدعية لمفعول واحد والضمير لأهل مكة أي ألم يعرفوا بمعاينة الآثار وسماع الأخبار ﴿كم﴾ عبارة عن الأشخاص استفهامية كانت أو خبرية ﴿أهلكننا من قبلهم﴾ من متعلقة بأهلكننا والمراد من قبل خلق أهل مكة أو من قبل زمانهم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه

مقامه ﴿من قرن﴾ مميز لكم عبارة عن أهل عصر من الأعصار سموا بذلك لاقترانهم برهة من الدهر كما في قوله ﷺ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وأراد بالقرن الأول: الصحابة، وبالثاني: التابعين، وبالثالث: تابع التابعين، وقيل: هو عبارة عن مدة من الزمان ثمانين سنة أو سبعين أو ستين أو أربعين أو ثلاثين، أو مائة فالمضاف على هذا محذوف أي من أهل قرن لأن نفس الزمان لا يتعلق به الإهلاك ﴿مكناهم في الأرض﴾ استئناف لبيان كيفية الإهلاك وتفصيل مباديه مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل كيف كان ذلك فقيل مكناهم وتمكين الشيء في الأرض جعله قاراً فيها ولما لزمه جعلها مقراً له ورد الاستعمال بكل منهما فقيل تارة مكّنه في الأرض وأخرى مكّن له في الأرض حتى أجري كل منهما مجرى الآخر ومنه قوله تعالى: ﴿ما لم نمكن لكم﴾ بعد قوله تعالى: ﴿مكناهم في الأرض﴾ كأنه قيل في الأول: مكنا لهم، وفي الثاني: ما لم نمكن لكم وما نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها والعائد محذوف محلها النصب على المصدرية أي مكناهم تمكيناً لم نمكنه لكم ويحتمل أن يكون مفعولاً به لمكناهم على المعنى لأن معنى مكناهم أعطيناهم، أي: أعطيناهم ما لم نعطكم ﴿وأرسلنا السماء﴾ أي: المطر أو السحاب ﴿عليهم﴾ متعلق بأرسلنا ﴿مدراوا﴾ مغزراً أي كثير الدرور والصب وهو حال من السماء.

قال ابن الشيخ: المدرار مفعال وهو من أبنية المبالغة للفاعل كامراً مذكراً ومثناة وأصله من درّ اللبن دروراً وهو كثرة وروده على الحالب يقال سحاب مدرار ومطر مدرار إذا تتابع منه المطر في أوقات الاحتياج إليه ﴿وجعلنا الأنهار﴾ أي: صيرناها ﴿تجري من تحتهم﴾ أي: من تحت أشجارهم ومسكنهم وقصورهم والمعنى أعطيناهم من البسط في الأجسام والامتداد في الأعمار والسعة من الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا في استجلاب المنافع واستدفاع المضار ما لم نعط أهل مكة ففعلوا ما فعلوا من الكفران والعصيان ﴿فأهلكناهم بذنوبهم﴾ أي: أهلكت كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخصهم من الذنوب فما أغنى عنهم تلك العدد والأسباب فسيحل بهؤلاء مثل ما حلّ بهم من العذاب ﴿وأنشأنا من بعدهم﴾ أي: أحدثنا من بعد إهلاك كل قرن ﴿قرناً آخرين﴾ بدلاً من الهالكين وهو لبيان كمال قدرته تعالى وسعة سلطانه وأن ما ذكر من إهلاك الأمم الكثيرة لم ينقص من ملكه شيئاً، بل كلما أهلك أمة أنشأ بدلها أخرى يعمر بهم بلاده ومن عادته تعالى إذهاب أهل الظلم بعد الإمهال ومجيئه بأهل العدل والإنصاف ونفي أهل الرياء والسمعة، وإثبات أهل الصدق والإخلاص ولن يزال الناس من أهل الخير في كل عصر.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «إن لله عباداً يقال لهم الأبدال، لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة الصوم والصلاة والتخشع وحسن الحلية، ولكن بلغوا بصدق الروح وحسن النية وسلامة الصدر والرحمة بجميع المسلمين، اصطفاهم الله بعلمه واستخلصهم لنفسه وهم أربعون رجلاً على مثل قلب إبراهيم عليه السلام، لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من خلفه، واعلم أنهم لا يسبون شيئاً ولا يلعنون ولا يؤذون من تحتهم ولا يحقرونه ولا يحسدونه من فوقهم، أطيب الناس خيراً وألينهم عريكة وأسخاهم نفساً لا تتركهم الخيل المجرة ولا الرياح العواصف، فيما بينهم وبين ربهم إنما قلوبهم تصعد في السقوف العلى ارتباحاً إلى الله تعالى في استباق الخيرات أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» وهذا بعض كلامه.. وفي قوله تعالى: ﴿فأهلكناهم بذنوبهم﴾ إشارة إلى أن الهلاك مطلقاً صورياً ومعنوياً بدنياً

ومالياً إنما هو بشؤم المعصية وكفران النعمة ونعم ما قيل :

شكر نعمت نعمت افزون كند كفر نعمت ازكفت بيرون كند
فمن أعرض عن المعجزات والكرامات والإلهامات لإقباله على الدنيا وزينتها وشهواتها
كأنهم الأنعام بل هم أضلّ لأن الأنعام ما كذبت بالحق وهو قد كذب .

دريغ آدمي زاده پر محل كه باشد چوانعام بل هم اضل
وقول تعالى : ﴿فسوف يأتيهم﴾ أي : في الدنيا والآخرة ﴿أنباء ما كانوا به يستهزئون﴾ أما
في الدنيا فمن استهزئهم بأقوال الأنبياء والأولياء وأحوالهم يصممهم الله ويعمي أبصارهم فلا
يهتدون إلى حق ولا إلى حقيقة سبيلاً وأما في الآخرة فيعذبهم بعذاب القطيعة والبعد والحرمان
والخلود في النيران - حكي - أن إمام الحرمين كان يدرس يوماً في المسجد بعد صلاة الصبح
فمرّ عليه بعض شيوخ الصوفية ومعه أصحابه من الفقهاء وقد دعوا إلى بعض المواضع فقال إمام
الحرمين في نفسه ما شغل هؤلاء إلا الأكل والرقص فلما رجع الشيخ من الدعوة مرّ عليه وقال
يا فقيه ما تقول فيمن صلى الصبح وهو جنب ويقعد في المسجد ويدرس العلوم ويغتاب الناس
فذكر إمام الحرمين أنه كان عليه غسل ثم حسن اعتقاده بعد ذلك في الصوفية .

أقول : وأول الأمر اعتقادهم ثم الاتباع بطريقتهم ثم الوصول إلى مقاماتهم .

وقيل لأبي القاسم الجنيد قدس سره : ممن استفدت هذه العلوم؟ فقال : من جلوسي بين
يدي الله تعالى ثلاثين سنة تحت تلك الدرجة وأشار إلى درجة في داره فهذه الطريقة لا تنكشف
أسرارها ولا تتلأأ أنوارها إلا بعد اجتهد تام وسلوك قوي والله الهادي .

﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ (٧) وَقَالُوا
لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ
رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلِيشُونَ ﴿٩﴾ .

﴿ولو نزلنا عليك﴾ روي - أن بعض المشركين قالوا يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا
بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله وأنتك رسوله فأنزل الله
تعالى قوله : ﴿ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس﴾ أي : مكتوباً في رقّ فالكتاب بمعنى مفعول
﴿فلمسوه﴾ أي الكتاب ﴿بأيديهم﴾ بعد ما رأوه بأعينهم بحيث لم يبق لهم في شأنه اشتباه فذكر
اللمس لأن التزوير لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت وذكر
الأيدي مع أن اللمس لا يكون عادة إلا بها لدفع التجوز فإنه يتجاوز به للتفحص كما في قوله
تعالى : ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ [الجن : ٨] أي تفحصنا ﴿لقال الذين كفروا﴾ معنناً وعناداً للحق بعد
ظهوره كما هو دأب المحجوج اللجوج ﴿إن هذا﴾ أي : الكتاب ﴿إلا سحر مبين﴾ أي : بين
كونه سحراً على كل أحد ولا شك أن من حرم التوفيق وكذب بالحق غيباً وحسداً كذب به عياناً
وحسداً فلو أن أهل الإنكار رأوا الأولياء والصالحين يطيطون في الهواء لقالوا هذا سحر وهؤلاء
شياطين .

﴿وقالوا لولا أنزل عليه ملك﴾ شروع في قدهم في النبوة صريحاً بعدما أشير إلى
قدهم فيها ضمناً ولولا تحضيضية بمعنى الأمر والضمير في عليه للنبي عليه السلام أي هلاً
أنزل عليه ملك بحيث نراه ويكلمنا أنه نبي ﴿ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر﴾ ولو أنزلنا ملكاً على

هيئة حسبما اقترحوه والحال أنه من هول المنظر بحيث لا يطيق مشاهدته قوى الأحاد البشرية لقضي الأمر، أي: هلاكهم بالكلية ﴿ثم لا ينظرون﴾ أي: لا يمهلون بعد نزوله طرفة العين ومعنى ثم بعد ما بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار وجعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر لأن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق ﴿ولو جعلناه ملكاً﴾ الهاء للمطلوب وهو أن يكون الشاهد على نبوته عليه السلام ملكاً ﴿لجعلناه رجلاً﴾، أي: لمثلنا ذلك الملك رجلاً لما مر من عدم استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله وكان جبرائيل عليه السلام يأتي النبي عليه السلام في صورة دحية الكلبي وجاء الملكان إلى داود عليه السلام في صورة رجلين مختصمين إليه وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في صورة الضيفان فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك وصورته وإنما رأهم كذلك الأفراد من الأنبياء لقوتهم القدسية ﴿وللبسنا عليهم﴾ جواب محذوف، أي: ولو جعلناه رجلاً لخلطنا عليهم بتمثيله رجلاً ﴿ما يلبسون﴾ على أنفسهم حيث أن يقولوا له إنما أنت بشر ولست بملك والتعبير عن تمثيله تعالى رجلاً باللبس لكونه سبباً للبسهم وفيه تأكيد لاستحالة جعله ملكاً كأنه قيل لو جعلناه لفعلنا ما لا يليق بشأننا من لبس الأمر عليهم من لبست الأمر على اللقوم ألبس من باب ضرب إذا شبهت وجعلته مشكلاً عليهم وأصله الستر بالثوب.

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَأَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ ١٣
﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ ١٤

﴿ولقد استهزئ برسل من قبلك﴾ برسل متعلق باستهزئ ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسل وهو تسلية لرسول الله عليه السلام عما يلقاه من قومه أي وبالله لقد استهزئ برسل أولى شأن خطير، وذوي عدد كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ﴿فحاق﴾ عقيقه، أي: أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول واللزوم ولا يكاد يستعمل إلا في الشر والحقيق ما يشتمل على الإنسان من سكره فعله ﴿بالمكذبن﴾ سخرؤا منهم ما كانوا به يستهزئون ﴿ما موصولة اسمية والعائد الهاء في به وبه متعلق بيستهزئون والموصول مع صلته فاعل حاق، أي: فأحاط بهم الذي كانوا يستهزئون به حيث أهلكوا لأجله فإسناؤه الإحاطة والإهلاك إلى الرسل من قبيل الإسناد إلى السبب والمعنى أحاط الله بهم وأهلكهم بسبب استهزائهم بالرسل وقد أنجز الله ذلك يوم بدر، أي إنجاز.

﴿قل سيروا في الأرض﴾ أي: سافروا في الأرض لعرف أحوال الأمم الماضية ﴿ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين﴾ أي: تفكروا في أنهم كيف أهلكوا بعذاب الاستئصال وثم لتفاوت ما بين الواجبين فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر ومثله قوله توهماً ثم صل والعاقبة مصدر وهي منتهى الأمر ومآله.

اعلم أن الاستهزاء من شيم النفوس المتمردة بأرباب الدين من الأنبياء والأولياء في كل زمان وحين - يروى - أن النبي عليه السلام كان جالساً في المسجد الحرام مع جماعة من المستضعفين بلال وصهيب وعمار وغيرهم فمر بهم أبو جهل في ملأ من قريش فقال يزعهم محمد أن هؤلاء ملوك الجنة فاستهزأ بفقراء المسلمين وقد فعل الله به ما فعل يوم بدر فقال جزاء

استهزائه وذلك محل العبرة لأولي الأبصار. وفي «المثنوي»:

نى ترا حفظ زبان از رازكس نى نظر كردن بعبرت پيش وپس
پيش چه بود يا دمرك ونزع خويش پس چه باشد مردن ياران زپيش
- حكي - أن شيعياً يقال له ابن هيلان كان يتكلم بما لا ينبغي في حق الصحابة فبينما هو
يهدم حائطاً إذ سقط عليه فهلك فدفن بالبقيع مقبرة المدينة فلم يوجد ثاني يوم في القبر الذي
دفن فيه ولا التراب الذي ردم به القبر بحيث يستدل بذلك لنبشه وإنما وجدوا اللبن على حاله
حسبما شاهده الجرم الغفير حتى كان ممن وقف عليه القاضي جمال الدين، وصار الناس
يجيئون لرؤيته إرسالاً إلى أن اشتهر أمره وعد ذلك من الآيات التي يعتبر بها من شرح الله
صدره نسأل الله السلامة كذا في «المقاصد الحسنة» للإمام السخاوي، فعلم منه عاقبة الطعن
والاستهزاء وأن الله تعالى ينقل جيفة الفاسق من المحل المتبرك به إلى المكان المتشاءم منه كما
ورد في الحديث الصحيح «من مات من أمتي يعمل عمل قوم لوط نقله الله إليهم حتى يحشر
معهم». كما في «الدرر المنتثرة» للامام السيوطي وهذا صريح في نقل جسده لأن الحشر
بالروح والجسد جميعاً فكما أن الله تعالى ينقل أجساد الأشرار من مقام شريف إلى محل وضع
كذلك ينقل أجسام الأخيار من مكان وضع إلى مقام شريف كالبقيع والحجون مقبرتي المدينة،
ومكة فإن الله تعالى يسوق الأهل إلى الأهل وهذا آخر الزمان وقلما يوجد فيه من هو متوجه
إلى القبلة في الظاهر والباطن والحياة والممات، ونعم ما قيل: ذهب الناس وما بقي إلا
النسناس وهم الذين يتشبهون بالناس وليسوا بالناس وهم يأجوج ومأجوج أو حيوان بحري
صورته كصورة الإنسان أو خلق على صورة الناس أشبهوهم في شيء وخالفوهم في شيء
وليسوا من بني آدم وقيل هم من بني آدم - روي - أن حياً من عاد عصوا رسولهم فمسخهم الله
نسناساً لكل رجل منهم يد ورجل من شق واحد ينقز كما ينقز الطير ويرعون كما ترعى البهائم فأين
الأخيار وابن أولو الأبصار مضوا والله ما بقي إلا القليل. قال الحافظ قطعة:

بدرين ظلمت سراتاكي ببوى دوست بنشينم كهى انكشت درندان كهى سر برسر زانوا
تناهى الصبر مذخلت بمأوى الأسد سرحان وطار العقل اذ غنت بمغنى الورق غريان
بيا اي طائر فرخ بياور مژده دولت عسى الأيام إن يرجعن قوماً كالذي كانوا
أي: كالوضع الذي كانوا عليه من الانتظام مطلقاً.

﴿قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلْ لِلّٰهِ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ الرَّحْمَۃُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمٍ اَلْقِيَمَةِ لَا
رَيْبَ فِيْهِ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾ ﴿وَلَوْ مَّا سَكَنَ فِيْ اَيْلٍ وَالنَّهَارِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْغَلِيْمُ ﴿١٨﴾﴾.

﴿قل لمن ما في السموات والأرض قل لله﴾ إلقاء لأهل مكة إلى الإقرار بأن الكل من
العقلاء وغيرهم لله خلقاً وملكاً وتصرفاً كأنه يقول هل لكم سبيل إلى عدم الإقرار بذلك مع
كونه من الظهور بحث لا يقدر أحد على إنكاره وفي تصدي السائل للجواب قبل أن يجيب
غيره إيماء إلى أن مثل هذا السؤال لكون جوابه متعيناً ليس من حقه أن ينتظر جوابه بل حقه أن
يبادر إلى الاعتراف بالجواب ﴿كتب على نفسه الرحمة﴾ جملة مستقلة داخلية تحت الأمر مسوقة
ليبين أنه تعالى رؤوف بالعباد لا يعجل عليهم بالعقوبة ويقبل منهم التوبة والإنابة ومعنى كتب

الرحمة على نفسه التزامها وأوجبها تفضلاً وإحساناً لأنه تعالى منزّه عن أن يجب عليه شيء حقيقة وفي التعبير عن الذات بالنفس حجة على من ادعى أن لفظ النفس لا يطلق على الله تعالى ﴿ليجمعنكم إلى يوم القيامة﴾ جواب قسم محذوف، أي: والله ليجمعنكم في القبور مبعوثين أو محشورين إلى يوم القيامة فيجازيكم على شرككم وسائر معاصيكم، وإن أمهلنكم بموجب رحمته ولم يعاملنكم بالعقوبة الدنيوية. ﴿لا ريب فيه﴾ أي: في اليوم أو في الجميع. ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ أي: بتضييع رأس مالهم وهو الفطرة الأصلية والعقل السليم وهو مبتدأ وخبره قوله: ﴿فهم لا يؤمنون﴾ والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط والإشعار بأن عدم إيمانهم بسبب خسرانهم فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من الإيمان، والخروج عن دائرة الرحمة الخاصة.

قال القاضي: والمراد بالرحمة ما يعم الدارين ومن ذلك الهداية إلى معرفته والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزال الكتب والإمهال على الكفر.

وفي «تفسير الكاشفي»: [مراد رحمت ذاتيه بأشده رحمت مطلقة كونية وإين رحمتيت كه برهمه چيز فرا رسیده ونتیجه آن عطاء ادنیست بی سابقه سؤال واستدعا ورباطه حاجت واستحقاق چنانچه درمثنوی معنوی واردست]

در عدم ما مستحقان کی بدیم که برین جان وبرین دانش زدییم

ما نبودییم وتقاضا مان نبود لطف تونا کففته ما می شنود
قال الإمام الأکمل في شرح الحديث: عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حوافرها عن ولدها خشية أن تصيبه». فهذا مما يدل على كمال الرجاء والبشارة للمسلمين لأنه حصل في هذه الدار من رحمة واحدة ما حصل من النعم الظاهرة والباطنة فما ظنك بمائة رحمة في الدار الآخرة.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي عليه السلام سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها وتسعى فإذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي عليه السلام: «أترون هذه طارحة ولدها في النار»، قلنا لا وهي قادرة على أن لا تطرحه فقال: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها».

وفي «المثنوي»:

آتش از قهر خدا خود ذره ایست بهر تهدید لثیمان دره ایست
با چنین قهري که زفت وفا یقست برد لطفش بین بر آتش سابقست

رحمت بیچون چنین دان ای پدر ناید اندر وهم ازوی جزائر
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في «الفتوحات المكية»: وجدنا آية الرحمة وهي ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] تتضمن ألف معني كل معنى لا يحصل إلا بعد انقضاء حول ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضمنها بسم الله الرحمن الرحيم لأنه

ما ظهر إلا ليعطي معناه فلا بد من كمال ألف سنة لهذه الأمة، اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين وكثر الأنين وبكى علينا الحبيب ويش منا الطيب، اللهم ارحمنا إذا واران التراب وودعنا الأحباب وفارقنا النعيم، وانقطع النسيم، اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا وبلي جسمنا واندرس قبرنا وانطوى ذكرنا، اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتبدى الضمائر وتنشر الدواوين وتحشر الموازين، اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم برحمتك نستعين. هذه مناجاة حضرة الشيخ المذكور ولعمري إنها مناجاة شريفة ومناداة لطيفة ﴿وله ما سكن في الليل والنهار﴾ - روي - أن كفار مكة أتوا رسول الله فقالوا يا رسول الله قد علمنا أنك ما يحملك على ما تدعوننا إليه إلا الفقر والحاجة فنحن نجمع لك من القبائل أموالاً تكون أهنأنا رجلاً وترجع عما أنت عليه من الدعوة فأنزل الله تعالى هذه الآية، والمعنى: والله تعالى خاصة جميع ما استقر فيهما واشتملا عليه فإن أراد يعطي رسوله مالاً كثيراً ليكون أغنى الخلق نزل الملوان منزلة المكان فعبّر عن نصبة الأشياء الزمانية إليهما بالسكنى فيهما ﴿وهو السميع﴾ المبالغ في سماع كل مسموع. ﴿العليم﴾ المبالغ في العلم بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء من الأقوال والأفعال وفي الخبر: **«إن الله تعالى خلق جوهرتين إحداهما مظلمة، والأخرى مضيئة فاستخلص من المضيئة كل نور فخلق من نورها النهار، ومن الباقي النار استخلص من الظلمة كل ظلمة فخلق منها الليل وخلق من الباقي الجنة فالليل من الجنة والنهار من النار»**، ولذلك كان الأنس بالليل أكثر فالليل أنس المحبين وقرة أعين المحبوبين، وقدم الليل على النهار لأن الليل لخدمة المولى والنهار لخدمة الخلق ومعارج الأنبياء كانت بالليل والقدر في الليل خير من ألف شهر وليس في الأيام مثلها وكان بعض الأولياء يقول: **«إذا جاء الليل جاء الخلق الأعظم»**.

يقول الفقير جامع هذه المجالس: أما من حجب عن سرّ الليل وحلاوة المناجاة فيه وفوق الخلوة والوحدة فالمحبوب إليه النهار كعلماء الرسوم ألا ترى إلى ثعلب النحوي يقول **«وددت أن الليل نهار حتى لا تنقطع عني أصحابي وهذا حرص منه على الكثرة والألفة معها وإلا فكل معلم لم يكن أعلى حالاً من المجتهدين ألا ترى أن إمامنا الأعظم كان يدرس ويحيي الليل»**.

هر كنج سعادت كه اوداد بحافظ ازيمن دعای شب وورد سحرى بود

وعلم من التقرير المذكور أفضلية الليل على النهار.

واعلم أن الكل خلق الله تعالى ولكل منهما ملك موكل به، وفي الخبر: عن سلمان رضي الله عنه قال: **«الليل موكل به ملك يقال له شراهيل، فإذا حان وقت الليل أخذ خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب، فإذا نظرت إليها الشمس حجبت في أسرع من طرفة العين، وقد أمرت أن لا تغرب حتى ترى الخرزة فإذا غربت جاء الليل وقد نشرت الظلمة من تحت جناحي ملك فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة بيضاء فيعلقها من قبل المطلع فإذا رأتها الشمس طلعت في طرفة عين وقد أمرت أن لا تطلع حتى ترى الخرزة البيضاء فإذا طلعت جاء النهار فنشر النور من تحت جناحي ملك فلنور النهار ملك موكل وظلمة الليل ملك موكل عند الطلوع والغروب»** كما وردت الأخبار.

﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِّي وَلِيَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْعَمُ قُلْ إِنَّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

﴿قُلْ﴾ يا محمد لكفار مكة ونزلت حين دعوه إلى الشرك ودين آبائه ﴿أَغِيرَ﴾ الله أتخذ ولياً ﴿أَيَ﴾: معبوداً بطريق الاستقلال أو الاشتراك وقد اتخذني الله في أزليته حبيباً كما قال عليه السلام: «لو كنت متخذاً خليلاً غير الله لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن الله اتخذ صاحبه خليلاً». أي: لا أتخذ فالمنكر هو اتخاذ غير الله ولياً لا نفس اتخاذ الولي لكن قدم المفعول لكونه مناط الإنكار. ﴿فَاطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ مبدعهما، أي: خالقهما ابتداء لا على مثال سبق وهو بدل من الجلالة ﴿وَهُوَ﴾ أي: والحال أنه ﴿يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ﴾، أي: يرزق الخلق ولا يرزق وتخصيص الطعام بالذكر لشدة الحاجة إليه ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ وجهه الله مخلصاً له لأن النبي إمام أمته في الإسلام. ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَشْرِكِينَ﴾، أي: وقيل لي لا تكونن من المشركين به تعالى في أمر من أمور الدين ومعناه أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك، وحقيقة الإسلام الإخلاص من حبس الوجود وما خلص منه غيره عليه السلام بالكلية ولهذا يقول الأنبياء نفسي نفسي وهو يقول أمتي أمتي.

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٥) مَن يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ رَّجِمَهُ وَذَلِكَ أَفْوَزُ الْمُمِينِ (١٦) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨).

﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ أي: بمخالفة أمره ونهيه أي عصيان كان. ﴿عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي: عذاب يوم القيامة مفعول أخاف وفيه قطع لأطماعهم وتعريض بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم.

﴿مَنْ يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي: من يصرف عنه العذاب في ذلك اليوم العظيم ويومئذٍ ظرف للصرف. ﴿فَقَدْ رَحِمَهُ﴾ أي: نجاه وأنعم عليه. ﴿وَذَلِكَ﴾ الصرف ﴿الْفَوْزَ الْمُبِينِ﴾ أي: النجاة الظاهرة.

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ دليل آخر على أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ غير الله ولياً، أي ببلية كمرض وفقر ونحو ذلك والباء للتعدية وترجمته بالفارسية [واكر برساند خدا بتوسختی]. ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ﴾ أي: فلا قادر على كشف ذلك الضر ورفعته عنك. ﴿إِلَّا هُوَ﴾ تعالى وحده ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ بَخِيرٍ﴾ من صحة ونعمة ونحو ذلك ﴿فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فكان قادراً على حفظه وإدامته فلا يقدر غيره على رفعه كقوله: ﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ [يونس: ١٠٧].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أهدي إلى النبي عليه السلام بغلة أهداها له كسرى فركبها بحبل من شعر، ثم أردفني خلفه ثم سار بي ملياً ثم التفت إلي فقال: «يا غلام» فقلت لبيك يا رسول الله فقال: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فقد مضى القلم بما هو كائن فلو جهد الخلائق أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بما لم يكتب الله عليك ما قدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الكرب الفرج وأن مع العسر يسراً».

فإن قلت: قد يتصور أن يكشف الإنسان عن صاحبه كربة من الكرب.

قلت: كاشف الضر في الحقيقة هو الله تعالى إما بواسطة الأسباب أو بغيرها. قال الحافظ:

كرر نج پشت آيد وكر راحت اي حكيم نسبت مكن بغير كه اينها خدا كند وكذا الاستعانة في الحقيقة من الله تعالى، فالاستعانة من الأنبياء والأولياء إنما هي استشفاق منهم في قضاء الحاجة والموحد لا يعتقد أن في الوجود مؤثراً غير الله تعالى. ﴿وهو القاهر﴾ أي: القادر الذي لا يعجزه شيء مستعلياً. ﴿فوق عباده وهو الحكيم﴾ في كل ما يفعله ويأمر به ﴿الخبير﴾ بأحوال عباده وخفايا أمورهم. صور قهره تعالى وعلو شأنه بالعلو الحسي فعبّر عنه بالفوقية بطريق الاستعارة التمثيلية فقله ﴿وهو القاهر فوق عباده﴾ عبارة عن كمال القدرة كما أن قوله: ﴿وهو الحكيم الخبير﴾ عبارة عن كمال العلم.

قال المولى الفناري في «تفسيره»: الفوقية من حيث القدرة لا من حيث المكان لعلو شأنه تعالى عن ذلك فإنه تعالى قاهر للممكنات معدومة كانت أو موجودة لأنه يقهر كل واحد منهما بضده فيقهر المعدومات بالإيجاد والتكوين والموجودات بالإفناء والإفساد.

وفي «التأويلات النجمية»: وقد عم قهره جميع عباده فقهر الكفار بموت القلوب وحياة النفوس إذ أخطأهم النور المرشش على الأرواح في بدء الخلقة فضلوا في ظلمات الطبيعة وما اهتدوا إلى نور الشريعة وقهر نفوس المؤمنين بأنوار الشريعة فأخرجهم من ظلمات الطبيعة بالقيام على طاعته وقهر قلوب المحبين بلوعات الاشتياق فأنسها بلطف مشاهدته وقهر أرواح الصديقين بسطوات تجلي صفات جلاله وبالجمل لا ترى شيئاً سواه إلا وهو مقهور تحت أعلام عزته وذليل في ميادين صمديته فعلى العبد أن يعرف مولاه ويشغل بعبوديته وهو الله تعالى الذي خلق كل شيء أوجده وقهره..

وحكي - عن الشيخ عبد الواحد بن زيد قدس سره قال: كنت في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة وإذا فيها رجل يعبد صنماً فقلنا له يا رجل من تعبد فأومأ إلى الصنم فقلنا له إن آلهك هذا مصنوع عندنا من يصنع مثله ما هذا بآله يعبد، قال: فأنتم من تعبدون قلنا نعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض بطشه وفي الأحياء والأموات قضاؤه تقدست أسماؤه وجلت عظمته وكبرياؤه قال ومن أعلمكم بهذا قلنا وجه إلينا رسولاً كريماً فأخبرنا بذلك، قال ما فعل الرسول فيكم قلنا لما أدى الرسالة قبضه الملك إليه واختار له ما لديه قال فهل ترك عندكم من علامة قلنا نعم ترك عندنا كتاباً للملك قال: فأروني كتاب الملك فإنه ينبغي أن تكون كتب الملوك حسناً فأتيناه بالمصحف فقال ما أعرف هذا فقرأنا عليه سورة فلم يزل يبقى حتى ختمنا السورة فقال ينبغي لصاحب هذا الكلام أن لا يعصي ثم أسلم وحسن إسلامه ثم مات بعد أيام على أحسن حال والحمد لله الملك المتعال في الغدو والآصال إنه هو المعبود المقصود وإليه يؤول كل أمر موجود.

﴿قُلْ أَتَى شَيْءٌ أَكْبَرَ شَهَادَةٍ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَحْدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٦٨﴾﴾.

﴿قل أي شيء أكبر شهادة﴾ - روي - أن قريشاً قالوا لرسول الله يا محمد لقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد أنك رسول الله فإنهم أنكروك فأنزل الله تعالى هذه الآية أمر حبيبه عليه السلام بأن يقول لهم أي شيء أعظم من جهة الشهادة ﴿قل الله﴾ أي: الله أكبر شهادة فشهادته أكبر من شهادة الخلق فإن شهادة الخلق وعلومهم لا تحيط بحقائق الأشياء كلها والحق سبحانه هو الذي يحيط علمه بجميع حقائق الأشياء أمر له عليه السلام بأن يتولى الجواب بنفسه للإيذان بتعينه وعدم قدرتهم على أن يجيبوا بغيره. ﴿شاهد﴾ أي: هو شهيد ﴿بيني وبينكم﴾ على صدقي ﴿وأوحى إلي﴾ من جهته تعالى ﴿هذا القرآن﴾ الشاهد بصحة رسالتي ﴿لأنزركم به﴾ أي: أخوفكم بما فيه من الوعيد أيها الموجودون وقت نزول القرآن ﴿ومن بلغ﴾ عطف على ضمير المخاطبين أي بلغه القرآن من الإنس والجن إلى يوم القيامة.

قال محمد بن كعب القرطبي: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً عليه السلام وسمع منه. ﴿أنتمكم لتشهدون﴾ إلقاء لهم إلى الإقرار بإشراكهم إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره لاشتهارهم به والاستفهام فيه للإنكار والتوبيخ والمعنى بالفارسية [آيا شما بيدكه كواهی میدهید]. ﴿أن مع الله آلهة أخرى قل﴾ لهم ﴿لا أشهد﴾ بذلك وإن شهدتم به فإنه باطل صرف ﴿قل إنما هو إله واحد﴾ تكرير الأمر للتأكيد أي بل إنما أشهد أنه تعالى لا إله إلا هو أي متفرد بالألوهية ﴿وإنني بريء مما تشركون﴾ به من الأصنام.

﴿الذين آتيناهم الكتاب﴾ جواب عما سبق من قولهم لقد سألنا عنك اليهود والنصارى والمراد بالموصول اليهود والنصارى وبالكتاب الجنس المنتظم للتوراة والإنجيل ﴿يعرفونه﴾ أي: محمداً عليه السلام بحليته ونعوته في كتابهم ﴿كما يعرفون أبناءهم﴾ بحلاهم المعينة لهم - روي - أن رسول الله لما قدم المدينة قال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن سلام أنزل الله تعالى على نبيه هذه الآية فكيف هذه المعرفة فقال: يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحمد مني بابني؛ لأنني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ أي: غبنوا أنفسهم من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإيمان بالكلية وهو مبتدأ خبره قوله: ﴿فهم لا يؤمنون﴾ لما أنهم مطبوع على قلوبهم والفاء السببية تدل على أن تضييع الفطرة الأصلية والعقل السليم سبب لعدم الإيمان.

قال البغوي: وذلك أن الله تعالى جعل لكل آدمي منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار فإذا كان يوم القيامة جعل الله للمؤمنين منازل أهل النار في الجنة ولأهل النار منازل أهل الجنة في النار وذلك هو الخسران.

﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً﴾ لوصفهم النبي المنعوت في الكتابين بخلاف أوصافه عليه السلام فإنه افتراء على الله تعالى ويقولهم الملائكة بنات وقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ونحو ذلك أي لا أحد أظلم منه. ﴿أو كذب بآياته﴾ كأن كذبوا بالقرآن وبالمعجزات وسموها سحراً وحرفوا التوراة وغيروا نعوته عليه السلام فإن ذلك تكذيب بآياته وكلمة أو للإيذان بأن كلاً من الافتراء والتكذيب وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم كيف وهم قد جمعوا بينهما فأثبتوا ما نفاه الله تعالى ونفوا ما أثبتته. ﴿إنه﴾ أي: الشأن ﴿لا يفلح الظالمون﴾ أي: لا

ينجون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب وإذا كان حال الظالمين هذا فما ظنك بمن في الغاية القاصية من الظلم.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّا سُرَّوْكُمْ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾﴾

﴿ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا﴾ يوم منصوب على الظرفية بمضمر مؤخر قد حذف إيذاناً بضيق العبارة عن شرحه وبيانه والحشر جمع الناس إلى موضع معلوم والضمير للكل وجميعاً حال منه، والمعنى: ويوم نحشر الناس كلهم، ثم نقول للمشركين خاصة للتوبيخ والتقريع على رؤوس الأشهاد ما نقول كان من الأحوال والأحوال ما لا يحيط به دائرة المقال والعطف بشم للتراخي الحاصل بين مقامات يوم القيامة في المواقف فإن فيه مواقف بين كل موقف وموقف تراخ على حسب طول ذلك اليوم. ﴿أين شركاؤكم﴾ أي: ألهمتكم التي جعلتموها شركاء لله بالإضافة مجازية باعتبار إثباتهم الشركة لألهمتهم. ﴿الذين كنتم تزعمون﴾ أي: تزعمونها شركاء شفعاء والزعم القول الباطل والكذب في أكثر الكلام.

﴿ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا﴾ الفتنة مرفوع على أنه اسم تكن والخبر إلا أن قالوا والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء وفتنتهم إما كفرهم مراداً به عاقبته أي لم تكن عاقبة كفرهم الذي التزموه مدة أعمارهم وافتخروا به شيئاً من الأشياء إلا جحوده والتبري منه بأن يقولوا ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ وأما جوابهم عبر عنه بالفتنة؛ لأنه كذب وإنما يقولون مع علمهم بأنه بمعزل من النفع رأساً من فرط الحيرة والدهش كما يقولون ربنا أخرجنا منها وقد أيقنوا بالخلود.

﴿انظر﴾ يا محمد ﴿كيف كذبوا على أنفسهم﴾ بإنكار صدور الإشراك عنهم في الدنيا وتعجب من كذبهم فإنه أمر عجيب ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ عطف على كذبوا داخل في حيز انظر، أي: كيف زال وذهب وبطل افتراؤهم فإنهم كانوا يفترون في حق الأصنام أنها شفعائهم عند الله تعالى فبطل ذلك بالكلية يوم القيامة.

وفي الآيات أمور: الأول: إطلاق لفظ الشيء على الله تعالى لكن بمعنى شاء لا بمعنى مشيئي وجوده فهو الشائي المريد، والثاني: إنه يلزمه التبري من الشرك عقيب التوحيد.

قال المولى الشهير باخى چلبى في «حواشي صدر الشريعة»: إسلام اليهود والنصارى مشروط بالتبري من اليهودية والنصرانية بعد الإتيان بكلمتي الشهادة وبدون التبري لا يكونان مسلمين ولو أتيا بالشهادتين مراراً لأنهما فسرا قولهما بأنه رسول الله إليكم لكن هذا في الذين اليوم بين ظهرائي أهل الإسلام أما إذا كان في دار الحرب وحمل عليه رجل من المسلمين فأتى بالشهادتين أو قال دخلت دين الإسلام أو في دين محمد عليه السلام فهذا دليل توبته انتهى.

قال في «الدر»: المختصر في صفة الإيمان أن يقول: ما أمرني الله تعالى به قبلته وما نهاني عنه انتهيت عنه فإذا اعتقد ذلك بقلبه وأقر بلسانه كان إيماناً صحيحاً وكان مؤمناً بالكل انتهى.

وإيمان المقلد صحيح عند الإمام الأعظم إلا أنه يأنم بترك النظر والاستدلال.

وفي فصل الخطاب من نشأ في بلاد المسلمين وسبح الله تعالى عند رؤية صنائعه فهو خارج عن حد التقليد. والثالث أن قوله تعالى: ﴿كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ﴾ [الأنعام: ٢] يشير إلى أن الآباء قد تحقق عندهم أنهم مصادر الأبناء ومبدأ وجود الأبناء منهم فكذلك أهل المعرفة تحقق

عندهم أن الله تعالى مصدرهم ومبدأ وجودهم منه . قال الحافظ :

در مکتب حقائق وپیش ادیب عشق هان ای پسر بکوش که روزی پدرشوی
خواب و خورت زمربته خویش دور کرد آنکه رسی بخویش که بی خواب و خور شوی
فالوصول إلى المبدأ القديم بعد العبور من جسر الوصف الحادث . والرابع : أن النافع هو
الإيمان والتوحيد والصدق والإخلاص دون الشرك والكذب - يروي - أن المشركين إذا رأوا يوم
القيامة مغفرة الله تعالى وتجاوزه عن أهل التوحيد قال بعضهم لبعض تعالوا نكتم الشرك لعلنا
ننجو مع أهل التوحيد فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين فيختم على أفواههم وتشهد عليهم
جوارحهم بالكفر فلا يفلحون ، وكذا أهل الرياء من أهل التوحيد يزعمون أنهم على اليقين
وكمال الإخلاص وأفعالهم الصادرة عن جوارحهم تدل على خلاف ذلك فإنما خلق الله جهنم
لتطهير أهل الشرك مطلقاً لكن أهل الكفر مخلدون فافهم المقام .

واعلم أن الله تعالى واحد وكل شيء يشهد على وحدته وعلى هذه الوحدة يعرفه ويشاهده
أهل المعرفة والمشاهدة فإن كثرة الآثار لا تنافي الوحدة كالنواة مع الشجرة . قال الحافظ :

تادم وحدت زدی حافظ شور یده حال خامه توحید کش برورق این وآن
﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلاًّ ءَايَةً لَا
يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٥﴾ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ عَنْهُ
وَيَنْتَوُونَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾﴾ .

﴿ومنه من يستمع إليك﴾ إذا قرأت القرآن - روي - أنه اجتمع أبو سفيان والوليد والنضر
وعتبة وشيبة وأبو جهل وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله ﷺ فقالوا للنضر : وكان صاحب
أخبار يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ فقال : والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه
ويقول أساطير الأولين مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية ، فقال أبو سفيان : إني أرى بعض ما
يقول حقاً فقال أبو جهل : كلا فنزلت فالضمير للمشركين . ﴿وجعلنا﴾ أي : أنشأنا ﴿على
قلوبهم﴾ الضمير راجع إلى من باعتبار المعنى . ﴿أكنة﴾ أي أغطية كثيرة لا يقادر قدرها خارجة
مما يتعارفه الناس . جمع كنان بالكسر وهو ما يستر به الشيء ﴿أن يفقهوه﴾ مفعول له بحذف
المضاف أي كراهة أن يفقهوا ما يستمعون من القرآن المدلول عليه بذكر الاستماع ﴿و﴾ جعلنا
﴿في آذانهم وقراً﴾ أي : صمماً وثقلاً كراهة أن يستمعوه حق الاستماع وهذا تمثيل معرب عن
كمال جهلهم بشؤون النبي عليه السلام وفرط نبوّ قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ومع أسماعهم
له وهذا دليل على أن الله تعالى يقلب القلوب فيشرح بعضها للهدى ويجعل بعضها في أكنة فلا
تفقه كلام الله ولا تؤمن كما هو مذهب أهل السنة .

وفي الآية : إشارة إلى أن مكافاة من يستمع إلى كلام الله تعالى أو إلى حديث النبي عليه
السلام أو إلى كلمات أرباب الحقائق بالإنكار ليأخذوا عليها ويطعنوا فيها أن يجعل الله تعالى
حجاباً على قلوبهم وسمعهم حتى لا يصل إليهم أنوارها ولا يجدون حلاوتها ولا يفهمون
حقائقها . قال المولى الجامي :

عجب نبود که ازقر آن نصیبت نیست جز حرفی

که ازخو رشید جز کرمی نبیند چشم ما بینا

﴿وإن يروا كل آية﴾ من الآيات القرآنية أي يشاهدوها بسماعها ﴿لا يؤمنوا بها﴾ أي كفروا بكل واحدة منها وسموها سحراً وافتراءً وأساطير لفرط عنادهم واستحكام التقليد فيهم. ﴿حتى﴾ ابتدائية ومع هذا لا مانع من أن تفيد معنى الغاية أي بلغ بهم ذلك المنع من فهم القرآن إلى أنهم ﴿إذا جاؤوك يجادلونك﴾ أي حال كونهم مجادلين لك. ﴿يقول الذين كفروا﴾ أي: لا يكتفون بمجرد عدم الإيمان بما سمعوا من الآيات الكريمة بل يقولون ﴿إن هذا﴾ أي ما هذا القرآن ﴿إلا أساطير الأولين﴾ أي: أباطيلهم وأكاذيبهم، جمع أسطورة بالضم كالأضاحيك والأعاجيب جمع أضحوة وأعجوبة. وفي «المنثوي»:

چون كتاب الله بیا مد هم بران این چنین طعنه زدند آن کافران

که اساطیر است وافسانه نژند نیست تعمیقی وتحقیقی بلند
توز قرآن ای پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبیند غیر طین
﴿وهم﴾ أي: الکفار ﴿ینھون﴾ الناس ﴿عنه﴾ أي: عن القرآن والإيمان به. ﴿وینأون عنه﴾ أي: يتباعدون عنه بأنفسهم إظهاراً لغاية نفورهم منه وتأکیداً لنهايهم عنه فإن اجتناب الناهي عن المنهي عنه من متممات النهي ولعل ذلك هو السر في تأخير النأي عن النهي. والنأي البعد. ﴿وإن يهلكون﴾ أي: ما يهلكون بالنهي والنأي. ﴿إلا أنفسهم﴾ لأن ضرره عليهم ﴿وما يشعرون﴾ أي: والحال إنهم ما يعلمون، أي: لا يهلك أنفسهم ولا باقتضاء ذلك عليها من غير أن يضرروا بذلك شيئاً من القرآن والرسول والمؤمنين.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُقَالُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيِّنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ يَأْتِيَتْ رَبِّنَا وَلَكُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾﴾
﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُقَالُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيِّنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ يَأْتِيَتْ رَبِّنَا وَلَكُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾﴾

﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾ الخطاب إما لرسول الله ﷺ أو لكل أحد من أهل المشاهدة والعيان، والوقف: الحبس وجواب لو ومفعول ترى محذوف أي لو تراهم حين يوقفون على النار حتى يعاينوها لرأيت ما لا يساعده التعبير. ﴿فقالوا يا﴾ للتنبية ﴿ليتنا نرد﴾ إلى الدنيا ﴿ولا نكذب بآيات ربنا﴾ القرآنية ﴿ونكون من المؤمنين﴾ بها العاملين بمقتضاها حتى لا نرى هذا الموقف الهائل ونصب الفعلين على جواب التمني بإضمار أن بعد الواو وإجرائها مجرى الفاء والمعنى إن رددنا لم نكذب ونكن من المؤمنين.

﴿بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل﴾ أي: ليس الأمر على ما قالوه من أنهم لو ردوا إلى الدنيا لآمنوا فإن التمني الواقع منهم يوم القيامة ليس لأجل كونهم راغبين في الإيمان بل لأنه ظهر لهم في موقفهم ذلك ما كانوا يخفون في الدنيا وهي النار التي وقفوا عليها والمراد بإخفائها تكذيبهم لها فإن التكذيب بالشيء كفر به وإخفاء له محالة ﴿ولو ردوا﴾ إلى الدنيا فرضاً ﴿لعادوا لما نهوا عنه﴾ من الشرك ونسوا ما عاينوه بالكلية لاقتصار أنظارهم على الشاهد دون الغائب كإبليس قد عاين من آيات الله تعالى ثم عاند فلا راد لما قضاه الله تعالى ولا مبدل لما حكم في الأزل. ﴿وانهم لكاذبون﴾ أي: لقوم ديدنهم الكذب في كل ما يأتون وما يذرون وبهذه الآية يفتى بقتل أهل البغي والفساد؛ إذ لا يؤمن من أن يعودوا لما نهوا عنه. وفي «المنثوي»:

آن ندامت از نتیجه رنج بود نه ز عقل روشنی چون کنج بود

چونكه شد رنج آن ندامت شد عدم مى نيرزد خاك آن توبه وندم
 ميكنند اوتوبه وپير خرد بانكه لوردوا لعادوا ميزند
 ﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ (٦٩) ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُوقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا
 بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ (٧٠) ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَوْلِهِمْ أَنَّهُمْ
 إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا
 يَزُرُونَ﴾ (٧١).

﴿وقالوا﴾ عطف على عادوا داخل في حيز الجواب ﴿إن هي﴾ أي: ما الحياة فالضمير
 للحياة فإن من الضمائر ما يذكر مبهماً ولا يعلم ما يرجع إليه إلا بذكر ما بعده. ﴿إلا حياتنا
 الدنيا وما نحن بمبعوثين﴾ بعد ما فارقتنا هذه الحياة كأن لم يروا ما رأوا من الأحوال التي أولها
 البعث والنشور.

﴿ولو ترى إذ وقفوا على ربهم﴾ أي: حبسوا للسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي
 سيده للعتاب والجواب محذوف أي لرأيت أمراً عظيماً ﴿قال﴾ لهم على لسان الملائكة موبخاً
 وهو استئناف. ﴿اليس هذا﴾ البعث والحساب ﴿بالحق قالوا بلى وربنا﴾ إنه لحق ﴿قال فلبقوا
 العذاب﴾ الذي عايتتموه ﴿بما كنتم تكفرون﴾ أي: بسبب كفركم في الدنيا بذلك، وخص لفظ
 الذوق للإشارة إلى أن ما يجدونه من العذاب في كل حال هو ما يجده الذائق لكون ما يجدون
 بعده أشد من الأول.

﴿قد خسر الذين كذبوا بقاء الله﴾ أي: قد غبن الذين كذبوا بالبعث بعد الموت ﴿حتى
 إذا جاءتهم الساعة﴾ غاية لتكذيبهم لا لخسراهم فإنه أبدى لا حد له. ﴿بغتة﴾ حال من فاعل
 جاءتهم، أي: باغتة مفاجئة والبعث والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير أن يشعر به الإنسان
 حتى لو كان له شعور بمجيئه ثم جاءه بسرعة لا يقال فيه بغتة والوقت الذي تقوم فيه القيامة
 يفجأ الناس في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى، لذلك سميت ساعة خفيفة يحدث فيها أمر
 عظيم وسميت الساعة ساعة لسعيها إلى جانب الوقوع ومسافته الأنفاس والمعنى أنهم قد كذبوا
 إلى أن ظهرت الساعة بغتة.

فإن قيل: إنما يكذبون إلى أن يموتوا.

والجواب: أن زمان الموت آخر زمان من أزمنة الدنيا وأول زمان من أزمنة الآخرة فمن
 انتهى تكذيبه إلى هذا الوقت صدق أنه كذب إلى أن ظهرت الساعة بغتة ولذلك قال عليه
 الصلاة والسلام: «من مات فقد قامت قيامته». ﴿قالوا﴾ جواب إذا ﴿يا حسرتنا﴾ الحسرة هي
 شدة الندم والتألم ونداؤها مجاز لأن الحسرة لا يتأتى منها الإقبال وإنما المعنى على المبالغة في
 شدة التحسر كأنهم نادوا الحسرة وقالوا إن كان لك وقت فهذا أوان حضورك ومثله يا ويلتنا
 والمقصود التنبيه على خطأ المنادي حيث ترك ما أحوجه تركه إلى نداء هذه الأشياء. ﴿على ما
 فرطنا فيها﴾ أي: على تفريطنا في شأن الساعة وتقصيرنا في مراعاة حقها والاستعداد لها
 بالإيمان بها واكتساب الأعمال الصالحة فعلى متعلق بالحسرة وما مصدرية والتفريط التقصير في
 الشيء مع القدرة على فعله ﴿وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم﴾ حال من فاعل قالوا،
 والأوزار جمع وزر وهو في الأصل الحمل الثقيل يقال وزرته، أي: حملته ثقيلاً منه وزير

الملك لأنه يتحمل أعباء ما قلده الملك من مؤونة رعيته وحشمه سمي به الإثم والذنب لغاية ثقله على صاحبه والحمل من توابع الأعيان الكثيفة لا من عوارض المعاني فلا يوصف به العرض إلا على سبيل التمثيل والتشبيه وذكر الظهور كذكر الأيدي في قوله تعالى: ﴿فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠] فإن المعتاد حمل الأثقال على الظهور كما أن المؤلف هو الكسب بالأيدي، والمعنى أنهم يتحسرون على ما لم يعملوا من الحسنات والحال أنهم يحملون أوزار ما عملوا من السيئات. ﴿ألا ساء ما يزرعون﴾ أي: بش شيئاً يزرعون، أي: يحملون وزرهم.

قال السدي وغيره: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاً فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لا فيقول أنا عمك الصالح فاركني فقد طالما ركبتك في الدنيا فذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مریم: ٨٥] أي ركبانا، وأما الكافر: فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاً فيقول هل تعرفني فيقول لا فيقول أنا عمك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا وأنا اليوم أركبك فهو معنى قوله تعالى: ﴿وهم يحملون﴾ إلخ. فيكون الحمل على حقيقته لأن للأعمال صوراً تظهر في الآخرة وإن كان نفسها اعراضاً.

واعلم أن الأوزار كثيرة لكن ذنب الوجود فوق الكل؛ إذ هو الباعث على سائر الأوزار وهو ثقل مانع عن السلوك فعلى السالك أن يتوب عن الكل ويفنى في طريق الحق فناء كلياً. قال الحافظ:

فكر خود ورأى خود در عالم رندی نیست كفرست درین مذهب خود بینی وخودر رأیی
قال بعضهم: لا يمكن الخروج من النفس بالنفس وإنما يمكن الخروج من النفس بالله تعالى.

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي الحكيم قدس سره: ذكر الله تعالى يربط القلب ويلينه فإذا خلا عن الذكر أصابته حرارة النفس ونار الشهوات فقسا ويبس وامتنعت الأعضاء من الطاعة فإذا مددتها انكسرت، كالشجرة إذا يبست لا تصلح إلا للقطع وتصير وقوداً للنار أعادنا الله منها، فالذكر والتوحيد والاتباع إلى أهله هو أصل الأصول - حكي - عن علي بن الموفق أنه قال: حججت سنة من السنين في محمل فرأيت رجالاً، فأحببت المشي معهم فنزلت وأركبت واحداً في المحمل ومشيت معهم فتقدمنا إلى البرية وعدلنا عن الطريق فنمنا، فرأيت في منامي جوارى معهن طشوت من ذهب وأباريق من فضة يغسلن أرجل المشاة، فبقيت أنا فقلت إحداهن لصواحبها: أليس هذا منهم؟ قلن هذا له محمل، فقلت: بلى هو منهم؛ لأنه أحب المشي معهن فغسلن رجلي فذهب عني كل تعب كنت أجده هذه حال من مشى مع ولي باعتقاد صحيح فكيف مع نبي فلو أن كفار مكة ومشركي العرب استمعوا إلى النبي عليه السلام واتبعوا الذكر الذي أنزل إليه لنجوا وأسقطوا كل حمل عن ظهورهم ومشوا إلى جنة الفردوس لكن الله تعالى يهدي من يشاء.

﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (٢٢٦)

﴿وما الحياة الدنيا﴾ على حذف المضاف، أي: ما أعمال الدنيا أي الأعمال المتعلقة بها من حيث هي هي. ﴿إلا لعب ولهو﴾ يلهي الناس ويشغلهم بمنفعته الزائلة عن الإيمان والعمل الصالح المؤدي إلى اللذة الدائمة واللعب عما يشغل النفس وينفرها عما تنتفع به واللهو صرفها

عن الجدل إلى الهزل. ﴿وللدار الآخرة﴾ التي هي محل الحياة الأخرى ﴿خير للذين يتقون﴾ الكفر والمعاصي لأن منافعتها خالصة عن المضار ولذاتها غير منغصة بالآلام مستمرة على الدوام. ﴿أنفلا تعقلون﴾ الفاء للعطف على مقدر، أي: أنغفلون فلا تعقلون، أي الأمرين خير، وسميت الدنيا بالدنيا لدونها قبل الآخرة أو لدناءتها، وسميت الآخرة بالآخرة لتأخرها عن خلقها وإنما جعل الله الآخرة غائبة عن الأبصار لأنها لو كانت حاضرة لما جحدوها ولا ارتفعت التكاليف والمحن فجعل ما على الأرض زينة للابتلاء وحقيقة الدنيا ما يشغلك عن ربك.

قال أهل التحقيق: السموات والأرضون وما فيهما من عالم الكون والفساد يدخل في حد الدنيا. وأما العرش والكرسي وما يتعلق بهما من الأعمال الصالحة والأرواح الطيبة والجنة وما فيها فمن حد الآخرة وفي الخبر القدسي لما خلق الله الدنيا خاطبها بقوله: «يا دنيا اخدمي من خدمني وأتعبني من خدمك» ولهذا كانت الدنيا تجيء لبعض أوليائه وتكنس داره في صورة العجوز ولبعض أوليائه تجيء كل يوم برغيف.

فإن قلت إن الله تعالى خلق هذه الدنيا للمؤمن فلم أمر بالزهد فيها.

قلت: السكر إذا نثر على رأس الختن لا يلتقطه لعلو همته ولو التقطه لكان عبياً وفي الحديث: «جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس»، والضيف إذا كان حكيماً لا يشبع من الطعام رجاء الحلواء - حكي - أن قاضياً من أهل بغداد كان ماراً بزقاق كلخان مع خدمه وحشمه كالوزير فطلع الكلخاني وهو يهودي في صورة جهنمي كأن القطران يقطر من جوانبه فأخذ بلجام بغلة القاضي فقال أيد الله القاضي ما معنى قول نبيكم «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» أما ترى أن الدنيا جنة لك وأنت مؤمن محمدي والدنيا سجن لي وأنا كافر يهودي، والحديث دلالة بالعكس فأجاب القاضي وكان من فضلاء الدنيا وما ترى من زينتها وحشمتها سجن لي بالنسبة إلى ما وعد الله في الجنة وجنة لك بالنسبة إلى الدركات الموعودة في النيران.

قيل: مثل الدنيا والآخرة مثل رجل له امرأتان إن أرضى إحداهما أسخط الأخرى. واحتضر عابد فقال: ما تأسفي على دار الآخرة والغموم والخطايا والذنوب، وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرتة وساعة غفلت فيها عن ذكر الله تعالى:

نه عمر خضر بماند نه ملك اسكندر نزاع برسر دنيای دون مكن درویش
فالدنيا لا تبقى والآخرة خير وأبقى - يحكى - أن جعفر بن سليمان رحمه الله قال: مررت أنا ومالك بن دينار رضي الله عنه بالبصرة فبينما ندور فيها مررنا بقصر يعمر وإذا بشاب حسن يأمر ببناء القصر، ويقول افعلوا واصنعوا فدخلنا عليه وسلمنا فرد السلام، قال مالك: كم نويت أن تنفق على هذا القصر؟ قال: مائة ألف درهم، قال: ألا تعطيني هذا المال فأضعه في حقه وأضمن لك على الله تعالى قصراً خيراً من هذا القصر بولدانه وخدمه وقبابه وخيمه من ياقوته حمراء مرصع بالجواهر ترابه الزعفران بلاطه المسك لم تمسه يدان ولم يينه بان، قال له الجليل سبحانه كن فكان فائز في الشاب كلامه فأحضر البدر ودعا بدواة وقرطاس ثم كتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما ضمن مالك بن دينار لفلان بن فلان أنني ضمننت لك على الله قصراً بدل قصرِكَ صفته كما وصفت والزيادة على الله، واشتريت لك بهذا المال قصراً في الجنة أفسح من قصرِكَ في ظل ظليل بقرب العزيز الجليل، ثم طوى الكتاب ودفعه إلى الشاب وأنفق ما أخذه من المال على الفقراء، وما أتى على الشاب أربعون ليلة حتى مات ووصى أن يجعل

الكتاب بين كفته وبدنه، ووجد مالك ليلة وفاته كتاباً موضوعاً في المحراب فأخذه ونشره فإذا هو مكتوب بلا مداد هذه براءة من الله العزيز الحكيم إلى مالك بن دينار، وفيها الشاب القصر الذي ضمنته له وزيادة سبعين ضعفاً. وفي «المثنوي»:

هرکه پایان بین ترا ومسعودتر جدت را وکاردکه افزون دیدبر
زانکه داند کین جهان کاشتن هست بهر محشر و برداشتن

آخرت قطار اشتران بملك درتبع دنیا ش همچون یشم ویشك
پشم بکزیني شتر نبود ترا وربود اشترچه قیمت پشم را
يعني: إن اخترت الدنيا التي هي كصفوف الجمل، وأثرتها على الآخرة التي هي كنفس
الجمل تكون محروماً من الآخرة كما أن من اختار الصوف يحرم من الجمل بخلاف من كان
الجمل ملكاً له فإنه لا قيمة عنده لصوفه ولا زغبه، وقال قدس سره في محل آخر:

باز کونه أي اسیران جهان نام خود کردید امیران جهان
ای توبنده این جهان محبوس جان چند کویی خویش راخواجه جهان

تخته بندست آنکه تختش خوانده صدر پنداری ویر در مانده
پادشاهی نیستت برریش خود پادشاهی چون کنی برنیک وبد
بی مراد تو شود ریشست سپید شرم در از ریش خود ای کژامید

افتخار از رنك و بو واز مكان هست شادی و فريب كود كان

كون ميكويد بيامن خوش پي ام وان فسادش كفته رومن لاشي ام
اي زخوبیء بهاران لب كزان بنكر آن سردی وزردیء خزان
روز دیدی طلعت خورشیدخوب مرك اورا یادکن وقت غروب
بدر دیدی برین خوش چارطاق حسرتش راهم ببین وقت محاق
كودکی از حسن شد مولای خلق بعد فردا شد خرف رسوای خلق
اي بدیده لونها چرب و خیز فضله آنرا ببین در آب ریز
مر خبث را كوكه آن خوبیت كو برطبق آن زوق و آن نغزی و بو
پس أنامل رشك استادان شده در صناعت عاقبت لرزان شده
نركس چشم خمار همچو جان آخر اعمش بین و آب ازوی چكان
حیدری كاندر صف شیران رود آخر او مغلوب موشی میشود
زلف جعد مشكبار عقل بر آخر آن چون ذنب زشت خنك وخر
خوش ببین كونش زاول باكشاد واخران رسوایش ببین وفساد

والإشارة الحياة التي تكون بالتمتع بالدينية النفسانية كلعب الصبيان ولهو أهل العصيان
تزيد في الحجب والسير من البشرية إلى الروحانية بترك الشهوات والأعراض عن غير الحق
والإقبال على الله خير للذين يتقون عما سوى الله بالله أفلا تعقلون أن الله تعالى خلقكم لهذا
الشان لا لغيره كما قال: ﴿وَأَمَّا طَعْنُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١] اللهم احفظنا من تضييع العمر واهدنا

إلى حقيقة الأمر أنك أنت الوهاب الهادي.

﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَيُحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ [٣٢] ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَوْجَ النَّهْمِ نَصْرًا وَلَا مَهْدٍ لِّلْكَذِبِ وَاللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [٣٣] ﴿وَإِن كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [٣٤]

﴿قد نعلم﴾ قد هنا للتكثير والمراد بكثرة علمه تعالى كثرة تعلقه ﴿إنه﴾ أي: الشأن. ﴿ليحزنك﴾ يا محمد. ﴿الذي يقولون﴾ فاعل يحزنك والعائد محذوف، أي: الذي يقوله كفار مكة وهو ما حكى عنهم من قولهم ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسْطِيزُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣١] ونحو ذلك ﴿فإنهم لا يكذبونك﴾ أي: لا تعتد بما يقولون وكله إلى الله تعالى فإنهم في تكذيبهم آيات الله لا يكذبونك في الحقيقة. ﴿ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون﴾ أي: ولكنهم يكذبون بآيات الله وينكرونها فما يفعلون في حَقِّك فهو راجع إليّ في الحقيقة لأنك فإن عما سوى الله باقي بالله وأنا انتقم منهم لا محالة أشد انتقام والمراد بالظلم جحودهم والجحود عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه والباء متعلقة بالفعل والتقديم للقصر يقال جحد حقه وبحقه إذا أنكره.

﴿ولقد كذبت رسل من قبلك﴾ تسلياً لرسول الله ﷺ فإن البلية إذا عمت طابت أي: وبالله لقد كذبت من قبل تكذيبك رسل أولو شأن خطير وذو عدد كثير أو كذبت رسل كانوا من زمان قبل زمانك. ﴿فصبروا على ما كذبوا وأوفوا﴾ أي: على تكذيبهم وإيذائهم. ﴿حتى أتاهم نصرنا﴾ أي: كان غاية صبرهم نصر الله تعالى إياهم فتأس بهم واصطبر على ما نالك من قومك والنصر الموعود للصابرين يحتمل أن يكون بطريق إظهار الحجاج والبراهين ويحتمل أن يكون بطريق القهر والغلبة أو بإهلاك الأعداء. قال الحافظ:

أي دل صبور باش ومخور غم كه عاقبت أين شام صبح كردد واين شب سحر شود
وقال أيضاً:

كرت چو نوح نبي صبر هست برغم طوفان بلا بكردد وكان هزار ساله بر آيد
﴿ولا مبدل لكلمات الله﴾ أي: مواعيده بالنصرة والغلبة كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [٧١] ﴿إِنَّهُمْ لَكُفَّارٌ لِّمَا كُذِّبُوا﴾ [٧٢] ﴿وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي من خبرهم ما يسكن به قلبك وهو نصره تعالى إياك.

وقال المولى أبو السعود: والجار والمجرور في محل الرفع على أنه فاعل إما باعتبار مضمونه أي بعض نبي المرسلين أو بتقدير الموصوف أي بعض من نبي المرسلين.

﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم﴾ أي عظم عليك وشق إعراضهم عن الإيمان بما جئت به من القرآن وعدم عدهم له من قبيل الآيات وأحببت أن تجيبهم إلى ما سألوا اقتراحاً لحرصك على إسلامهم ﴿فإن استطعت أن تبغى نفقاً﴾ أي: سرباً ومنفذاً ﴿في الأرض﴾ تنفذ فيه إلى جوفها.

قال ابن الشيخ: النفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر ومنه نفاقاء اليربوع لأن اليربوع يخرق الأرض إلى القعر ثم يصعد من ذلك إلى وجه الأرض من جانب آخر ﴿أو

سليماً مصعداً. ﴿فِي السَّمَاءِ﴾ تعرج به فيها. ﴿فَتَأْتِيهِمْ﴾ منها ﴿بِآيَةٍ﴾ مما اقترحوه والجواب محذوف، أي: فافعل وجملة الشرطية الثانية جواب للشرطية الأولى والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه وإنه لو قدر أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء لإيمانهم وإيثار الابتغاء على اتخاذ ونحوه للإيذان بأن ما ذكر من النطق والسلم مما لا يستطيع ابتغاؤه فكيف باتخاذ. ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ هدايتهم ﴿لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ ولكن لم يشأ ذلك لعدم صرف اختيارهم إلى جانب الهدى مع تمكنهم منه ومشاهدتهم للآيات الداعية إليه فلم يؤمنوا فلا تهالك عليه. ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ بالحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبر فإن ذلك من دأب الجهلة بدقائق شؤونه تعالى التي من جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم. وفي الآية تربية وتأديب للنبي عليه السلام من الله تعالى كما قال عليه السلام: «إن الله أدبني فأحسن تأديبي» لثلاث يبالغ في الشفقة على غير أهلها.

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٧﴾.

﴿إنما يستجيب﴾ أي: يقبل دعوتك إلى الإيمان. ﴿الذين يسمعون﴾ ما يلقي إليهم سماع فهم وتدبر دون الموتى الذين هؤلاء منهم: قال الحافظ:

كوهر پاك ببايدكه شود قابل فيض ورنه هرسنك وكلى لؤلؤ ومرجان نشود

﴿والموتى﴾ أي: الكفار شبههم بهم في عدم السماع. ﴿يبعثهم الله﴾ من قبورهم. ﴿ثم إليه﴾ تعالى لا إلى غيره. ﴿يرجعون﴾ أي: يردون للجزاء فحينئذ يستجيبون وأما قبل ذلك فلا سبيل إليه ﴿وقالوا﴾ أي: رؤساء قريش. ﴿لولا﴾ تحضيضية بمعنى هلا ﴿نزل عليه آية من ربه﴾ كالناقة والعصا والمائدة من الخوارق الملجئة إلى الإيمان ﴿قل﴾ لهم ﴿إن الله قادر على أن ينزل آية﴾ كما اقترحوا ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أن نزولها بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها.

اعلم أن الناس في الأديان على أربعة أقسام: سعيد بالنفس والروح في لباس السعادة وهم الأنبياء وأهل الطاعة، والثاني: شقي بالنفس في لباس الشقاوة وهم الكفار والمصرّون على الكبائر، والثالث: شقي بالنفس في لباس السعادة مثل بلعم بن باعورا وبرصيصا وإبليس، والرابع سعيد بالنفس في لباس الشقاوة كبلال وصهيب وسلمان في أوائل أمرهم ثم بدل لباسهم بلباس التقوى والهداية.

فإن قلت ما الحكمة في أن الله تعالى خلق الخلق سعيداً وشقيّاً وقال: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ﴾ [الأنعام: ٣٥] ﴿وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [النحل: ٩].

قلنا: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الله تعالى علم في الأزل أن فلاناً في خلقه يعصي لعدم سبق استعداده للسعادة فجعله شقيّاً لسبق القضاء عليه بمقتضى استعداده في الأعيان الثابتة، ومظهرية استعداده لشؤون الجلال كأنه سأل بلسان الاستعداد كونه شقيّاً يسأله من في السموات والأرض بلسان القال والحوال والاستعداد كل يوم هو في شأن يفيض ويعطي كل شيء ما يستعد من السعادة والشقاوة على حسب الاستعدادات في الأعيان الثابتة الغيبية العلمية وعلم سبحانه وتعالى أن عبده يطيع فجعله سعيداً، أي: بمقتضى استعداده للسعادة

الإجمالي والقابلية المودعة في النشأة الإنسانية بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فتلك الإجابة منهم تدل على الاستعداد السعادي الأزلي فلو لم يكن ذلك لما صح عليهم التكليف والخطاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فإذا عرفت أن الإنسان سعيد وشقي فاستعداد السعيد لا يعطي إلا الأقوال المرضية والأفعال الحسنة والأخلاق الحميدة التي تورث الانبساط واستعداد الشقي لا يعطي إلا التي تورث الانقباض فلذا أمر الله تعالى حبيبه بالصبر وتحمل الإيذاء من أهل الشقاوة والقهر والجلال والابتلاء في الدنيا سبب للغفران وتكميل الدرجات التي لا تنال في الجنان إلا على قدر البلاء وفي الخبر «إن في الجنة مقامات معلقة في الهواء يأوي إليها أهل البلاء كالطير إلى وكره ولا ينالها غيرهم». وإن الرجل يبتلى على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة والبلاء سوط الله على عباده كيلا يركنوا إلى الدنيا ولا يشغلوا بها ويفروا إلى الله من ضرب سوطه كما يفر الخيل إلى مستقره والآخرة هي دار القرار.

ما بلارا بكس عطا نكنيم تاكه نامش زاوليا نكنيم
وبالجملة: فمن ابتلي بشيء من المصائب والبلايا فالعاقبة حميدة في الصبر وبالصبر يكون من الأمة المرحومة حقيقة ويدخل في أثر النبي عليه السلام.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَيْنَا رُجُومٌ يُخْتَرُونَ﴾ (٢٨)

﴿وما من دابة في الأرض﴾ من زائدة لتأكيد الاستغراق وفي متعلقة بمحذوف هو وصف الدابة أي وما فرد من أفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض. ﴿ولا طائر﴾ من الطيور من ناحية من نواحي الجو ﴿يطير بجناحيه﴾ كما هو المشاهد المعتاد، فقيّد الطيران بالجناح تأكيد كما يقال نظرت بعيني وأخذت بيدي أو هو قطع لمجاز السرعة لأنه يقال طار فلان في الأرض، أي: أسرع. ﴿إلا أمم أمثالكم﴾ محفوظة أحوالها مقدرة أرزاقها وآجالها ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ يقال فرط ضيعه وتركه أي ما تركنا في القرآن شيئاً من الأشياء المهمة التي بينا أنه تعالى مراع فيها لمصالح جميع مخلوقاته على ما ينبغي بل قد بينا كل شيء إما مفصلاً أو مجملاً أما المفصل فكقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْمَعِيَّةَ بِالْمَعِينِ﴾ [المائدة: ٤٥] وأما المجمال: فكقوله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ فَحْذَوْهُ وَمَا تَنْهَكُم عَنْهُ فَأَنْهَوْا﴾ [الحشر: ٧] - روي - أن الامام الشافعي كان جالساً في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن شيء إلا أجيبكم فيه من كتاب الله تعالى؟ فقال رجل: ما تقول في المحرم إذا قتل الزنبور فقال: لا شيء عليه فقال أين هذا في كتاب الله فقال قال الله تعالى: ﴿وَمَا ءَانَكُمْ الرَّسُولُ﴾ الآية ثم ذكر إسناداً إلى رسول الله ﷺ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» ثم ذكر إسناداً إلى عمر رضي الله عنه قال: (للمحرم قتل الزنبور) ﴿ثم إلى ربهم﴾ أي: الأمم ﴿يُحْشَرُونَ﴾ يوم القيامة إلى ربهم لا إلى غيره فيقضي بينهم.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢٩) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنْتُمْ السَّاعَةُ أَغْوَى اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ

صَدِّقِينَ ﴿٤١﴾ بَلْ إِنَّمَا تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ ﴿٤٣﴾ .

﴿والذين كذبوا بآياتنا﴾ أي: القرآن ﴿صم﴾ لا يسمعونها سمع تدبر وفهم فلذلك يسمعونها أساطير الأولين ولا يعدونها من الآيات ويقترحون غيرها. وهو جمع أصم والمقصود تشبيه حالهم بحال الأصم لكن حذف حرف التشبيه للمبالغة. ﴿وبكم﴾ لا يقدر أن ينطقوا بالحق ولذلك لا يستجيبون دعوتك، وهو جمع أبكم ﴿في الظلمات﴾ أي: ظلمات الكفر خبر ثالث للمبتدأ. ﴿من يشأ الله﴾ إضلاله أي أن يخلق فيه الضلال ﴿يضلله﴾ أي: يخلقه فيه لكن لا ابتداء بطريق الجبر من غير أن يكون له دخل ما في ذلك بل عند صرف اختياره إلى كسبه وتحصيله ﴿ومن يشأ﴾ هدايته ﴿يجعله على صراط مستقيم﴾ لا يضل من ذهب إليه ولا يزل من ثبت قدمه عليه.

وفي الآيات أمور:

الأول: إن غير الإنسان من الأمم أيضاً وفي الحديث: «لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم». وذلك لأن الكلب الأسود شيطان لكونه أعقر الكلاب وأخبثها وأقلها نفعاً وأكثرها نعاساً ومن هذا قال أحمد بن حنبل لا يحل الصيد به والإشارة إن ما يدب في أرض البشرية ويتحرك كالسمع والبصر واللسان والأعضاء كلها والنفس وصفاتها وكذا ما يطير بجناحي الشريعة والطريقة كالقلب والروح وصفاتها أمم أمثالكم في السؤال عن أفعالهم وأحوالهم يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

والثاني: إن الحشر عام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطيور وكل شيء فيأخذ للجماء من القراء كما في الحديث: «لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»، أي: يقتص للشاة التي لا قرن لها من التي لها قرن.

قال ابن ملك: وفيه دلالة على حشر الوحوش كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ [التكوير: ٥] لكن القصاص فيها قصاص مقابلة لا قصاص تكليف انتهى، ثم يقال للبهائم والوحوش والطيور كوني تراباً فتكون تراباً مثل تراب أرض ذلك العالم وعند ذلك يتمنى الكافر ويقول: ﴿يَلَيْتَنِي كُنتُ تراباً﴾ [النبا: ٤٠].

قال الحدادي: والمراد بهذا الإفناء للبهائم بعد أن أحيها أنه إفناء لا يكون فيه ألم.

والثالث: إن الذين ختم الله على قلوبهم فهم كالأصم والأبكم الأصليين ومن خاصة الأبكم أن يكون أصم، كما قال في «المثنوي»:

دائماً هرك أصلى كنك بود ناطق آنكس شدكه ازمادرشود

چون سلیمان سوی مرغان سبا يك صفیری کردبست آن جمله را
جزمکر مرغی که بدپی جان وپر یاچوماهی کنک بوداز اصل کر
نی غلط کفتم که کرکر سرنهد پیش وخی کبریا سمعش دهد
فقلوب الخلق بيد الله تعالى يصرفها كيف يشاء - روي - أن كفار مكة اجتمعوا على قتل

النبي عليه السلام فبينما هم كذلك إذ دخل عليهم إبليس فقال لماذا اجتمعتم فأخبروه بالقصة فقال لأبي جهل يا أبا الحكم لو أنك حملت صنمك وآلهك الذي تعبد ووضعت بين يدي محمد وسجدت له ربما يسمع محمد منه شيئاً، وكان صنمه مرصعاً بالجواهر والياقوت فحمل أبو جهل صنمه ووضعه بين يدي النبي عليه السلام وسجد له، وقال: إلهي نعبدك ونتقرب إليك هذا محمد شتمنا بسببك ونطمع منك أن تنصرنا وتشتم محمداً فأخذ الصنم يتحرك ويتكلم ويشتم فدخل في قلب النبي عليه السلام شيء ورجع إلى بيت خديجة فلم يلبث أن دق الباب فإذا شاب دخل وبيده سيف فسلم وقال مرني يا رسول الله حتى أمتثل أمرك فقال عليه السلام: «من أنت؟» قال أنا من الجن قال: «كم تبلغ قوتك؟» قال: أقدر أن أقلع جبلي حراء وأبي قبيس وأرميهما في البحر قال: «من أين أقبلت الساعة؟» قال: كنت في جزيرة البحر السابع إذ أتاني جبرائيل فقال: أدرك فلاناً الشيطان دخل في الصنم وشم النبي عليه السلام فاقتله بهذا السيف فأدركته في الأرض الرابعة فقتلته فقال له عليه السلام: «ارجع فإني استعين بربي من عدوي» وقال الشاب لي إليك حاجة هي أن ترجع إلى مكان كنت فيه أمس فإنهم يستخبرون ذلك الصنم ثانياً فرجع في الغد ومعه أبو بكر الصديق فجاء أبو جهل مع صنمه ففعل كما فعل بالأمس فأخذ الصنم يتحرك ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا صنم لا أنفع ولا أضر ويل لمن عبدني من دون الله فلما سمعوا ذلك قام أبو جهل وكسر صنمه وقال إن محمداً سحر الأصنام فظهر أن الله تعالى يقول الحق من السنة المظاهر ولكن لا يسمع المنافق والكافر.

﴿قل﴾ يا محمد لأهل مكة. ﴿أرأيتم﴾ الكاف حرف خطاب أكد به ضمير الفاعل المخاطب لتأكيد الإسناد لا محل له من الإعراب كالکاف في إياك وذلك الكاف يدل على أحوال المخاطب من الأفراد والتذكير ونحوها فهو يطابق ما يراد به والثاء تبقى على حالة واحدة مفردة مفتوحة أبداً نحو أرأيته أرأيتمكم ومبنى التركيب وإن كان على الاستخبار عن الرؤية قلبية كانت أو بصرية لكن المراد به الاستخبار عن متعلقها، أي أخبروني فجعل العلم أو الإبصار الذي هو سبب الإخبار مجازاً عن الإخبار وجعل الاستفهام الذي للتبكيك والإلجاء إلى الإقرار مجازاً عن الأمر بجامع الطلب. ﴿إن أتاكم عذاب الله﴾ في الدنيا كما أتى من قبلكم من الأمم. ﴿أو أتتكم الساعة﴾ أي: القيامة المشتملة على ذلك العذاب وهو العذاب الأخروي، والساعة: اسم لوقت تقوم فيه القيامة سمي بها لأنها ساعة خفيفة يحدث فيها أمر عظيم. ﴿أخبر الله تدعون﴾ هذا مناط الاستخبار ومحط التبكيك. ﴿إن كنتم صادقين﴾ جواب الشرط محذوف، أي: إن كنتم صادقين في أن أصنامكم آلهة كما أنها دعواكم المعروفة فأخبروني أخبر الله تدعون إن أتاكم عذاب الله فإن صدقهم بهذا المعنى من موجبات أخبارهم بدعائهم غيره سبحانه.

﴿بل إياه تدعون﴾ عطف على جملة منفية كأنه قيل لا غيره تعالى تدعون بل إياه تدعون ﴿فيكشف ما تدعون إليه﴾ أي: إلى كشفه عطف على تدعون، أي: فيكشف أثر دعائكم. ﴿إن شاء﴾ كشفه فقبول الدعاء تابع لمشيئته تعالى فقد يقبله كما في بعض دعواهم المتعلقة بكشف العذاب الدنيوي، وقد لا يقبله كما في بعض آخر منها، وفي جميع ما يتعلق بكشف العذاب الأخروي الذي من جملته الساعة فإنه تعالى لا يغفر أن يشرك به فلا يشاء في الآخرة. ﴿وتنسون ما تشركون﴾ عطف على تدعون أيضاً أي تتركون ما تشركون به تعالى من الأصنام

تركاً كلياً لما ركز في العقول إنه القادر على كشف العذاب دون غيره فالنسيان هنا بمعنى الترك لا بمعنى الغفلة.

﴿ولقد أرسلنا﴾ أي: وبالله لقد أرسلنا رسلاً. ﴿إلى أمم﴾ كثيرة. ﴿من قبلك﴾ أي: كائنة من زمان قبل زمانك فمن لا ابتداء الغاية في الزمان على مذهب الكوفية مثل نمت من أول الليل وصمت من أول الشهر إلى آخره.

وقال المحشي سنان چلبی: من زائدة على قول من جوز زيادتها في الموجب وأما عند غيره فهي بمعنى في كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا تُدْعَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩]. ﴿فأخذناهم﴾ الفاء فصيحة تفصح أن الكلام مبني على اعتبار الحذف أي فكذبوا رسلهم فأخذناهم ﴿بالبأساء﴾ أي بالشدة والفقر ﴿والضراء﴾ أي: الضر والآفات وهما صيغتا تأنيث لا مذكر لهما ﴿لعلهم يتضرعون﴾ أي لكي يدعوا الله في كشفها بالتضرع والتذلل ويتوبوا إليه من كفرهم ومعاصيهم.

﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٤٣) ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ (٤٤) ﴿فَقَطَّ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٥).

﴿فلولا﴾ هلا ﴿إذ جاءهم بأسنا﴾ عذابنا. ﴿تضرعوا﴾ أي: لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضى له فلولا يفيد اللوم والتنديم وذلك عند قيام الداعي إلى الفعل وانتفاء العذر في تركه. ﴿ولكن قست قلوبهم﴾ استدراك على المعنى أي لم يتضرعوا ولكن يبست وجفت قلوبهم ولو كان في قلوبهم رقة وخوف لتضرعوا ﴿وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون﴾ أي: حسن لهم الكفر والمعاصي بأن أغواهم ودعاهم إلى اللذة والراحة دون التفكير والتدبر ولم يخطر ببالهم أن ما اعتراهم من البأساء والضراء ما اعتراهم إلا لأجله.

﴿فلما نسوا ما ذكروا به﴾ عطف على مقدر أي فانهمكوا فيه ونسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فلما نسوه. ﴿فتحنا عليهم أبواب كل شيء﴾ من فنون النعماء على منهاج الاستدراج. ﴿حتى﴾ ابتدائية ومع ذلك غاية لقوله فتحنا ﴿إذا فرحوا بما أوتوا﴾ أي: صاروا معجبين بحالهم. فالفرح فرح البطر كفرح قارون بما أصابه من الدنيا ﴿أخذناهم﴾ بالعذاب ﴿بغتة﴾ أي: فجأة ليكون أشد عليهم وقعاً وأفظع هولاً كما قال أهل المعاني إنهم إنما أخذوا في حال الراحة والرخاء ليكون أشد تحسره على ما فاتهم من حال السلامة والعافية ﴿فإذا هم مبلسون﴾ متحسرون غاية الحسرة آيسون من كل خير راجون فإذا للمفاجأة. والإبلاس بمعنى اليأس من النجاة عند ورود المهلكة والمعنى الحسرة والحزن.

﴿فقطع دابر القوم الذين ظلموا﴾ أي: آخرهم بحيث لم يبق منهم أحد فالدابر يقال للتابع للشيء من خلفه كالولد للوالد يقال دبر فلان القوم يدبر دبراً ودبوراً إذا كان آخرهم.

قال البغوي: معناه أنهم استؤصلوا بالعذاب فلم يبق منهم باقية ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلّة الحكم، فإن هلاكهم بسبب ظلمهم الذي هو وضع الكفر موضع الشكر، وإقامة المعاصي مقام الطاعات. ﴿والحمد لله رب العالمين﴾ على إهلاكهم فإن هلاك الكفار

والعصاة من حيث إنه تخلص لأهل العرض من شؤم عقائدهم الفاسدة وأعمالهم الخبيثة نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليهم السلام.

وفي الآيات أمور. منها أن الله تعالى هو المرجع في كل أمر حال الاختيار والاضطرار، والعاقل لا يلتجئ إلى غيره تعالى؛ لأن ما سوى الله آلات وأسباب والمؤثر في الحقيقة هو الله تعالى فشأن المؤمن هو النظر إلى بابه والاستعداد من جنبه حال السراء والضراء بخلاف الكافر فإنه يفتح عينيه عند نزول الشدة والمقبول هو الرجوع اختياراً فإن العبد المطيع لا يترك باب سيده على كل حال. ومنها أن الله تعالى يقلب الإنسان تارة من البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء والنعماء وأخرى يعكس الأمر كما يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلطفه أخرى طلباً لصلاحه وإلزاماً للحجة وإزاحة للعلة ففي هذه المعاملة تربية له وفائدة عظيمة في دينه ودنياه إن تظن: قال الصائب [من]:

نهاد سخت توسوهان بخرد نمی کید وكرنه پست وبلند زمان سوهانست
ومنها أن الهلاك بقدر الاستدراج ونعوذ بالله تعالى من المكروه وفي الحديث: «إذا رأيت الله تعالى يعطي عبداً في الدنيا على معصية ما يحب فإن ذلك منه استدراج»، ثم قرأ ﷺ: ﴿فلما نسوا ما ذكروا به﴾ الآية.

وفي «التأويلات النجمية»: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء» أي: من البلاء في صورة النعماء لأرباب الظاهر بالنعمة الظاهرة من المال والجاه والقبول والصحة وأمثالها ولأرباب الباطن بالنعمة الباطنة من فتوحات الغيب وإراءة الآيات وظواهر الكرامات ورؤية الأنوار وكشف الأسرار والإشراف على الخواطر وصفاء الأبرياء ومشاهدة الروحانية وأشباهاها مما يربى به أطفال الطريقة فإن كثيراً من متوسطي هذه الطائفة تعثر بهم الآفات في أثناء السلوك عند سامة النفس من المجاهدات ومللتها من كثرة الرياضات فيوسوسهم الشيطان وتسول لهم أنفسهم أنهم قد بلغوا في السلوك رتبة قد استغنوا بها عن صحبة الشيخ وتسليم تصرفاته فيخرجون من عنده ويشرعون في الطلب على وفق أنفسهم فيقعون في ورطة الخذلان وسخرة الشيطان فيريهم الأشياء الخارقة للعادة وهم يحسبون أنها من نتائج العبادة وكان بعضهم يسير في البادية وقد أصابه العطش فانتهى إلى بئر فارتفع الماء إلى رأس البئر فرفع رأسه إلى السماء وقال أعلم أنك قادر ولكن لا أطيق هذا فلو قيضت لي بعض الأعراب يصفعني صفعاً ويسقيني شربة ماء كان خيراً لي ثم إني أعلم أن ذلك الرفق ليس من جهته.

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي قدس سره: من لم يكن كارهاً لظهور الآيات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهي حجاب في حقه وسترها عنه رحمة. ومنها أن العجب مذموم مهلك وفي الحديث «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه».

مرد معجب زاهل دين نبود هيچ خود بين خداي بين نبود
بيخبر ازجهان ومست يكيست خويشتن بين وپت پرست يكيست
وعلاجه رؤية التوفيق من الله تعالى. ومنها أن النعمة لا بد لها من الحمد والشكر وفي الخبر الصحيح «أول من يدعى إلى الجنة الحامدون لله على كل حال» ولما حمد نوح عليه السلام بقوله: ﴿تَلَمَذَ لِلَّهِ أَلْوَىٰ جَنَّاتِنا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨] وجد السلامة حيث قال

تعالى: ﴿يَسْجُدْ أَقْبَطَ لِسْكَرِ مَيْتًا﴾ [هود: ٤٤٨] فلا بد من الحمد على السلامة سواء كانت من جهة المؤمنين أو من جهة الدنيا إذ كل منهما نعمة.

ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال: إن اللص دخل داري وأخذ متاعي، فقال اشكر الله لو دخل اللص قلبك وهو الشيطان وأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع.

يقول الفقير جامع هذه المجالس الشريفة: سئلت في المنام عن معنى الحمد، فقلت: الحمد إظهار الكمال بتهيئة أسبابه، فقال السائل: وهو واحد من سادات المشايخ ما تهيئة الأسباب؟ فقلت: أن ترفع يديك إلى السماء وتنظر إلى جانب الملكوت وتظهر الخضوع والخشوع وأن تشني على الله تعالى ثناء حقاً كما ينبغي ثم استيقظت فجاء التفسير بحمد الله تعالى مشيراً إلى مراتب الشكر، كما قال بعضهم:

الشكر قيد للنعم مستلزم دفع النقم
وهو على ثلاثة قلب يد فاعلم وفم
والحمد لله تعالى ولي الإنعام على الاستمرار والدوام.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أَنْظَرْ كَيْفَ نَصْرِفُ أَلْيَاتِ تِلْكَ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْكَمَ عَذَابُ اللَّهِ بَفْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾﴾.

﴿قل﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿أرايتكم﴾ أي: أخبروني أيها المشركون فإن الرؤية بصرية كانت أو علمية سبب الإخبار كما سبق ﴿إن أخذ الله سمعكم﴾ أي: أصمكم ﴿وأبصاركم﴾ أي أعمالكم بالكلية. ﴿وختم على قلوبكم﴾ بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم بحيث تصيرون مجانين. ﴿من إله غير الله﴾ من استفهامية مبتدأ وإله خبره وغير صفة له. ﴿يأتيتكم به﴾ أي: بما أخذه منكم وهي صفة أخرى له والجملة متعلق الرؤية ومناط الاستخبار، أي: أخبروني إن سلب الله عنكم أشراف أعضائكم من أحد غير الله يأتيتكم بها ومن المعلوم أنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه فهو المستحق للعبادة والتعظيم وهو احتجاج آخر على المشركين. ﴿انظر﴾ يا محمد وتعجب. ﴿كيف نصرف الآيات﴾ أي نكررها ونقررها مصروفة من أسلوب إلى أسلوب تارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين.

قال الحدادي: التصريف توجيه المعنى في الجهات التي تظهرها أتم الإظهار ﴿ثم هم يصدفون﴾ أي يعرضون عنها فلا يؤمنون وثم لاستبعاد صدفهم، أي إعراضهم عن تلك الآيات بعد تصرفها على هذا النمط البديع الموجب للإقبال عليها.

﴿قل أرايتكم﴾ أي: أخبروني أيها المشركون ﴿إن أناكم عذاب الله بفتة أو جهرة﴾ أي: ليلاً أو نهاراً لما أن الغالب فيما أتى ليلاً البفتة أي المفاجأة وفي ما أتى نهاراً الجهرة، وهو المناسب لما في سورة الأعراف من قوله تعالى: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَى وَهُمْ يَلْمِزُونَ ﴿٩٨﴾﴾ [الأعراف: ٩٧-٩٨] والقرآن يفسر بعضه بعضاً وهو اللائح بالبال. ﴿هل يهلك إلا القوم الظالمون﴾ الاستفهام بمعنى النفي ومتعلق الاستخبار محذوف. أي: أخبروني إن أناكم عذابه العاجل الخاص بكم بفتة أو جهرة

كما أتى من قبلكم من الأمم ماذا يكون الحال ثم قيل بياناً لذلك ﴿هل يهلك إلا القوم الظالمون﴾ أي: ما يهلك بذلك العذاب الخاص بكم إلا أنتم ووضع المظهر موضع المضممر إذناً بأن مناط هلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم للكفر موضع الإيمان.

﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٤٩﴾﴾

﴿وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين﴾ حالان مقدرتان من المرسلين، أي: ما نرسلهم إلا مقدراً تبشيرهم وإنذارهم ففيهما معنى العلة الغائية قطعاً، أي: لم نرسلهم لأن يقترح عليهم الآيات ويتلوهي بهم بل لأن يبشروا قومهم بالثواب على الطاعة وينذروهم بالعقاب على المعصية التبشير الإخبار بالخبر السار والإنذار الإخبار بالخبر الضار. ﴿فمن آمن﴾ بهم ﴿وأصلح﴾ عمله أو دخل في الصلاح ﴿فلا خوف عليهم﴾ من العذاب الذي أنذروه دنيوياً كان أو آخروياً. ﴿ولا هم يحزنون﴾ بفوات ما بشروا به من الثواب العاجل والآجل.

﴿والذين كذبوا بآياتنا﴾ وهي ما ينطق به الرسل عليهم السلام عند التبشير والإنذار ويبلغونه إلى الأمم. ﴿يمسهم العذاب﴾ الأليم وأسند المس إلى العذاب مع أن حقه أن يسند إلى الإحياء لكونه من الأفعال المسبوقة بالقصد، والاختيار على طريق الاستعارة بالكناية فجعل كأنه حي يطلب إيلاهم والوصول إليهم ﴿بما كانوا يفسقون﴾ أي: بسبب فسقهم المستمر الذي هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة.

وفي الآيات ترغيب وترهيب: وفي الكلمات القدسية «يا ابن آدم لا تأمن مكري حتى تجوز على الصراط» - روي - أن الله تعالى قال: يا إبراهيم ما هذا الوجمل الشديد الذي أراه منك؟ فقال: يا رب كيف لا أوجل وآدم أبي كان محله القرب منك خلقتك بيديك ونفخت فيه من روحك وأمرت الملائكة بالسجود له، فبمعصية واحدة أخرجته من جوارك، فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أما عرفت أن معصية الحبيب على الحبيب شديدة وعن مالك بن دينار قال: دخلت جبانة البصرة فإذا أنا بسعدون المجنون فقلت كيف حالك. وكيف أنت؟ قال: يا مالك كيف يكون حال من أمسى وأصبح يريد سفراً بعيداً بلا أهبة ولا زاد ويقدم على رب عدل حاكم بين العباد، ثم بكى بكاء شديداً فقلت ما يبكيك؟ فقال: والله ما بكيت حرصاً على الدنيا ولا جزءاً من الموت والبلوى، لكن بكيت ليوم مضى من عمري لم يحسن فيه عمل.

كارى كنيم ورنه خجالت بر آورد روزي كه رخت جان بجهان ذكر كشيم
أبكاني والله قلة الزاد وبعد المفاضة والعقبة الكؤود، ولا أدري بعد ذلك أصير إلى الجنة أم إلى النار فسمعت منه كلام حكمة، فقلت إن الناس يزعمون أنك مجنون فقال ما بي حنة ولكن حب مولاي خالط قلبي وأحشائي وجرى بين لحمي ودمي وعظامي.

درره منزل لیلی که خطر هاست درو شرط اول قدم آنست که مجنون باشی
كاروان رفت وتودر خواب و بیابان درپیش کی روی ره زکه پرسى چه کنی چون باشی
وعلى تقدير الزلة فليبادر العاقل إلى التوبة والاستغفار حتى يتخلص من عذاب الملك القهار كما قال تعالى: ﴿فمن آمن وأصلح فلا﴾ الخ - روي - أن الملائكة تعرج إلى السماء بسيئات العبد فإذا عرضوها على اللوح المحفوظ يجدون مكانها حسناً فيخرون على وجوههم

ويقولون ربنا إنك تعلم أننا ما كتبنا عليه إلا ما عمل فيقول الله تعالى صدقتم ولكن عبيدي ندم على خطيئته واستشفع إليّ بدمعته فغفرت ذنبه وجدت عليه بالكرم وأنا أكرم الأكرمين فالإيمان وإصلاح العمل والندم على الزلل سبب النجاة في الدنيا والآخرة.

قال بعض الكبار: إن الإيمان والإسلام يمكن أن يكونا شيئاً واحداً في الحقيقة ولكن خص كل منهما بنوع مجاز عرفياً فكل ما كان فيه التصديق القلبي أطلق عليه الإيمان لوجود أصل معناه فيه كما لا يخفى.

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَعَيُّنُ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ بَيْنُونَ ﴿٥٦﴾﴾.

﴿قل﴾ يا محمد للكفرة الذين يقترحون عليك تارة تنزيل الآيات وأخرى غير ذلك ﴿لا أقول لكم عندي خزائن الله﴾ أي: لا أدعي أن خزائن مقدوراته تعالى مفوضة إليّ أتصرف فيها كيف أشاء استقلالاً واستدعاء حتى تقترحوا عليّ تنزيل الآيات أو إنزال العذاب أو قلب الجبال ذهباً أو غير ذلك مما لا يليق بشأنني فالخزائن جمع خزينة بمعنى مخزونة.

قال الحدادي: وليس خزائن الله مثل خزائن العباد وإنما خزائن الله تعالى خزائن مقدوراته التي لا توجد إلا بتكوينه إياها ويجوز أن يكون جمع خزانة هي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخزن الشيء إحرازه بحيث لا تناله الأيدي وكانوا يقولون إن كنت رسولاً من عند الله تعالى فوسع علينا منافع الدنيا وخيراتها، فالمعنى لا أدعي أن مفاتيح الرزق بيدي فأقبض وأبسط ﴿ولا أعلم الغيب﴾ عطف على محل عندي خزائن الله ولا مزيدة مذكرة للنفي، أي: ولا أدعي أيضاً أنني أعلم الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألوني عن وقت الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهما. ﴿ولا أقول لكم إنني ملك﴾ من الملائكة حتى تكلفوني من الأفاعيل الخارقة للعادات ما لا يطيق به البشر من الرقي إلى السماء ونحوه أو تعدوا عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً في أمري كما ينبيء عنه قولهم ﴿مَالِ هَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ٧]. والمعنى إنني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترحوا عليّ ما هو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً على عدم صحة ما أدعيه من الرسالة التي لا تعلق لها بشيء مما ذكر قطعاً بل إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهته عز وجل والعمل بمقتضاه فحسب حسبما ينبيء عنه قوله تعالى: ﴿إِنْ اتَّبَعَ إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ أي: ما أفعل إلا اتباع ما يوحي إليّ من غير أن يكون لي مدخل ما في الوحي أو في الموحى بطريق الاستدعاء أو بوجه آخر من الوجوه أصلاً والوحي ثلاثة. ما ثبت بلسان الملك والقرآن من هذا القبيل. وما ثبت بإشارة الملك من غير أن يبينه بالكلام وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها». والثالث: ما تبدى لقلبه أي ظهر لقلبه بلا شبهة إلهاماً من الله تعالى بأن أراه الله بنور من عنده كما قال: ﴿لَتَحْكُمَ بَيْنَ الْكَافِرِينَ بِمَا أُرْسِلَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥] وأبى الأشعرية وأكثر المتكلمين أن يحكم عليه السلام بالاجتهاد كما تدل عليه الآية إذ ثبت بها أنه لا يتبع إلا الوحي.

والجواب: أنه جعل اجتهاده عليه السلام وحياً باعتبار المآل فإن تقريره عليه السلام على

اجتهاده يدل على أنه هو الحق كما إذا ثبت بالوحي ابتداء. ﴿قل هل يستوي الأعمى والبصير﴾ مثل للضال والمهتدي فإنه عليه السلام لما وصف نفسه بكونه متبعاً للوحي الإلهي لزم منه أن يصف نفسه بالاهتداء ويصف من عانده واستبعد دعواه بالضلال فالعمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى والعمل بمقتضى الوحي يجري مجرى عمل البصير. ﴿أفلا تتفكرون﴾ أي: ألا تسمعون هذا الكلام الحق فلا تتفكرون فيه فتهتدوا باتباع الوحي والعمل بمقتضاه فمناط التوبيخ عدم الأمرين معاً أي الاستماع والتفكير.

﴿وانذر به﴾ أي: خوف من العذاب بما يوحى. ﴿الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم﴾ أي: يبعثوا ويجمعوا إلى ربهم، أي إلى موضع لا ملك أحد فيه نفعهم ولا ضرهم إلا الله تعالى، وقيل: يخافون يعلمون لأن خوفهم إنما كان من علمهم. ﴿ليس لهم من دونه ولي﴾ قريب ينفعهم ﴿ولا شفيع﴾ يشفع لهم وجملة النفي، أي: ليس في موضع الحال من ضمير يحشرون فإن المخوف هو الحشر على هذه الحال. وقوله: ﴿من دونه﴾ حال من اسم ليس أي: متجاوزاً لله تعالى والمراد بالموصول المؤمنون العاصون كما في أكثر التفاسير وإنما نفى الشفاعة لغيره مع أن الأنبياء والأولياء يشفعون كما هو مذهب أهل السنة لأنهم لا يشفعون إلا بإذنه فكانت الشفاعة في الحقيقة من الله تعالى.

وقال المولى أبو السعود رحمه الله: المراد بالموصول المجوزون من الكفار للحشر سواء كانوا جارمين بأصله كأهل الكتاب وبعض المشركين المعترفين بالبعث المترددين في شفاعة آبائهم الأنبياء كالأولين أو في شفاعة الأصنام كالآخرين، أو مترددين فيهما معاً كبعض الكفرة الذين يعلم من حالهم أنهم إذا سمعوا بحديث البعث يخافون أن يكون حقاً وأما المنكرون للحشر رأساً والقائلون به القاطعون بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون ممن أمر بإنذارهم انتهى فالكلام على هذا ظاهر لأن الظالمين ليس لهم من حميم ولا شفيع يطاع. ﴿لعلهم يتقون﴾ تعليل للأمر، أي: أنذرهم لكي يتقوا الله بإقلاعهم عما هم فيه وعمل الطاعات أو يتقوا الكفر والمعاصي.

والإشارة أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام أن يكلم الكفار على قدر عقولهم فقال: ﴿قل لا أقول لكم عندي خزائن الله﴾ على أنها عندي ولكن لا أقول لكم وهي علم حقائق الأشياء وماهياتها وقد كان عنده في إراءة ﴿سَرِّبَهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [نصلت: ٥٣] وفي إجابة قوله عليه السلام: «أرنا الأشياء كما هي» في قوله: «أوتيت جوامع الكلم» وما أمره الله تعالى إلا أن قل ليس عندي خزائن الله.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: «ولا تبذر الأسرار» يعني: بيان الحقائق الذي هو غذاء القلب والروح كالسمراء، يعني: الحنطة للجسم «في أرض عميان» يعني: في أرض استعداد هؤلاء الطوائف الذين لا يبصرون الحق ولا يشاهدونه في جميع الأشياء كما في «شرح الفصوص» للمولى الجامي قدس سره: قال السعدي قدس سره:

دریغست باسفله کفت از علوم که ضایع شود تخم درشوره بوم
ولا أعلم الغيب فإنه ﷺ كان يخبر عما مضى وعما سيكون بإعلام الحق وقد قال عليه السلام ليلة المعراج: «قطرت في حلقي قطرة علمت ما كان وما سيكون» فمن قال: إن نبي الله لا يعلم الغيب فقد أخطأ فيما أصاب ولا أقول لكم إنني ملك وإن كنت قد عبرت عن مقام

الملك حين قلت لجبرائيل تقدم فقال لو دنوت أنملة لأحرقته» كما قال السعدي قدس سره:
 شبى برنشست از فلک برکذشت بتمکین وجاه از ملک درکذشت
 جنان کرم درتیه قربت براند که در سدره جبریل ازویازماند
 إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني: لا أخبركم عن مقاماتي وأحوالي مما لي مع الله وقد لا
 يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا عما يوحى إلي أن أخبركم وكيف أخبركم عما أعمى
 الله بصائرهم عنه وأنا به بصير، فلا يستوي الأعمى والبصير، ثم قال وأنذر به، يعني: أخبر
 بهذه الحقائق والمعاني الذين يخافون أي يرجون أن يحشروا إلى ربهم بجذبات العناية ويتحقق
 لهم ليس لهم في الوصول إلى الله من دونه ولي يعني من الأولياء ولا شفيع يعني من الأنبياء
 لأن الوصول لا يمكن إلا بجذبات الحق لعلمهم يتقون عما سوى الله بالله في طلب الوصول.
 قال السري السقطي قدس سره: خرجت يوماً إلى المقابر فإذا يبهلول فقلت له أي شيء
 تصنع هنا؟ قال أجالس قوماً لا يؤذونني وإن غبت لا يغتابونني، فقلت له: تكون جائعاً فولى
 وأنشأ يقول:

تجوع فإن الجوع من عمل التقي وإن طویل الجوع يوماً سيشبع
 قيل: مثل الصالحين وما زينهم الله به دون غيرهم مثل جند قال لهم الملك: تزينوا
 للعرض عليّ غداً فمن كانت زينته أحسن كانت منزلته عندي أرفع، ثم يرسل الملك في السر
 بزيينة عنده ليس عند الجند مثلها إلى خواص مملكته وأهل محبته، فإذا تزينوا بزيينة الملك
 فخرجوا سائر الجند عند العرض على الملك فهذا مثل من وفقهم الله تعالى للأعمال الصالحة
 والأحوال الزكية ولا حاجة لهم أن يصفوا ما عندهم إلى عامة الناس فإن علمهم بذلك كاف
 وسيظهر يوم العرض الأكبر وعند الكتيب الأحمر.

أولئك خدام كرام وسادة ونحن عبيد السوء بئس عبيد
 ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا
 مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ
 لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾

﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي﴾ - روي - أن رؤساء قریش قالوا لرسول
 الله ﷺ حين رأوا في مجلسه الشريف فقراء المؤمنين مثل صهيب، وعمار، وخباب، وبلال،
 وسلمان وغيرهم لو طردت هؤلاء الأعبد وأرواح جبابهم، وكان عليهم جباب صوف لا غير
 لجالسناك وحادثناك فقال عليه السلام: «ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا فإذا نحن جئناك فأقمهم
 عنا حتى يعرف العرب فضلنا فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا مع هؤلاء فإذا قمنا عن
 مجلسك فأقمدهم معك إن شئت فهم عليه السلام أن يفعل ذلك طمعاً في إيمانهم فأنزل الله
 تعالى هذه الآية يعلمه أنه لا يحب أن تفضل غنياً على فقير ولا شريفاً على وضيع لأن طريقه
 فيما أرسل به الدين دون أحوال الدنيا. والطراد الإبعاد وبالفارسية [مران از مجلس خود آن
 درویشانرا که میخوانند پروردگار خود را و ذکر او میکنند بامداد و شبانگاه] والمراد بذكر الوقتين
 الدوام ومن دام ذكره دام جلوسه مع الله كما قال: «أنا جليس من ذكرني» ﴿يريدون﴾ بذكرهم
 وعبادتهم ﴿وجهه﴾ تعالى ورضاه لا شيئاً من أغراض الدنيا. حال من ضمير يدعون أي يدعونه

تعالى مخلصين له وقيد الدعاء بالإخلاص تبييناً على أنه ملاك الأمر.

عبادت بالإخلاص نيت نكوست وكوته چه آيد زبي مغزيوست
وإشعاراً بأنه من أقوى موجبات الإكرام المنافي للإبعاد. ﴿وما عليك من حسابهم من شيء
وما من حسابك عليهم من شيء﴾ لما لم يقتصر المشركون في طعن فقراء المسلمين على
وصفهم بكونهم موالى ومساكين بل طعنوا في إيمانهم أيضاً حيث قالوا يا محمد إثمهم إنما
اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم يجدون عندك مأكولاً وملبوساً بهذا السبب وإلا فهم عارون
عن دينك والإيمان بك دفع الله تعالى ما عسى يتوهم كونه مسوغاً لطردهم من أقاويلهم فقال:
﴿وما عليك﴾ أي: ليس عليك إلا اعتبار ظاهر حالهم وهو اتسامهم بسمة المتقين وإن كان لهم
باطن غير مرضي كما يقوله المشركون فمضرة حساب إيمانهم لا ترجع إلا إليهم لا إليك لأن
المضرة المرتبة على حساب كل نفس عاتلة إليها لا إلى غيرها فالمقصود منه دفع طعن الكفار
وتثبيت رسول الله ﷺ على تربية الفقراء وإدنائهم، وضمير حسابهم، وعليهم للذين يدعون
رهبهم وكلمة (من) في قوله: ﴿من شيء﴾ زائدة وهو فاعل عليك وعليهم لاعتمادها على النفي
ومن حسابهم ومن حسابك صفة لشيء ثم قلعت فصارت حالاً.

قال المولى أبو السعود: وذكر قوله تعالى: ﴿وما من حسابك عليهم من شيء﴾ مع أن
الجواب قد تم بما قبله للمبالغة في بيان انتفاء كون حسابهم عليه عليه السلام بنظمه في سلك
ما لا شبهة فيه أصلاً وهو انتفاء كون حسابهم عليه السلام عليهم على طريقة قوله تعالى: ﴿لَا
يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَنْتَفِرُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤] ﴿فتطردهم﴾ جواب النفي نحو ما تأتينا فتحدثنا
بنصب فتحدث على أن يكون المعنى انتفاء التحديث لانتفاء سببه الذي هو الإتيان والآية
الكريمة من هذا القبيل فإنه لو كانت مضرة حسابهم مستقرة على المخاطب لكان ذلك سبباً
لإبعاد من يتوهم الوهن في إيمانه فحكم بأن هذا السبب غير واقع حتى يقع مسببه الذي هو
الطرد. ﴿فتكون من الظالمين﴾ جواب النهي وهو ﴿ولا تطرد الذين﴾ الآية.

﴿وكذلك فتننا﴾ ذلك إشارة إلى مصدر ما بعده من الفعل الذي هو عبارة عن تقديمه
تعالى لفقراء المؤمنين في أمر الدين بتوفيقهم للإيمان مع ما هم عليه في أمر الدنيا من كمال
سوء الحال والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة والمعنى ذلك الفتون الكامل
البديع فتننا، أي: ابتلينا. ﴿بعضهم ببعض﴾ أي: بعض الناس ببعضهم لا فتون غيره حيث قدمنا
الآخرين في أمر الدنيا على الأولين المتقدمين عليهم في أمر الدنيا تقدماً كلياً. ﴿ليقولوا﴾ اللام
للعاقبة أي ليكون عاقبة أمرهم أن يقول البعض الأولون مشيرين إلى الآخرين محقرين لهم نظراً
إلى ما بينهما من التفاوت الفاحش الدنيوي وتعامياً عما هو مناط التفضل حقيقة. ﴿أهؤلاء من﴾
الله عليهم من بيننا﴾ بأن وفقهم لإصابة الحق ولما يسعدهم عنده تعالى من دوننا ونحو
المتقدمون والرؤساء وهم العبيد والفقراء وغرضهم بذلك إنكار وقوع المنّ رأساً على طريقة
قولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه لا تحقير الممنون عليهم مع الاعتراف بوقوعه بطريق
الاعتراض عليه تعالى.

قال الكلبي: إن الشريف إذا نظر إلى الوضع قد أسلم قبله، استنكف وأنف أن يسلم
وقال قد سبقني هذا بالإسلام فلا يسلم. ﴿أليس الله بأعلم بالشاكرين﴾ رد لقولهم ذلك وباطال
له أي أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه حتى تستبعدوا إنعامه عليهم. وفيه إشارة إلى أن أولئك

الضعفاء عارفون لحق نعمة الله تعالى في تنزيل القرآن والتوفيق للإيمان شاكرون له تعالى على ذلك وتعريض بأن القائلين بمعزل من ذلك كله.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿وكذلك فتننا بعضهم ببعض﴾ يعني: الفاضل بالمفضل والمفضل بالفاضل فليشكر الفاضل وليصبر المفضل فإن لم يشكر الفاضل فقد تعرض لزوال الفضل وإن صبر المفضل فقد سعى في نيل الفضل والمفضل الصابر يستوي مع الفاضل الشاكر كما كان سليمان في الشكر مع أيوب في الصبر، فإن سليمان مع كثرة صورة أعماله في العبودية كان هو وأيوب مع عجزه عن صورة أعمال العبودية متساويين في مقام نعم العبودية فقال لكل واحد منهما. ﴿يَعْمَ الْقَبْدُ﴾ [ص: ٣٠] ففتنة الفاضل للمفضل رؤية فضله على المفضل وتحقيقه ومنع حقه عنه في فضله وفتنة المفضل في الفاضل حسده على فضله وسخطه عليه في منع حقه من فضله عنه فإنه انقطع بالخلق أو رأى المنع والعطاء من الخلق وهو المعطي والمانع لا غير.

فعلى العاقل أن يختار ما اختاره الله ولا يريد إلا ما يريده.

قال الكاشفي في «تفسيره» الفارسي: [در كشف الأسرار آورده كه ارادت برسه وجه است. اول ارادت دنيای محض كما قال تعالى ﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا﴾ [الأنفال: ٦٧] ونشان آندو چیز است در زیادتى دنیا بنقصان دین راضی بودن واز درویشان ومسلمانان أعراض نمودن. ودوم ارادت آخره محض كما قال تعالى ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا﴾ [الإسراء: ١٩] وآنیزدو علامت دارد در سلامتی دین بنقصان دنیا رضا دادن ودر مؤانست والفت بروی درویشان کشادن. سوم ارادت حق محض كما قال تعالى ﴿يريدون وجهه﴾ ونشان آن پای برسر کونین نهادن است واز خود وخلق آزاد کشتن].

مارا خواهی خطی بعالم درکش در بحر فنا غرقه شو ودم درکش فهم یریدون وجهه تعالی فکل یریدون منه وهم یریدونه ولا یریدون منه كما قيل: وکل له سؤل ودین ومذهب ووصلکمو سؤلي ودینی رضاکمو وتکلم الناس في الإرادة فأكثرُوا وتحقیقها احتیاج يحصل في القلب یسلب القرار من العبد حتی یصل إلى الله تعالی فصاحب الإرادة لا یهدأ لیلاً ولا نهراً ولا یجد من دون وصوله إليه سکوتا ولا قراراً كما في «التأويلات النجمية».

وفي الآية الكريمة بيان فضل الفقراء: وعن أبي سعيد الخدري قال جلست في نفر من ضعفاء المهاجرين وكان بعضهم يستتر ببعض من العربي وقارىء يقرأ علينا إذ جاء رسول الله ﷺ فقام علينا فلما قام سكت القارىء فسلم رسول الله وقال: «ما كنتم تصنعون؟» قلنا: يا رسول الله كان قارىء يقرأ علينا وكنا نستمتع إلى كتاب الله تعالى فقال رسوا، الله: «الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم» قال: ثم جلس وسطنا ليعذل نفسه فينا ثم قال: «بيده: هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له قال فما رأيت رسول الله عرف منهم أحداً غيري فقال: «أبشروا يا معاشر صعاليك المهاجرين بالفوز التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم»، وذلك مقدار خمسمائة سنة وفي الحديث: «يؤتى بالعبد الفقير يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا، فيقول: وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي ولكن لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف وانظر

إلى من أطعمك أو كساك وأراد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك والناس يومئذ قد أجمعهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل به ذلك في الدنيا فيأخذه بيده ويدخل الجنة» قال الحافظ:

توانكرا دل درویش خود بدست آور كه مخزن زر وكنج ودرم نخواهدماند
برین رواق زبرجد نوشته اند بزر كه چزنكوی اهل كرم نخواهدماند
وفي الحديث: «لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصبر هم جلساء الله يوم القيامة» قال الشيخ العطار قدس سره:

حب دریشان کلید جنت است دشمن ایشان سزای لعنت است
اللهم اجعلنا من الأحاب ولا تطردنا خارج الباب.

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْهُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا يَجْهَلُونَ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾ وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْأَيَّاتِ لِلْمُتَذَكِّرِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٦٠﴾ قُلْ إِنِّي نَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِجُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٦١﴾﴾.

﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا﴾ - روي - أن قوماً جاؤوا إلى النبي عليه السلام، فقالوا: إنا أصبنا ذنباً عظيماً فما تدارك الاستغفار وتدبير الاعتذار فسكت عنهم ولم يرد عليهم شيئاً فانصرفوا مأبوسين فنزلت.

قال الإمام كل من آمن بالله دخل هذا التشريف ﴿فقل سلام عليكم﴾ من كل مكروه وآفة والسلام بمعنى التسليم أي الدعاء بالسلامة فمعنى سلام عليكم سلمنا عليكم سلاماً أي دعوت بأن يسلمكم الله من الآفات في دينكم ونفسكم وإنما أمره بأن يبدأهم بالسلام مع أن العادة أن الجاني يسلم على القاعد حتى ينسبط إليهم بالسلام عليهم لثلاث احتشما من الانبساط إليه هذا هو السلام في الدنيا، وأما في الآخرة فتسلم عليهم الملائكة عند دخول الجنة كقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] والله يبتدىء بالسلام عليهم بقوله: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٩﴾﴾ [يس: ٥٨] وقوله: ﴿فقل سلام عليكم﴾ يشير إلى السلام الذي سلمه الله على حبيبه عليه السلام ليلة المعراج إذ قال له: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال في قبول السلام: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» والذي تاب من بعد ظلمه منتظم في سلك أهل الصلاح فمورد الآية لا ينافي هذا المعنى: ﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾ أي: قضاها وأوجبها على ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان.

قال ابن الشيخ: كلمة على تفيد الإيجاب وإذا اجتماعاً تأكد الإيجاب وهو لا ينافي كونه تعالى فاعلاً مختاراً بل هو عبارة عن تأكيد وبيان لفضله وكرمه اهـ.

قال في «التأويلات النجمية»: قال في حديث رباني للجنة «إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» فيرحم بجنته من شاء من عباده ويرحم بذاته من شاء من عباده ﴿أنه من عمل منكم سوءاً﴾ بدل من الرحمة والتقدير كتب على نفسه أنه من عمل إلخ فإن مضمون هذه الجملة لا شك أنه رحمة والسوء بالفارسية [كاريد]. ﴿بجهالة﴾ حال من فاعل عمل، أي: عمله ملتبساً بجهالة حقيقة بأن يفعله وهو لا يعلم ما يترتب عليه من المضرة والعقوبة أو حكماً بأن يفعله عالماً بسوء عاقبته فإن من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو

ظانٌ فهو في حكم الجاهل فهو حال مؤكدة لأنها مقررّة لمضمون قوله: ﴿من عمل سوءاً﴾ لأن عمل السوء لا ينفك عن الجهالة حقيقة أو حكماً.

قال أهل الإشارة: يشير بقوله ﴿منكم﴾ إلى أن عامل السوء صنفان، صنف منكم أيها المؤمنون المهتدون، وصنف من غيركم وهم الكفار الضالون، والجهالة جهالتان جهالة الضلالة وهي نتيجة أخطاء النور المرشش في عالم الأرواح و جهالة الجهولية وهي التي جبل الإنسان عليها فمن عمل من الكفار سوءاً بجهالة الضلالة فلا توبة له بخلاف من عمل سوءاً من المؤمنين بجهالة الجهولية المركوزة فيه فإن له توبة كما قال تعالى: ﴿ثم تاب﴾ أي رجع عنه ﴿من بعده﴾ أي: من بعد عمله. ﴿وأصلح﴾ أي: ما أفسده والإصلاح هو أن لا يعود ولا يفسد. ﴿فإنه﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: فأآره إن الله تعالى ﴿غفور﴾ له ﴿رحيم﴾ به.

قال الكاشفي في «تفسيره» الفارسي: [امام قشيري رحمه الله فرموده كه اكر ملك برتو ذلت مى نويسد ملك براى تو رحمت مى نويسد پس ترادو كتابت است يكى ازلى ويكى وقى مقررست كه كتابت وقى كتابت ازلى را باطل نمى تواند ساخت مضمون اين آيت شريف شفاست بيماران بيمارستان كناه را وشفا بشرط پرهيزست: يعنى توبة واستغفار].

دردمندان كنه را روزوشب شربتى بهتر زاستغفار نيست

آرزو مىندان وصال يار را چاره غير از نالها و زار نيست

﴿وكذلك نفصل الآيات﴾ الكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده أي هذا التفصيل البديع نفصل الآيات القرآنية ونبينها في صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصيرين منهم والأوابين ليظهر الحق ويعمل به ﴿ولتستبين سبيل المجرمين﴾ أي تظهر طريقهم فيجتنب عنها، ورفع سبيل على أنه فاعل فإنه يذكر في لغة بني تميم ويؤنث في لغة أهل الحجاز ووجه الاستبانة والإيضاح ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة.

فعلى العاقل أن يسلك طريق الفوز والفلاح ويصل إلى ما وصل إليه أهل الصلاح. وأول الطريق هو التوبة والاستغفار.

قال العلماء: تذكر أولاً قبح الذنوب وشدة عقوبة الله ثم تذكر ضعفك وقلة حيلتك في ذلك فمن لا يتحمل قرص نملة وحرّ شمس كيف يتحمل نار جهنم ولسع حيات فينبغي أن تجتهد في الخروج من الذنوب على أقسامها التي بينك وبين عباد الله بالاستحلال ورد المظالم، وأما التي هي من ترك الواجبات من صلاة وصيام وزكاة فتقضي ما أمكن منها، وأما التي بينك وبين الله كشرب الخمر وضرب المزامير وأكل الربا فتندم على ما مضى منها وتوطن قلبك على ترك العود إلى مثلها أبداً، فإذا أرضيت الخصوم بما أمكن وقضيت الفوائت بما تقدر عليه وبرأت قلبك من الذنوب فينبغي أن ترجع إليه بحسن الائتهال والضراعة ليكفيك ذلك بفضلته فتذهب فتغتسل وتغسل ثيابك فتصلي ركعتين كما في الحديث الصحيح: «ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلّي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له»، وفي حديث آخر: «أيما عبد أو أمة ترك صلاته في جهالته فتاب وندم على تركها فليصل يوم الجمعة بين الظهر والعصر اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل منها الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين مرة لا يحاسبه الله تعالى يوم القيامة ووجد صحيفة سيئاته حسنات» ذكره في «مختصر الإحياء».

يقول الفقير جامع هذه الفوائد: إن هذا الحديث على تقدير صحته لا ينفهم منه أن هذه الصلاة تكون قضاء لجميع ما فات منه وتقوم بدله كيف؟ وقد ذكر في أوله التوبة والندامة ومن مقتضاها قضاء ما سلف كما مر آنفاً فمعنى إن الله تعالى لا يحاسبه يوم القيامة لا يقول له لم أخرت الصلاة التي فرضت عليك عن أوقاتها وذلك ببركة هذه الصلاة الشريفة التي هي تأكيد لتوبته وزيادة في اعتذاره وقد عرف في الشرع أن العبد كما يحاسب على ترك الصلوات كذلك يحاسب على تأخيرها عن أوقاتها وبهذا البيان انحل ما أشكل على بعض من مواظبة الناس على قضاء صلوات يوم وليلة في آخر جمعة من شهر رمضان بين الظهر والعصر فإن ما يصلونه هي الصلاة المذكورة عند الحقيقة لكنهم يغلطون في زعمهم وفي الكيفية والله أعلم.

وفي كتاب «الترغيب والترهيب»: أنه جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال واذنوباه واذنوباه مرتين أو ثلاثاً فقال له عليه السلام «قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي»، فقالها ثم قال: «عد» فعاد، ثم قال: «عد» فعاد، ثم قال: «قم فقد غفر الله لك» ومن استغفر للمؤمنين كل يوم كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة وما الميت في قبره إلا كالغريق المنتظر ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ صديق فإذا ألحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال وإن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فإنك مرجع كل تواب وأواب.

﴿قل إنني نهيت﴾ كان كفار قريش يدعونه عليه السلام إلى دين آبائهم فنزلت أي صرفت وزجرت بما نصب لي من الأدلة وأنزل عليّ من الآيات في أمر التوحيد. ﴿أن أعبد الذين تدعون﴾ أي: عن عبادة ما تعبدونه. ﴿من دون الله﴾ كائناً ما كان. ﴿قل لا أتبع أهواءكم﴾ إشارة إلى الموجب للنهي كأنهم قالوا لم نهيت عما نحن فيه ولم تمتنع عن متابعتنا أجاب بأن ما أنتم عليه هوى وليس بهدى فكيف أتبع الهوى وأترك الهدى. ﴿قد ضللت إذا﴾ أي: إن اتبعت أهواءكم فقد ضللت أي تركت سبيل الحق. ﴿وما أنا من المهتدين﴾ من الذين سلكوا طريق الهدى عطف على ما قبله.

﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ ۚ مَا عِندِيَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصِلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِّلِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ لَّوْ أَن عِندِيَ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَفَقِضِي الْأَمْرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾﴾

﴿قل إنني على بينة﴾ كائنة ﴿من ربي﴾ والبينة الحجة الواضحة التي تفصل بين الحق والباطل يقال أنا على بينة من هذا الأمر وأنا على يقين منه إذا كان ثابتاً عندك بحجة واضحة وشاهد صدق والمراد بها القرآن والوحي. ﴿وكذبتكم به﴾ جملة مستأنفة سبقت للإخبار بذلك والضمير المجرور للتنبيه والتذكير باعتبار البيان والبرهان والمعنى إنني على بينة عظيمة كائنة من ربي وكذبتكم بها وبما فيها من الأخبار التي من جملتها الوعيد بمجيء العذاب. ﴿ما عندي ما تستعجلون به﴾ - روي - أن رؤساء قريش كانوا يستعجلون العذاب بقولهم: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الملك: ٢٥] بطريق الاستهزاء أو بطريق الإلزام حتى قام النضر بن الحارث في الحطيم وقال ﴿اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَذِهِ الْحَقُّ مِن عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَهُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ

أَتَيْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ [الأنفال: ٣٢] والمعنى ليس ما تستعجلون به من العذاب الموعود في القرآن وتجعلون تأخره ذريعة لتكذيبي في حكمي وقدرتي حتى أجيء به وأظهر لكم صدقه أي ليس أمره بمفوض إلي. ﴿إِنْ الْحُكْمُ﴾ أي ما الحكم في ذلك وغيره تعجيلاً وتأخيراً. ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ وحده من غير أن يكون لي دخل ما فيه بوجه من الوجوه. ﴿يَقْصُ الْحَقُّ﴾ أي: يقول الحق ويتبعه في بيان جميع أحكامه ولا يحكم إلا بما هو حق فتأخير العذاب حق ثابت جار على حكمة بليغة وأصل الحكم المنع فكأنه يمنع الباطل عن معارضة الحق أو الخصم عن التعدي على صاحبه. ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ﴾ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مشير إلى أن قص الحق ههنا بطريق خاص هو الفصل بين الحق والباطل ﴿قُلْ لَوْ أَنِّي عَلَّمْتُ﴾ أي: في قدرتي ومكنتي. ﴿مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ﴾ من العذاب الذي ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضاً إلي من جهته عز وجل. ﴿لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: بأن ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكم بقولكم متى هذا الوعد ونظائره، وفي بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذي هو الله سبحانه وتهويل الأمر ومراعاة حسن الأدب ما لا يخفى. ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي: بحالهم وبأنهم مستحقون للإمهال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك لم يفوض الأمر إلي فلم يقض الأمر بتعجيل العذاب فعابده الأصنام سواء أمهل أو لا يذوق العذاب ولا يتخلص منه أصلاً وكذا عابد الدنيا والنفس والشيطان والهوى فإن ذلك في نار الجحيم وهذا في نار الفراق العظيم. فعلى العاقل أن لا يتبع الهوى كما أمر الله تعالى فقال: ﴿قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ﴾ [الأنعام: ٥٦].

قال بعضهم جزت مرة ببلاد السواد فرأيت شيخاً جالساً في الهواء فسلمت عليه فرد السلام علي، فقلت له: بم جلست في الهواء؟ قال: خالفت الهوى فأسكنت في الهواء. وجاء جماعة من فقهاء اليمن إلى الشيخ الكبير أبي الغيث قدس سره يمتحنونه في شيء فلما دنوا منه، قال: مرحباً بعبيد عبدي فاستعظموا ذلك فلحقوا شيخ الطريقين وإمام الفريقين العالم العارف أبا الذبيح إسماعيل بن محمد الحضرمي، فأخبروه بما قال الشيخ أبو الغيث لهم: فضحك الشيخ، وقال صدق الشيخ أنتم عبيد الهوى والهوى عبده وإنما يتخلص المرء من الهوى بالتقوى. وفي «المثنوي»:

چونکه تقوی بست دو دست هوا حق کشاید هردودست عقل را
پس حواس پیره محکوم توشد چون خرد سالار ومخدوم توشد
واعلم: أن الهوى من أوصاف النفس فالآيات متعلقة بإصلاح النفس، ومن كان على بينة من ربه، وهي في الحقيقة النور الذي ينشرح به الصدر يكون على الهدى لا على الهوى وله علامات كما لا يخفى - حكي - أن بعض الصالحين كان يتكلم على الناس ويعظهم فمر عليه في بعض الأيام يهودي وهو يخوفهم ويقرأ قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَنْفَكُوا وَلَئِنْ رَأَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا﴾ [الأنعام: ٦٦] فقال اليهودي: إن كان هذا الكلام حقاً فنحن وأنتم سواء فقال له الشيخ لا ما نحن سواء بل نحن نرد ونصدر وأنتم تردون ولا تصدرون ننجو نحن منها بالتقوى وتبقون أنتم فيها جثياً بالظلم ثم قرأ الآية الثانية ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا﴾ [الأنعام: ٦٧] فقال اليهودي: نحن المتقون، فقال له الشيخ كلا بل نحن وتلا قوله تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ [الأعراف: ١٥٦] إلى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: ١٥٧] فقال اليهودي: هات برهاناً على

صدق هذا فقال له الشيخ البرهان حاضر يراه كل ناظر وهو أن تطرح ثيابي وثيابك في النار فمن سلمت ثيابه فهو الناجي منها، ومن أحرقت ثيابه فهو الباقي فيها فتزعا ثيابهما فأخذ الشيخ ثياب اليهودي ولفها ولف عليها ثيابه ورمى الجميع في النار ثم دخل النار فأخذ الثياب ثم خرج من الجانب الآخر ثم فتحت الثياب فإذا ثياب الشيخ المسلم سالمة بيضاء قد نظفتها النار وأزالت عنها الوسخ، وثياب اليهودي قد صارت حراقة مع أنها مستورة وثياب الشيخ المسلم ظاهرة للنار فلما رأى ذلك أسلم والحمد لله فهذه الحكاية مناسبة لما ذكر من الآيات إذ كفار قريش كانوا من أهل الظلم والهوى فلم ينفعهم دعواهم فصاروا إلى العذاب والمؤمنون كانوا من أهل العدل والبينة والهدى فأنجقهم ووصلوا إلى جنات مفتحة لهم الأبواب ومن سلم لباسه من النار سلم وجوده بالطريق الأولى بل الثوب في الحقيقة هو الوجود الظاهري الذي استتر به الروح الباطني فلا بد من تطهيره المؤدي إلى تطهير الباطن يسره الله.

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمَةٍ إِلَّا هُوَ يَكْتُبُ فِيهَا﴾

﴿وعنده﴾ أي الله تعالى خاصة. ﴿مفاتيح الغيب﴾ أي: خزائن غيبه، جمع مفتاح بفتح الميم وهو المخزن والكنز والإضافة من قبيل لجين الماء وهو المناسب للمقام كما في «حواشي سعدي جلبي» المفتي ويجوز أن يكون جمع مفتاح بكسر الميم وهو المفتاح أي آلة الفتح فالمعنى ما يتوصل به إلى الغيب شبه الغيب بالخزائن المستوثق بها بالأقفال وأثبت لها مفاتيح على سبيل التخيل ولما كان عنده تلك المفاتيح كان المتوصل إلى ما في الخزائن من المغيبات هو لا غير كما في «حواشي ابن الشيخ» ﴿لا يعلمها إلا هو﴾ تأكيد لمضمون ما قبله.

قال في «تفسير الجلالين»: وهي الخمسة التي في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤] الآية رواه البخاري قال رسول الله ﷺ: «مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا يدري بأي أرض تموت النفس إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله». ﴿ويعلم ما في البر والبحر﴾ من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواعها وتكثير أفرادها وهو بيان لتعلق علمه تعالى بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيبات تكملة له وتنبهاً عن أن الكل بالنسبة إلى علمه المحيط سواء في الجلاء ﴿وما تسقط من﴾ زائدة ﴿ورقة إلا يعلمها﴾ يريد ساقطة وثابتة، يعني: يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر وما يبقى عليه وهي مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات. ﴿ولا حبة﴾ عطف على ورقة وهي بالفارسية [دانه]. ﴿في ظلمات الأرض﴾ أي: كائنة في بطونها لا يعلمها.

قال الكاشفي: [مراد تخميس كه در زمين افتد]. ﴿ولا رطب﴾ عطف على ورقة أيضاً وهو بالفارسية [تر]. ﴿ولا يابس﴾ بالفارسية [خشك]، أي: ما يسقط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه.

قال الحدادي: الرطب واليابس عبارة عن جميع الأشياء التي تكون في السموات وفي الأرض لأنها لا تخلو من إحدى هاتين الصفتين انتهى فيختصان بالجسمانيات إذ الرطوبة واليبوسة من أوصاف الجسمانيات. ﴿إلا في كتاب مبين﴾ هو اللوح المحفوظ فهو بدل اشتغال

من الاستثناء الأول أو هو علمه تعالى فهو بدل منه بدل الكل . وقرىء ولا رطب ولا يابس بالرفع على الابتداء والخبر إلا في كتاب وهو الأنسب بالمقام لشمول الرطب واليابس حينئذ لما ليس من شأنه السقوط .

قال الحدادي : فإن قيل ما الفائدة في كون ذلك في اللوح مع أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء وإن كان عالماً بذلك قبل أن يخلقه وقبل أن يكتبه لم يكتبها ليحفظها ويدرسها؟ قيل : فائدته أن الحوادث إذا حدثت موافقة للمكتوب ازدادت الملائكة بذلك علماً و يقيناً بعظيم صفات الله تعالى .

يقول الفقير : إن الملائكة ليست من أهل الترقى والنزول فقصر الفائدة على ذلك مما لا معنى له بل نقول إن اللوح قلب هذا التعيين كقلب الإنسان قد انتقش فيه ما كان وما سيكون وهو من مراتب التنزلات فقد ضبط الله فيه جميع المقدورات الكونية لفوائد ترجع إلى العباد يعرفها العلماء بالله . قال الحافظ :

معرفت نیست درین قوم خدایا سببی تا برم کوهر خودرا بخریدار دیگر
والإشارة في الآية أن الله تعالى جعل لكل شيء من المكونات شهادة تناسب ذلك الشيء وغيباً مناسباً له وجعل لغيب كلِّ مفتاحاً يفتح به باب غيب ذلك الشيء وشهادته فينفع ذلك الشيء كما أراده الله في الأزل وقدره . ﴿وعنده مفاتيح﴾ ذلك ﴿الغيب لا يعلمها إلا هو﴾ لأنه لا خالق إلا هو ليس لنبي ولا لولي مدخل في علم هذه المفاتيح ولا في استعمالها لأنه مختص بالخالق فقط ، وسأضرب لك مثلاً تدرك به هذه الحقيقة وذلك مثل نقاش للصورة فإن لكل صورة مما ينقشه شهادة هي هيئتها وغيباً هو علم التصوير ، ومفتاحاً يفتح به باب علم التصوير على هيئة الصورة لتنفعل الصورة كما هي ثابتة في ذهن النقاش هو القلم والقلم بيد النقاش لا مدخل لتصرف غيره فيه ، فالله تعالى هو النقاش المصور والصور هي المكونات المختلفة الغيبية والشهادية وشهادة كل صورة منها خلقتها وتكوينها وقلم تصويرها الذي هو مفتاح يفتح به باب علم تكوينها على صورتها وكونها هو الملكوت فيقلم ملكوت كل شيء يكون كون كل شيء وقلم الملكوت بيد الله تعالى كما قال : ﴿فَسُبْحَنَّ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس : ٨٣] وكما أن الأشياء مختلفة فالملكوتيات مختلفات وملكوت كل شيء من الجمال والنبات والحيوان والإنسان والملك مناسب لصورته ولهذا جمع المفاتيح ووحد الغيب . وقال : ﴿وعنده مفاتيح الغيب﴾ لأن الغيب هو علم التكوين وهو واحد في جميع الأشياء وفي الملكوت كثرة كما في أقلام المصور فافهم جداً . ﴿ويعلم التكوين﴾ يعلم ما في البر والبحر لأن به كَوْن البر وهو عالم الشهادة والصورة والبحر وهو عالم الغيب والملكوت يدل على هذا المعنى قوله لا عالم الغيب والشهادة ﴿ويعلم بهذا العلم﴾ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها لأنه مكونها ومثبتها ومسقطها ﴿ولا حبة في ظلمات الأرض﴾ أي : حبة الروح في ظلمات صفات أرض النفس وأيضاً ولا حبة في ظلمات الأرض أي : أرض القلب وظلمات صفات البشرية إلا وهو ركبها ويعلم كمالها ونقصانها ﴿ولا رطب ولا يابس﴾ الرطب هو الموجود في الحال واليابس هو المعدوم في الحال وسيكون موجوداً . وأيضاً الرطب الروحانيات واليابس الجمادات وأيضاً الرطب المؤمن واليابس الكافر . وأيضاً الرطب العالم واليابس الجاهل . وأيضاً الرطب العارف واليابس الزاهد . وأيضاً الرطب أهل المحبة واليابس أهل السلوة . وأيضاً الرطب صاحب

الشهود واليابس صاحب الوجود. وأيضاً الرطب الباقي بالله واليابس الباقي بنفسه. ﴿إلا في كتاب مبين﴾ وهو أم الكتاب كذا في «التأويلات النجمية» قدس سره مؤلفها العزيز الشريف.

﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِأَنبَاءِ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ﴿١٨﴾﴾.

﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل﴾ الخطاب عام للمؤمن والكافر أي ينمىكم في الليل ويجعلكم كالميت في زوال الاحساس والتمييز ومن هنا ورد «النوم أخ الموت» والتوفي في الأصل قبض الشيء بتمامه، وعن علي رضي الله عنه: «يخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعه في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه من النوم عادت الروح إلى الجسد بأسرع من لحظة، يعني: إن الذي يرى الرؤيا هو الروح الإنساني وإنه يرى في عالم البرزخ ما صدر عن الروح الحيواني من القبيح والحسن وهو ظل الروح الإنساني والتعبير بالحيواني والإنساني اصطلاح الحكماء وأما أهل السلوك فيعبرون عنها بالروح وتنزله. ﴿ويعلم ما جرحتم بالنهار﴾ أي: ما كسبتم فيه وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكسب بها الأعمال خصص الليل بالنوم والنهار بالكسب جرياً على العادة. ﴿ثم يبعثكم فيه﴾ أي: يوقظكم في النهار عطف على يتوفاكم وتوسيط قوله ويعلم بينهما لبيان ما في بعثهم من عظيم الإحسان إليهم بالتنبيه على أنه بعد علم ما يكتسبونه من السيئات مع كونها موجبة لإبقائهم على التوفي بل لإهلاكهم بالمرة فيفيض عليهم الحياة ويمهلهم كما ينبىء عنه كلمة التراخي كأنه قيل هو الذي يتوفاكم في جنس الليل ثم يبعثكم في جنس النهار مع علمه بما ستجرحون فيه. ﴿ليقضى أجل مسمى﴾ أي: ليبلغ المتيقظ آخر أجله المسمى له في الدنيا وقضاء الأجل فصل الأمر على سبيل التمام فمعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت والأجل آخر مدة الحياة. ﴿ثم إليه مرجعكم﴾ أي: رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلاً. ﴿ثم ينبئكم بما كنتم تعملون﴾ بالمجازاة بأعمالكم التي كنتم تعملونها في تلك الليالي والأيام.

﴿وهو القاهر﴾ مستعلاً ﴿فوق عباده﴾ أي: المتصرف في أمورهم لا غيره يفعل بهم ما يشاء إيجاداً وإعداداً وإحياء وإماتة وتعذيباً وإثابة إلى غير ذلك، ويجوز أن يكون فوق خبراً بعد خبر وليس معنى فوق معنى المكان لاستحالة إضافة الأماكن إلى الله تعالى وإنما معناه الغلبة والقدرة ونظيره فلان فوق فلان في العلم أي أعلم منه. وفي «المثنوي»:

دست شد بالای دست این تاکجا تابیزدان که الیه المنتهی
کان یکی دریاست بی غور وکران جمله دریاها چو سیلی پیش لآن
حیلها وچارها کراژد هاست پیش إلا الله آنها جمله لاست

﴿ويرسل عليكم حفظة﴾ عطف على الجملة الاسمية قبلها أي يرسل عليكم خاصة أيها المكلفون ملائكة تحفظ أعمالكم وهم الكرام الكاتبون والحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزرع عن المعاصي وأن العيد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره لم يحتشم منه احتشامه من خدمه المطلعين عليه. قال الكاشفي:

نه اندیشی ازان روزیکه دروی چکرها خون ودلها ریش بینی
 دهندت نامه اعمال وکوبند بخوان تاکردهای خویش بینی
 مکن ورمیکنی باری دران کوش که اندر نامه نیکی پیش بینی
 ورد في الخبر «أن على كل واحد منا ملكين بالليل وملكين بالنهار يكتب أحدهما
 الحسنات والآخر السيئات وصاحب اليمين أمير على صاحب الشمال، فإذا عمل العبد حسنة
 كتبت له بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتب قال له صاحب اليمين
 أمسك فيمسك عنه ست ساعات أو سبع ساعات فإن هو استغفر الله لم يكتب عليه وإن لم
 يستغفر كتب سيئة واحدة».

فإن قلت: هل تعرف هؤلاء الملائكة العزم الباطن كما يعرفون الفعل الظاهر.
 قلت: نعم لأن الحفظة تنتسخ من السفارة وهي من الخزنة التي وكلت باللوح وقد كتب
 فيه أحوال العوالم وأهاليها من السرائر والظواهر فبعد وقوفهم على ذلك يكتبون ثانياً من أول
 اليوم إلى آخره ومن أول الليل إلى آخره حسبما يصدر عن الإنسان.
 وقيل: إذا هم العبد بحسنة فاح من فيه رائحة المسك فيعلمون بهذه العلامة فيكتبونها وإذا
 هم بسيئة فاح منه ريح التتن.

فإن قلت والملائكة التي ترفع عمل العبد في اليوم أهم الذين يأتون غداً أم غيرهم.
 قلت قال بعض العلماء الظاهر أنهم هم وأن ملكي الإنسان لا يتغيران عليه ما دام حياً.
 وقال بعض المشايخ: من جاء أنهم لا يرجع أبداً مرة أخرى ويجيء آخرون مكانهم إلى
 نفاد العمر واختلف في موضع جلوس الملكين وفي الخبر النبوي: «نفوا أفواهكم بالخلال فإنها
 مجلس الملكين الكريمين الحافظين، وإن مدادهما الريق وقلمهما اللسان، وليس عليهما شيء
 أمر من بقايا الطعام بين الأسنان» ولا يبعد أن يوكل بالعبد ملائكة سوى هذين الملكين كل منهم
 يحفظه من أذى كما جاء في الروايات. «حتى إذا جاء أحدكم الموت» حتى هي التي يبتدأ بها
 الكلام وهي مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة الشرطية غاية لما قبلها كأنه قيل ويرسل عليكم
 حفظة يحفظون أعمالكم مدة حياتكم حتى إذا انتهت مدة أحدكم كائناً من كان وجاءه أسباب
 الموت ومباده. «توفته رسلنا» الآخرون المفوض إليهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه
 وانتهى هناك حفظ الحفظة «وهم» أي: الرسل. «لا يفرطون» أي: لا يقصرون فيما يؤمرون
 بالتواني والتأخير طرفه عين.

واعلم: أن القابض لأرواح جميع الخلق هو الله تعالى حقيقة، وأن ملك الموت وأعوانه
 وسائط ولذلك أضيف التوفي إليهم وقد يكون التوفي بدون وساطتهم كما نقل في وفاة فاطمة
 الزهراء رضي الله عنها وغيرها، وأعوان ملك الموت أربعة عشر ملكاً: سبعة منها ملائكة
 الرحمة وإليهم يسلم روح المؤمن بعد القبض، وسبعة منهم ملائكة العذاب وإليهم يسلم روح
 الكافر بعد الوفاة.

قال مجاهد: قد جعلت الأرض لملك الموت كالطشت يتناول من حيث يشاء.
 يقول الفقير: ليس على ملك الموت صعوبة في قبض الأرواح وإن كثرت وكانت في
 أمكنة مختلفة وكيف لا تعرف بهذا العقل الجزئي كما لا تعرف كيفية وسوسة الشيطان في
 قلوب جميع أهل الدنيا - روي - في الخبر أن رسول الله دخل على مريض يعوده فرأى ملك

الموت عند رأسه فقال: «يا ملك الموت ارفق به فإنه مؤمن، فقال ملك الموت: يا محمد أبشر وطب نفساً وقرّ عيناً فإنني بكل مؤمن رفيق إنني لأقبض روح المؤمن فيصرخ أهله فأعتزل في جانب الدار فأقول ما لي من ذنب وإنني مأمور وإن لي لعودة فالحذر الحذر وما من أهل بيت مدر ولا وبر في بر وبحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات، حتى إنني لأعلم بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة لما قدرت عليها حتى يأمرني الله تعالى بقبضها».

قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار ولما خلق الله الموت على صورة كبش أملح قال له اذهب إلى صفوف الملائكة على هيتك هذه فلم يبق ملك إلا غشي عليه ألف عام ثم أفاقوا فقالوا يا ربنا ما هذا قال الموت قالوا لمن ذلك قال على كل نفس قالوا لم خلقت الدنيا قال ليسكنها بنو آدم قالوا لم خلقت النساء؟ قال: ليكون النسل، قالوا: من يسلط عليه هذا هل يشغل بالنساء والدنيا قال إن طول الأمل ينسيهم الموت حتى يكون منهم أخذ الدنيا وشهوة النساء ولذلك قيل الموت من أعظم المصائب وأعظم منه الغفلة عنه.

﴿ثم ردوا﴾ عطف على توفته والضمير للكل المدلول عليه بأحدكم، أي: ردوهم الملائكة بعد البعث ﴿إلى الله﴾ أي: إلى حكمه وجزائه في موقف الحساب فالرد إلى الله ليس على ظاهره لكونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة بل هو عبارة عن جعلهم متقادين لحكم الله تعالى مطيعين لقضائه بأن يساقوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم فيه سواه. ﴿مولاهم﴾ أي: مالكمهم الذي يملك أمورهم على الإطلاق، وأما قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] فالمولى فيه بمعنى الناصر فلا تناقض وهو بدل من الجلالة ﴿الحق﴾ الذي لا يقضي إلا بالعدل وهو صفة للمولى. ﴿ألا﴾ أي: اعلّموا وتنبهوا ﴿له الحكم﴾ أي القضاء بين العباد يومئذ لا حكم لغيره فيه بوجه من الوجوه. ﴿وهو أسرع الحاسبين﴾ يحاسب جميع الخلائق في أسرع زمان وأقصره، لا يشغله حساب عن حساب، ولا شأن عن شأن لا يتكلم بألة، ولا يحتاج إلى فكرة ورؤية وعقد يد ومعنى المحاسبة تعريف كل واحد ما يستحقه من ثواب وعقاب.

قال بعض العلماء: المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها فيقدم الحساب على الميزان ولهذا لا ميزان لمن يدخل الجنة بلا حساب.

واعلم: أن الحشر والحساب لا يكون على وجه الأرض وإنما يكون في الأرض المبذلة وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم عليها أحد فإذا ثبت الحشر والحساب، وأن الله تعالى هو المحاسب وجب على العاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش في الحساب لأنه هو التاجر في طريق الآخرة وبضاعته عمره وربحه صرف عمره في الطاعات والعبادات، وخسرانه صرفه في المعاصي والسيئات ونفسه شريكه في هذه التجارة، وهي وإن كانت تصلح للخير والشر لكنها أميل وأقبل إلى المعاصي والشهوات فلا بد له من مراقبتها ومحاسبتها. قال السعدي قدس سره:

توغافل در اندیشه سود و مال که سرمایه عمر شد باي مال

﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَجَبْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (١٦) ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْكُرُونَ﴾ (١٧) ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ تَصْرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ﴾ (١٨).

﴿قل﴾ يا محمد لأهل مكة. ﴿من﴾ استفهام ﴿ينجيكم﴾ أي: يخلصكم ويعطي لكم نجاة ﴿من ظلمات البر والبحر﴾ من شدائدهما وأحوالهما في أسفاركم استعيرت الظلمة للمشقة لمشاركتها في الهول وإبطال الإبصار ف قيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكب، أي: اشتدت ظلمته حتى صار كالليل في ظلمته بناء على أن الليل إذا لم يستتر بنور القمر ظهرت الكواكب صغارها وكبارها وكلما اشتدت ظلمته اشتد ظهور الكواكب. ﴿تدعونه تضرعاً وخفية﴾ أي: معلنين ومسرّين على أن يكون تضرعاً وخفية مصدرين في موضع الحال من فاعل تدعونه وتدعون حال من فاعل ينجيكم أي داعين إياه تعالى والتضرع إظهار الضراعة وهي شدة الفقر والحاجة إلى الشيء. ﴿لئن أنجانا﴾ حال من فاعل تدعون أيضاً على إرادة القول أي تدعونه قائلين والله لئن خلصنا. ﴿من هذه﴾ الظلمات والشدائد ﴿لنكونن من الشاكرين﴾ أي: الراسخين في الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة. والشكر الاعتراف بالنعمة مع القيام بحقها وحق نعمة الله أن يطاع منعها ولا يعصى فضلاً عن أن يشرك به ما لا يقدر على شيء أصلاً.

﴿قل﴾ لهم ﴿الله ينجيكم منها ومن كل كرب﴾ أي: غم سواها والكرب غاية الغم الذي يأخذ بالنفس ﴿ثم أنتم﴾ بعد ما تشاهدون من هذه النعم الجليلة ﴿تشكرون﴾ بعبادته تعالى غيره، والمناسب لقولهم ﴿لنكونن من الشاكرين﴾ أن يقال: ثم أنتم لا تشكرون، أي: لا تعبدون لكن وضع تشكرون موضعه تنبيهاً على أن الإشراك بمنزلة ترك الشكر رأساً.

﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً﴾ لأجل إشراككم ﴿من فوقكم﴾ أي: عذاباً كائناً من جهة الفوق كما فعل بقوم نوح عليه السلام بحيث أهلكهم بأن أرسل عليهم الطوفان والصاعقة والريح والصبية وأهلك قوم لوط وأصحاب الفيل بأن أمطر عليهم حجارة. ﴿أو من تحت أرجلكم﴾ أي: من جهة السفلى كما أغرق فرعون وخسف بقارون. وقيل من فوقكم ملوكم وأكابركم ورؤساؤكم ومن تحت أرجلكم عبيدكم السوء وسفلتكم وسفهاؤكم وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع فلا منع لما كان من الجهتين معاً كما فعل بقوم نوح ﴿أو يلبسكم﴾ من لبست عليه الأمر أي خلطته من باب ضرب وأما لبست الثوب فمن باب علم ومصدر الأول اللبس بالفتح والثاني بالضم والمعنى أو يخلطكم ﴿شيعاً﴾ منصوب على أنه حال من مفعول يلبسكم هو جمع شيعة كسدره وسدر. والشيعه كل قوم اجتمعوا على أمر أي يخلطكم حال كونكم فرقاً متجزئين على أهواء شتى ومذاهب مختلفة كل فرقة مشايعة لإمام فينشب بينكم القتال أي يهيج ويظهر فهذا الخلط هو خلط اضطراب لا خلط اتفاق. ﴿ويذيق بعضكم بأس بعض﴾ يقاتل بعضكم بعضاً ومن سنة الله تعالى أن يذيق الكافرين بأس المؤمنين وبالعكس وأن يذيق بعض الكافرين بأس بعض المؤمنين بأس بعضهم كما هو في أكثر الأزمان والأعصار على حسب التربية المبنية على جماله وجلاله تعالى وفي الحديث: «سألت ربي ثلاثاً

فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها فسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها» أراد بالسنة قحطاً يعم أمته وبالغرق بفتح الراء ما يكون على سبيل العموم كطوفان نوح عليه السلام.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي البروسي: تأثير طوفان نوح عليه السلام يظهر في كل ثلاثين سنة مرة واحدة لكن على الخفة فيقع مطر كثير ويغرق بعض القرى والبيوت من السيل اهـ. كلامه وأراد عليه السلام بالباس الحرب والفتن وفي الحديث: «فناء أمتي بالطعن والطاعون» وفي آخر: «إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع منها إلى يوم القيامة» وفيه معجزة للنبي عليه السلام حيث كان الأمر كما أخبره. والباس الشدة في الحرب، وسبب دخول البأس عدم حكم الأئمة بكتاب الله تعالى وسبب تسلط العدو نقض عهد الله وعهد رسوله كما جاء في بعض الأحاديث. ﴿انظر﴾ يا محمد ﴿كيف نصرف﴾ لهم ﴿الآيات﴾ القرآنية من حال إلى حال بالوعد والوعيد أي نبين لهم آية على أثر آية ونوردها على وجوه مختلفة من أول السورة إلى هنا. ﴿لعلهم يفقهون﴾ كي يفقهوا ويقفوا على جليلة الأمر فيرجعوا عما هم عليه من المكابرة والعناد.

﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ آخِزٌ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٧﴾

﴿وكذب به﴾ أي بالعذاب الموعود أو القرآن المجيد الناطق بمجيئه. ﴿قومك﴾ أي: المعاندون منهم ﴿وهو الحق﴾ أي والحال أن ذلك العذاب واقع لا محالة أو أنه الكتاب الصادق في كل ما نطق. ﴿قل﴾ لهم ﴿لست عليكم بوكيل﴾ بحفيظ وكل إلى أمركم لأنهم من التكذيب وأجبركم على التصديق إنما أنا منذر وقد خرجت من العهدة حيث أخبرتكم بما سترونه.

﴿لكل نبأ﴾ أي: خبر من أخبار القرآن ﴿مستقر﴾ اسم زمان أي: وقت يقع فيه ويستقر زمن عذابكم. ﴿وسوف تعلمون﴾ عند وقوعه في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معاً. فعلى العاقل أن يتضرع إلى الله تعالى في دفع الشدائد ولا يصبر على ذنبه فإنه سبب للابتلاء وكل ظلمة إنما تجيء من ظلمات النفس الأمارة، كما قال في «المثنوي»:

هر چه بر تو آید از ظلمات غم آن زبی شرمی وکستایست هم
قال الصائب:

چراغی غیر شکایت کنم که همچو حباب همیشه خانه خراب هوای خویشتنم
والإشارة: أن البر هو الأجسام والبحر هو الأرواح فالأرواح وإن كانت نورانية بالنسبة إلى الأجسام لكن بالنسبة إلى الحق ونور ألوهيته ظلمانية، كما قال عليه السلام: «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره» فمعناه إذا خلقتكم في ظلمة الخلقية فمن ينجيكم من ظلمات بر البشرية وظلمات بحر الروحانية إذ تدعونه تضرعاً، أي: بالجسم وخفية أي بالروح. ﴿لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون﴾ حين تجلّى لكم نور من أنوار صفاته فبعضكم يشرك ويقول أنا الحق وبعضكم يقول سبحانه ما أعظم شأني ﴿قل هو القادر على أن يبعث عليكم﴾ حين تقولون أنا الحق وسبحاني. ﴿عذاباً من فوقكم﴾ بأن يرخي حجاباً بينه وبينكم يعذبكم به عزة وغيرة. ﴿أو من

تحت أرجلكم﴾ أي: حجاباً من أوصاف بشريتكم باستيلاء الهوى عليكم. ﴿أو يلبسكم شيعاً﴾ يجعل الخلق فيكم فرقة يفرقة يقولون هم الصديقون وفرقة يقولون هم الزنادقة. ﴿ويذيق بعضكم بأس بعض﴾ بالقتل والصلب وقطع الأعراق كما فعل بابين منصور.

قالوا: وكان قد جرى من الحلاج قدس سره كلام في مجلس حامد بن عباس وزير المقتدر بحضرة القاضي أبي عمر فأفتى بحل دمه وكتب خطه بذلك، وكتب معه من حضر المجلس من الفقهاء، وقال له الحلاج: ظهري حمى ودمي حرام وما يحل لكم أن تتأولوا علي بما يبيحه وإنما اعتقادي الإسلام ومذهبي السنة وتفضيل الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة من الصحابة رضي الله عنهم ولي كتب في السنة موجودة في الوراقين فالحمد لله في دمي ولم يزل يردد هذا القول وهم يكتبون خطوطهم إلى أن استكملوا ما احتاجوا إليه وانفضوا من المجلس وحمل الحلاج إلى السجن وكتب الوزير إلى المقتدر يخبره بما جرى في المجلس، فعاد جواب المقتدر بأن القضية إذا كانوا قد أفتوا بقتله فليسلم إلى صاحب الشرطة وليتقدم بضربه ألف سوط فإن مات، وإلا فيضرب ألف سوط آخر، ثم ليضرب عنقه فسلمه الوزير إلى الشرطي، وقال له: ما رسم به المقتدر وقال أيضاً إن لم يتلف بالضرب يقطع يده ثم رجله ثم يحز رأسه وتحرق جثته وإن خدعك وقال لك: أنا أجري لك الفرات ودجلة ذهباً وفضة فلا تقبل منه ذلك ولا ترفع العقوبة عنه فتسلمه الشرطي ليلاً، وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من سنة تسع وثلاثمائة، فأخرجه إلى باب الطاق وهو يتبختر في قيوده واجتمع من العامة خلق لا يحصى عددهم وضربه الجلاذ ألف سوط، ولم يتأوه ولما فرغ من ضربه قطع أطرافه الأربعة ثم حز رأسه ثم أحرقت جثته ولما صار رماداً ألقيه في دجلة ونصب الرأس ببغداد على الجسر وادعى بعض أصحابه أنه لم يقتل ولكن ألقي شبهه على عدو من أعداء الله تعالى كما وقع في حق عيسى عليه السلام والأولياء ورثة الأنبياء.

يقول الفقير: لهذا التشبيه والتخييل نظائر في حكايات المشايخ يجدها من تتبع ومرادي بيان جوازه لا اعتقاد أنه كان كذلك.

فإن قلت من حق ولاية الحلاج أن لا يحترق ولا يكون رماداً؟

قلت: ذلك غير لازم فإن الأجساد مشتركة في قبول العوارض والآفات ألا ترى إلى حال أيوب ويحيى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام وقد ذكر أهل التفسير في أصحاب الرس أنهم قتلوا الأنبياء المبعوثين إليهم وأكلوا لحومهم تمرداً وعناداً ورسوا بثرهم بعظامهم نعم قد يكون في هذه النشأة أمور خارجة عن العادة خارقة كأحوال بعض الأنبياء والأولياء الذين قتلوا مثلاً ثم أحياهم الله تعالى وأما في القبر فقد ثبت أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ومن يليهم.

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ إذا منصوب بجوابه وهو فأعرض والمراد بالخطاب النبي عليه السلام وأمه. والخوض في اللغة الشروع في الشيء مطلقاً إلا أنه غلب في الشروع في الشيء الباطل والآيات القرآن. والمعنى إذا رأيت الذين يشرعون في القرآن بالتكذيب والاستهزاء به والطعن فيه كما هو دأب كفار قريش ﴿فأعرض عنهم﴾ بترك مجالستهم

والقيام عنهم عند خوضهم في الآيات. ﴿حتى يخوضوا في حديث غيره﴾ أي استمر على الإعراض إلى أن يشروعوا في حديث غير آياتنا فالضمير إلى الآيات والتذكير باعتبار كونها حديثاً أو قرآناً. ﴿وإما﴾ أصله إن ما فادغمت نون إن الشرطية في ما المزيادة ﴿ينسينك الشيطان﴾ أي: ما أمرت به من ترك مجالستهم. ﴿فلا تقعد بعد الذكرى﴾ أي: بعد أن تذكره فهو مصدر بمعنى الذكر ولم يجرى مصدر على فعلى غير ذكرى ﴿مع القوم الظالمين﴾ الذين وضعوا التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم وهذا الإنساء محض احتمال يدل عليه كلمة إن الشرطية فلا يلزم وقوعه مع أن العلماء قد اتفقوا على جواز السهو والنسيان على الأنبياء عليهم السلام والمراد بالشيطان إبليس أو واحد من أكابر جنوده لأن الذي هو قرينه عليه أسلم فلا يأمره إلا بخير بخلاف قرين كل واحد من الأمة وفي الحديث «فضلت على آدم بخصلتين كان شيطاني كافراً فأعاني الله عليه فأسلم وكان أزواجي عوناً لي وكان شيطان آدم وزوجته عوناً على خطيئته» ولما قال المسلمون: لئن كنا نقوم كلما استهزؤوا بالقرآن لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام ونطوف بالبيت لأنهم يخوضون أبداً رخص الله تعالى في مجالستهم على سبيل الوعظ والتذكير فقال.

﴿وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَئِنْ ذُكِّرُوا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ (٦٩) وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذُكِّرُوا بِهِ أَنْ تَبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا سَفِيحٌ وَإِنْ تَعَدَّلَ كُلٌّ عَدْلًا لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٧٠)

﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء﴾ الضمير في حسابهم للخائفين ومن زائدة وشيء في محل الرفع على أنه مبتدأ للخبر المقدم وهو على الذين أي وما على المؤمنين الذين يجتنبون عن قبائح أعمال الخائفين وأقوالهم شيء مما يحاسبون عليه من الجرائم والآثام ﴿ولكن ذكرى﴾ أي: ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظهروا لهم الكراهة والنكير فنصب ذكرى على المصدرية والواو للعطف، ولكن خالص للاستدراك فلا يلزم الجمع بين حرفي العطف كما أن اللام مع سوف تخرج عن كونها للحال وتخلص للتأكيد. ﴿لعلهم يتقون﴾ أي: يجتنبون الخوض حياء وكراهة لمساءتهم.

﴿وذري الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا﴾ المراد بالموصول الكفار الخائفون في الآيات ودينهم هو الذي كلفوه وأمروا بإقامة مواجهه وهو دين الإسلام ومعنى اتخذه لعباً ولهوا أنهم سخروا به واستهزؤوا، واللعب عمل يشغل النفس وينفرها عما تنتفع به، واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل. ﴿وغرتهم الحياة الدنيا﴾ واطمأنوا بها حتى زعموا أن لا حياة بعدها أبداً والمعنى أعرض عنهم واترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تشغل قلبك بهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال: ﴿وذكر به﴾ أي: بالقرآن من يصلح للتذكر. ﴿أن تبسل نفس﴾ أي لثلا تسلم إلى الهلاك وترهن ﴿بما كسبت﴾ بسبب ما عملت من القبائح. وأصل البسل والإبسال المنع ولذا صح استعمال الإبسال في معنى الإسلام إلى الهلاك لأن الإسلام إلى الهلاك يستلزم المنع فإنه إذا أسلم أحد إلى الهلاك كان المسلم إليه وهو

الهلاك يمنع المسلم وهو الشخص من الخروج عنه والخلاص منه .

وفي «التفسير الفارسي للكاشفي» [تا تسليم كرده نشود بهلاك يا رسوا نكرده نفس هر كافرى بسبب آنچه كرده است از بديها] «ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع» استئناف مسوق للإخبار بذلك والأظهر أنه حال من نفس كأنه في قوة نفس كافرة أو نفوس كثيرة كما في قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۖ﴾ [التكوير: ١٤] ومن دون الله حال من ولي أي ليس لتلك النفس غيره تعالى من يدفع عنها العذاب ﴿وإن تعدل كل عدل﴾ أي تفد تلك النفس كل فداء بأن جاءت مكانها بكل ما كان في الأرض جميعاً ﴿لا يؤخذ منها﴾ أي لا يقبل فقوله كل عدل نصب على المصدر فالعدل ههنا ليس بمعنى ما يفتدى به كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ [البقرة: ٤٨] بل المراد المعنى المصدري .

فإن قلت: الأخذ يتعلق بالأعيان لا بالمعنى؟

قلت: نعم إلا أن الإمام قال: الأخذ قد يستعمل بمعنى القبول كما في قوله تعالى: ﴿وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾ [التوبة: ١٠٤] أي يقبلها وإذا حمل الأخذ في هذه الآية على القبول جاز إسناده إلى المصدر بلا محذور والمقصود من هذه الآية بيان أن وجوه الخلاص منسدة على تلك النفس ومن أيقن بهذا كيف لا ترتعد فرائضه إذا قدم على المعصية . ﴿أولئك﴾ المتخذون دينهم لعباً ولهواً المغترون بالحياة الدنيا . ﴿الذين أسلموا﴾ أي أسلموا إلى العذاب . ﴿بما كسبوا﴾ بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائفة .

وفي «التفسير الفارسي»: [آن كروه آن كسانندكه سپرده شده اند بملائكه عذاب بسبب آنچه كرده انداز قبائح أفعال] .

قال أبو السعود: أولئك الذين أسلموا إلى ما كسبوا من القبائح انتهى وهو جعل معنى الباء كما في قوله مررت بزيد . ﴿لهم شراب﴾ كأنه قيل: ماذا لهم حين أسلموا بما كسبوا ف قيل لهم شراب ﴿من حميم﴾ أي من ماء مغلي يتجرجر في بطونهم وتتقطع به أوعاؤهم . ﴿وعذاب أليم﴾ بنار تشتعل بأبدانهم . ﴿بما كانوا يكفرون﴾ أي: بسبب كفرهم المستمر في الدنيا .

واعلم أن التكذيب بآيات الله تعالى والاستهزاء بها هو الكفر وعاقبة الكفر هو العذاب الأليم وكذا الإصرار على المعاصي يجز كثيراً من عصاة المؤمنين إلى الموت على الكفر والعياذ بالله .

وعن أبي إسحاق الفزاري قال: كان رجل يكثّر الجلوس إلينا ونصف وجهه مغطى، فقلت له: إنك تكثّر الجلوس إلينا ونصف وجهك مغطى، أطلعني على هذا، فقال: وتعطيني الأمان؟ قلت: نعم قال كنت نباشاً فدفنت امرأة فأثيت قبرها فنبشت حتى وصلت إلى اللبن ثم ضربت بيدي إلى الرءاء، ثم ضربت بيدي إلى اللفافة فمددتها فجعلت تمدّها هي، فقلت: أتراها تغلبنني فجيت على ركبتي، فجرت اللفافة فرفعت يدها فطمتني وكشف وجهه، فإذا أثر خمس أصابع، فقلت له: ثم مه؟ قال: ثم رددت عليها لفافتها وإزارها، ثم رددت التراب وجعلت على نفسي أن لا أنبش ما عشت، قال: فكتبت بذلك إليّ الأوزاعي فكتب إليّ الأوزاعي ويحك سله عمن مات من أهل السنة ووجهه إلى القبلة فسألته عن ذلك، فقال: أكثرهم حول وجهه عن القبلة فكتبت بذلك إلى الأوزاعي فكتب إليّ إنا لله وإنا إليه راجعون ثلاث مرات، أما من حول وجهه عن القبلة فإنه مات على غير السنة، وأراد بالسنة ملة الإسلام

نسأل الله تعالى العفو والمغفرة والرضوان. قال الحافظ قدس سره:

يا رب ازابر هدايت برسان باراني پیشتر رانکه چو کردی زمیان برخیزم
وفي الآيات: إشارة إلى أنه لا يصلح للطلاب الصادق المجالسة مع الذين يخوضون في
أحوال الرجال ولا حظ لهم منها سوى التزيي بزيهم، واللبس لخرقتهم لأن الطبع من الطبع يسرق
نفس از هم نفس بکیرد خوی بر حذر باش از لقای خبیث
باد چون بر فضای بد کذر بوی بد کیرد از هوای خبیث
فلا بد من الصحبة مع الأخيار والاتعاظ بكلمات الكبار.

وعن عبد الله بن الأحنف: قال خرجت من مصر أريد الرملة لزيارة الرود بادي قدس
سره فرآني عيسى بن يونس المصري فقال لي: هل أدلك؟ قلت: نعم قال عليك بصور فإن
فيها شيخاً وشاباً قد اجتمعا على حال المراقبة فلو نظرت إليهما نظرة لأغتنك باقي عمرك قال
فدخلت عليهما وأنا جائع عطشان وليس علي ما يسترني من الشمس فوجدتهما مستقبلين القبلة
فسلمت عليهما وكلمتهما فلم يكلماني فقلت أقسمت عليكما بالله إلا ما كلمتاني فرفع الشيخ
رأسه وقال يا ابن الأحنف ما أقل شغلك حتى تفرغت إلينا ثم أطرق فأقمت بين يديهما حتى
صلينا الظهر والعصر فذهب عني الجوع والعطش فقلت للشاب عظمي بشيء أنتفع به فقال نحن
أهل المصائب ليس لنا لسان العظة فأقمت عندهما ثلاثة أيام بلياليها لم نأكل فيها شيئاً ولم
نشرب فلما كان عشية اليوم الثالث قلت في قلبي لا بد من سؤالهما في وصية أنتفع بها باقي
عمري فرفع الشاب رأسه إلي وقال عليك بصحبة من يذكرك الله بنظرة ويعظك بلسان فعله لا
بلسان قوله ثم التفت فلم أرهما وأنشد لسان الحال:

شدوا المطايا قبيل الصبح وارتحلوا وخلفوني على الأطلال أبكيها
ثم إن النصيحة سهلة والمشكل قبولها ومن أراد الله تعالى هدايته وسبقت منه له عناية
يجذبه لا محالة إلى باب ناصح له في ظاهره وباطنه فيهدي بنور العظة والتذكير إلى مسالك
الوصول إلى الله الخبير فيترقى من حضيض هوى النفس التي تلعب كالصبيان إلى أوج هدى
الروح الذي له وقار واطمئنان وعلو شأن فهذه الآيات الكريمة تنادي على داء النفس ودوائها
ومن الله الإعانة في إصلاحها.

﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَتْهُ قُلُوبٌ هُدًى لِّلَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
وَأَمَرْنَا لِسُلَيْمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٦﴾ وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿قل أَدْعُوا﴾ أعبد والاستهتام للإنكار ﴿من دون الله﴾ أي: متجاوزين عبادة الله تعالى.
﴿ما لا ينفعنا ولا يضرنا﴾ أي: ما لا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضررنا إذا تركناه وهو
الأصنام والقادر على النفع والضرر هو الله تعالى. ﴿ونرد على أعقابنا﴾ جمع عقب بالفتح وكسر
القاف مؤخر القدم أي نرجع من الإسلام إلى الشرك بإضلال المضل ﴿بعد إذ هدانا الله﴾ إلى
الإسلام وأنقذنا من الشرك. ﴿كالذي استهوته الشياطين﴾ حال من فاعل نرد أي أنرد على
أعقابنا مشبهين بالذي ذهبت به مرده الجن إلى المهامة وأضلته ﴿في الأرض﴾ متعلق باستهوته

﴿حيران﴾ حال من هاء استهوته وهو صفة مشبهة مؤنثة حيرى والفعل منه حار يحار حيرة أي متحيراً ضالاً عن الطريق. ﴿له أصحاب﴾ الجملة صفة حيران، أي لهذا المستوى رفقة ﴿يدعونه إلى الهدى﴾ أي يهدونه إلى الطريق المستقيم وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر مبالغة كأنه نفس الهدى. ﴿اثنتا﴾ على إرادة القول على أنه بدل من يدعونه، أي: يقولون له اثنتا شبه الله تعالى من أشرك وعبد غير الله مع قيام البرهان الفاصل بين الحق والباطل بشخص موصوف بثلاثة أوصاف الأول استهوته مردة الجن والغيلان في المهامة والمفاوز والثاني كونه حيران تائهاً ضالاً عن الجادة لا يدري كيف يصنع والثالث أن يكون له أصحاب يدعونه قائلين له اثنتا فقد اعتسفت المهامة وضللت عن الجادة وهو لا يجيبهم ولا يترك متابعة الجن والشياطين. والجن أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة وتقدر على أن تنفذ في بواطن الحيوان نفوذ الهواء في خلال الأجسام المتخلخلة. ﴿قل إن هدى الله﴾ الذي هدانا إليه وهو الإسلام. ﴿هو الهدى﴾ وحده وما عداه ضلال محض وغي بحت. ﴿و﴾ قل أيضاً ﴿أمرنا لنسلم لرب العالمين﴾ أي: بأن نسلم فاللام بمعنى الباء والعرب تقول أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل.

﴿وأن﴾ أي: بأن ﴿أقيموا الصلاة واتقوه﴾ تعالى فالإسلام رئيس الطاعات الروحانية والصلاة رئيس الطاعات الجسمانية والتقوى رئيس ما هو من قبيل التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي ﴿وهو الذي إليه تحشرون﴾ تجمعون يوم القيامة للحساب.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَنَّا الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾

﴿وهو الذي خلق السموات والأرض﴾ أي: العلويات والسفليات وما فيهما ﴿بالحق﴾ حال من فاعل خلق، أي: قائماً بالحق والحكمة. ﴿ويوم يقول كن فيكون قوله الحق﴾ يوم ظرف لمضمون جملة قوله: الحق، والواو بحسب المعنى داخل عليها، والمعنى وأمره المتعلق بكل شيء يريد خلقه من الأشياء في حين تعلقه به لا قبله ولا بعده من أفراد الأحيان الحق أي المشهود له بالحقية المعروف بها. ﴿وله الملك يوم ينفخ في الصور﴾ لا ملك فيه لغيره ولو مجازاً كما في الدنيا. ﴿عالم الغيب والشهادة﴾ أي: هو عالم ما غاب وما شوهد. ﴿وهو الحكيم﴾ في كل ما يفعله. ﴿الخبير﴾ بجميع الأمور الجلية والخفية وفي الحديث: «لما فرغ الله من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش متى يؤمر»، قال أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله ما الصور قال «القرن» قلت: كيف هو؟ قال «عظيم الذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه كعرض السماء والأرض» ويقال إن فيه من الثقب على عدد أرواح الخلائق.

قالوا: إن النفخة ثلاث: أولاهما: نفخة الفزع فإنهم إذا سمعوا النفخة يعلمون أنهم يموتون يقيناً ولم يبق من أيام الدنيا شيء فيأخذهم الفزع لأجل العرض والحساب والعذاب، والنفخة الثانية: الصعق وهو موت الخلائق أجمعين حتى لا يبقى إلا الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. والنفخة الثالثة: نفخة البعث من القبور ومن النفخة إلى النفخة أربعون عاماً فعند موت جميع الخلائق تجعل أرواحهم في الصور وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً لا تأكله الأرض أبداً وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة ويجمع الله ما

تفرق من أجساد الناس من بطون السباع وحيوانات الماء وبطن الأرض وما أصاب النيران منها بالحرق والمياه بالغرق وما أبلته الشمس وذرت الرياح وذلك بعدما أنزل ماء من تحت العرش يقال له الحيوان فتمطر السماء أربعين سنة حتى يكون من الفوق اثني عشر ذراعاً ثم يأمر الله الأجساد فتنبت كنبات البقل فإذا جمعها وأكمل كل بدن منها ولم يبق إلا الأرواح يحيي حملة العرش ثم يحيي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الأرواح من ثقب الصور كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله تعالى ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد ثم تدخل في الخياشيم فتشمي في الأجساد مشي السم في اللدغ ثم تنشق الأرض، فأول من يخرج منها رسول الله ﷺ، ثم الأمة شباباً كلهم أبناء ثلاث وثلاثين، واللسان يومئذ بالسرانية سراعاً إلى ربهم هذا في المؤمنين المخلصين، وأما الكافرون: فيقولون هذا يوم عسير، فيوقفون حفاة عراة مقدار سبعين عاماً لا ينظر الله إليهم فبكي الخلائق حتى تنقطع الدموع ثم تدمع دماً حتى يبلغ منهم الأذقان ويلجمهم، ثم يفعل الله فيهم ما يشاء فعليك بالإسلام الحقيقي والتسليم حتى تنجو وهو ترك الوجود كالكرة في ميدان القدر مستسلماً لصولجان القضاء لمجاري أحكام رب العالمين وهو إنما يحصل بمحض فضل الله تعالى لكن الأنبياء والأولياء وسائط، كما أشار إليه صاحب «المنثوي» فقال:

سازد اسرافيل روزی ناله را	جان دهد پوسیده صد ساله را
اولیارا در درون هم نغمها ست	طالبانرا زان حیاة بی بهاست
نشنود آن نغمهارا کوش حس	کزستمها کوش حس باشد نجس
هین که اسرافیل وقتند اولیا	مرده را زیشان حیاتست ونما
نغمهای اندرون اولیا	اولا کوید که ای اجزای لا
هین زلای نفی سرها بر زنید	این خیال ووهم یکسو افکنید
ای همه پوسیده درکون وفساد	جان باقیان نروئید ونزاد

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَأْتَنَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي أَرَدْتُكَ وَفَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٧٦﴾ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَيْلٌ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُجِبُ الْآفَلِينَ ﴿٧٨﴾﴾ .

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَر﴾ اعلم أن إبراهيم عليه السلام لما سلم قلبه للعرفان ولسانه لإقامة البرهان على فساد طريق أهل الشرك والطغيان، وسلم بدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان ثم إنه سأل ربه وقال: ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾﴾ [الشعراء: ٨٤] وجب في كرم الله تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه فأجاب دعاءه وجعل جميع الطوائف وأهل الأديان والملل معترفين بفضله حتى إن المشركين أيضاً يعظمونه ويفتخرون بكونهم من أولاده ولما كانوا معترفين بفضله لا جرم جعل الله تعالى مناظرته مع قومه حجة على مشركي العرب أي واذكر يا محمد لأهل مكة وقت قول إبراهيم لأبيه أَرَزَر، أي: موبخاً له على عبادة الأصنام فإن ذلك مما يكتهم. وأزر عطف بيان لأبيه وهو تارح بفتح الراء وسكون الحاء المهملة علمان لأب إبراهيم كإسرائيل ويعقوب أو أزر لقبه وتارح اسم له وكان من قرية من سواد الكوفة يقال لها كوثي. ﴿أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً﴾ أي: أتجعلها لنفسك آلهة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ

الجنس من غير اعتبار الجمعية وإنما أريد صيغة الجمع باعتبار الوقوع. ﴿إني أراك وقومك﴾ الذين يتبعونك في عبادتها ﴿في ضلال﴾ عن الحق. ﴿مبين﴾ أي: بين كونه ضلالاً لا اشتباه فيه. والرؤية إما علمية فالظرف مفعولها الثاني وإما بصرية فهو حال من المفعول والجملة تعليل للإنكار والتوبيخ.

ثم اعلم أن عبادة الأصنام كفر فدلّت الآية على أن آزر كان كافراً وذلك لا يقدح في شأن نسب نبينا ﷺ وأما قوله عليه السلام: «لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبه من ولد من الزنى ونكاح أهل الجاهلية صحيح كما يدل عليه قوله عليه السلام: «ولدت من نكاح لا من سفاح» أي: زنى وقوله: «لما خلق الله تعالى آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب نوح في السفينة، وقذفني في صلب إبراهيم ثم لم يزل تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام حتى أخرجني بين أبيي لم يلتقيا على سفاح قط» - وروي - أن حواء لما وضعت شيتا انتقل النور المحمدي من جبهتها إلى جبهته ولما كبر وبلغ مبلغ الرجال أخذ آدم عليه العهد والمواثيق أن لا يودع هذا السر إلا في المطهرات المحصنات من النساء ليصل إلى المطهرين من الرجال فاتقل ذلك النور إلى يانش ويقال أنوش ثم إلى قينان ثم إلى مهلائيل ثم إلى يرد ثم إلى خنوخ على وزن ثمود وهو إدريس عليه السلام ويقال أخنوخ ثم إلى متوشلح ثم إلى لمك ثم إلى نوح عليه السلام ثم إلى سام أبو العرب ثم إلى أرفخشذ ثم إلى شالخ ثم إلى عابر على وزن ناصر ويقال عيبر على وزن جعفر ثم إلى فالخ ويقال فالغ ثم إلى أرغو ويقال راغو ثم إلى شاروخ، ثم إلى ناخود ثم إلى تارح وهو آزر ثم إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى إسماعيل عليه السلام وفيه لغة أخرى وهي إسمعين بالنون على ما حكاه النوى ثم إلى قندار ثم إلى حمل، ثم إلى النبت ثم إلى سلامان ثم إلى يشجب على وزن ينصر ثم إلى يعرب على وزن ينصر أيضاً ثم إلى الهميسم، ثم إلى اليسع ثم إلى أد ثم إلى أد وإلى هنا اختلف في أسماء أهل النسب بخلاف ما بعده ثم إلى عدنان ثم إلى معد ثم إلى نزار، ثم إلى مضر ثم إلى إلياس بفتح الهمزة في الابتداء والوصل وقيل بكسر الهمزة ضد الرجاء ثم إلى مدركة ثم إلى خزيمة ثم إلى كنانة ثم إلى النضر ثم إلى مالك ثم إلى فهر ثم إلى غالب ثم إلى لوي ثم إلى كعب ويجتمع عمر رضي الله عنه مع النبي عليه السلام في النسب في كعب ثم إلى مرة ويجتمع أبو بكر مع النبي عليه السلام في النسب في مرة ثم إلى كلاب ثم إلى قصي ثم إلى عبد مناف ثم إلى هاشم ثم إلى عبد المطلب ثم إلى عبد الله أب السر المصون والدر المكنون محمد المصطفى ﷺ ولم يرض بعض أهل العلم بما اشتهر بين الناس من عبادة قريش صنماً استدلالاً بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِجْتَنَى زَيْنًا أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥] في سورة إبراهيم وقوله تعالى في حق إبراهيم: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيْدِهِ﴾ [الزخرف: ٢٨] في حم الزخرف.

والجواب أن الآية الأولى تدل بظاهرها على الأبناء الصلبية ولو سلم دلالتها على الأحفاد أيضاً كما تدل على كل ولد من ذريته. ومعنى الآية الثانية وجعل الله كلمة التوحيد كلمة باقية في نسله وذريته على أنه لا تخلو سلسلة نسبه عن أهل التوحيد والإيمان فلا تدل على إيمان كل أعقاب وأحفاده وهو اللانح بالبال والله أعلم بحقيقة الحال.

والإشارة في الآية إن الله تعالى أظهر قدرته في إخراج الحي من الميت بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ

إبراهيم لأبيه أزر أتخذ أصناماً آلهة ﴿دون الله إذ الأصل منهمك في الجحود لموت قلبه والنسل مضمحل في الشهود لحياة قلبه والأصنام ما يعبد من دون الله﴾ ﴿إني أراك وقومك في ضلال مبين﴾ بما أراني الله ملكوت الأشياء كما في «التأويلات النجمية».

ومن بلاغات الزمخشري كم يحدث بين الخبيثين ابن لا يؤبن والفرث والدم يخرج من بينهما اللبن. قال السعدي:

چو کنعانرا طبیعت بی هنر بود پیمبر زادکی قدرش نیفزود
هنر بنمای اکر داری نه کوهر کل ازخارست و ابراهیم ازآزر

وقال: [خاكستر اكرچه نسب عالي داركه آتش جوهر علويست وليكن بنفس خودچون هنرى ندارد باخاك برابر است قيمت شكرنه ازنى است كه آن خاصيت وى است] فظهر أن الله تعالى من شأنه القديم إخراج الحي من الميت ولا يختص به نسب وكذا أمر العكس ومن الله التوفيق. ﴿وكذلك نري إبراهيم﴾ ذلك إشارة إلى الإراءة التي تضمنها قوله: ﴿نري﴾ لا إلى إراءة أخرى يشبه بها هذه الإراءة كما يقال ضربته كذلك أي هذا الضرب المخصوص والكاف مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة. والمعنى كذلك التبصير نبصره عليه السلام. ﴿ملكوت السموات والأرض﴾ أي: ربوبيته تعالى ومالكيته لهما وسلطانه القاهر عليهما وكونهما بما فيهما مربوباً ومملوكاً له تعالى لا تبصيراً آخر أدنى منه والملكوت مصدر على زنة المبالغة كالرهبوت والجبروت ومعناه الملك العظيم والسلطان القاهر والأظهر مختص بملك الله عز سلطانه وهذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أي عرفناه وبصرناه وصيغة الاستقبال حكاية للحال الماضية لاستحضار صورتها.

فإن قيل: رؤية البصيرة حاصلة لجميع الموحدين كروية البصر ومقام الامتنان يأبى ذلك. والجواب: أنهم وإن كانوا يعرفون أصل دليل الربوبية إلا أن الاطلاع على آثار حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأشخاصها وأحوالها مما لا يحصل إلا لأكابر الأنبياء ولهذا كان عليه السلام يقول في دعائه «أرنا الأشياء كما هي». قال في «التأويلات النجمية»:

اعلم: أن لكل شيء من العالم ظاهراً. يعبر عنه تارة بالجسماني لما له من الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق ولتحيزه وقبول القسمة والتجزّي، وتارة بالدنيا لدنوها إلى الحس. وتارة بالصورة لقبول التشكل ولإدراكه بالحس، وتارة بالشهادة لشهوده في الحس، وتارة بالملك لتملكه والتصرف فيه بالحس، وباطناً يعبر عنه تارة بالروحاني لخلوه عن الأبعاد الثلاثة وعن التحيز والتجزّي في الحس، وتارة بالآخرة لتأخره عن الحس، وتارة بالمعنى لتعريه عن التشكل وبعده عن الحس، وتارة بالغيب لغيبوته عن الحس، وتارة بالملكوت لملك الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْنَا الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٣] أي: من طريق الملكوت والملكوت من الأوليات التي خلقها الله تعالى من لا شيء بأمير كُنْ إذ كان الله ولم يكن معه شيء يدل عليه قوله: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الاعراف: ١٨٥] فنبه على أن الملكوت لم يخلق من شيء وما سواه خلق من شيء وقد سمي الله تعالى ما خلق بالأمر أمراً وما خلق من الشيء خلقاً فقال: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الاعراف: ٥٤]

فالله تعالى أرى إبراهيم ملكوت الأشياء والآيات المودعة فيها الدالة على التوحيد انتهى وقد أطلق العلماء الملك على ما يدرك بالبصر والملكوت على ما يدرك بالبصيرة فالملكوت لا ينكشف لأرباب العقول بل لأصحاب القلوب فإن العقل لا يعطي إلا الإدراك الناقص بخلاف الكشف تلك المكاشفة لا تحصل إلا لأهل المجاهدة فإنها ثمرة المجاهدة وهي مما يعز: مثاله جداً اللهم اجعلنا من أهل العيان دون السامعين للأثر. ﴿وليكون من الموقنين﴾ اللام متعلقة بمحذوف مؤخر والجملة اعتراض مقرر لما قبلها، أي: ليكون من زمرة الراسخين في الإيقان البالغين درجة عين اليقين من معرفة الله تعالى فعلنا ما فعلنا من التبصير البديع المذكور لا لأمر آخر فإن الوصول إلى تلك الغاية القاصية كمال مترتب على ذلك التبصير لا عينه وليس القصر لبيان انحصار فائدته في ذلك كيف لا وإرشاد الخلق وإلزام المشركين من فوائده بل لبيان أنه الأصل الأصل والباقي من مستتبعاته.

﴿فلما جن عليه الليل﴾ أي: ستره بظلامه ﴿رأى كوكباً﴾ جواب لما فإن رؤيته إنما تحقق بزوال نور الشمس عن الحس وهذا صريح في أنه لم يكن في ابتداء الطلوع بل كان غيبته عن الحس بطريق الاضمحلال بنور الشمس والتحقيق أنه كان قريباً من الغروب قيل كان ذلك هو الزهرة وقيل هو المشتري وكلاهما من الكواكب السبعة السيارة. ﴿قال﴾ كأنه قيل فماذا صنع عليه السلام حين رأى الكوكب فقيل قال على سبيل الموافقة مع الخصم. ﴿هذا ربي﴾ وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب والمستدل على فساد قول يحكيه على رأي خصمه ثم يكر عليه بالإبطال. ﴿فلما أفل﴾ أي: غرب ﴿قال لا أحب الأفلين﴾ أي: الأرباب المنتقلين من مكان إلى مكان المتغيرين من حال إلى حال المحتجبين بالأسفار فإنهم بمعزل عن استحقاق الربوبية قطعاً.

﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْنَ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾
 ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفِقُونَ إِلَيَّ بَرِيءٌ مِمَّا
 تُشْرِكُونَ﴾
 ﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
 الْمُشْرِكِينَ﴾.

﴿فلما رأى القمر بازعاً﴾ أي: مبتدئاً في الطلوع إثر غروب الكوكب ﴿قال هذا ربي فلما أفل﴾ كما أفل النجم ﴿قال لئن لم يهدينني ربي﴾ إلى جنبه ﴿لأكونن من القوم الضالين﴾ تعريض لقومه بأنهم على ضلال ولعله عليه السلام كان إذ ذاك في موضع كان من جانبه الغربي جبل شامخ يستتر به الكواكب والقمر وقت الظهر من النهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قريباً منه وأفق الشرق مكشوف وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أقوله قبل طلوع الشمس مما لا يكاد يتصور.

﴿فلما رأى الشمس بازغة﴾ أي: مبتدئة في الطلوع ﴿قال هذا﴾ الجرم المشاهد. ﴿ربي هذا أكبر﴾ من الكوكب والقمر وهو تأكيد لما رآه من إظهار النصفة بقوله ﴿لأكونن من القوم الضالين﴾ ﴿فلما أفلت﴾ كما أفل الكوكب والقمر وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا ﴿قال﴾ مخاطباً لكل صادعاً بالحق بين أظهرهم. ﴿يا قوم إنني بريء مما تشركون﴾ بالله تعالى من الأصنام والأجرام المحتاجة إلى محدث فقالوا له ما تعبد قال: ﴿إنني وجهت وجهي﴾، أي: أخلصت ديني وعبادتي وجعلت قصدي. ﴿للذي فطر السموات والأرض﴾ أي: الله الذي خلقهما ﴿حنيفاً﴾ أي: مائلاً عن

الاديان الباطلة كلها إلى الدين الحق ميلاً لا رجوع فيه. ﴿وما أنا من المشركين﴾ به تعالى في شيء من الأفعال والأقوال وهذه حال من كملت صفاته مرآة قلبه عن طبع الطبع وتنزهت عن ظلمة هوى النفس وشهواتها فإنه لا يلتفت إلى الأجرام والأكوان بل إلى اليمين والشمال لأن شوق الخلّة إلى الحضرة نصبه في محاذاة ذاته المقدسة عن الجهة. قال في «المثنوي»:

أفتاب از امر حق طباخ ماست ابلهی باشد که کوئیم او خداست
 آفتابت کر بکیرد چون کنی آن سیاهی زوتوچون بیرون کنی
 نی بدرکاه خدا آری صداع که سیاهی را ببر داده شعاع
 کر کشندت نیم شب خورشیدکو تابنالی یا امان خواهی ازو
 حادثات اغلب بشب واقع شود وان زمان معبودتو غائب شود
 سوی حق کرر استانه خم شوی وارهی از اختران محرم شوی
 ﴿وَحَاجُّهُ قَوْمُهُ قَالِ اتَّخَذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا
 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾

﴿وحاجه قومه﴾ أي: جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن تركها. ﴿قال اتحاجوني﴾ بنون ثقيلة أصله اتحاجوني بنونين أولاهما نون الرفع والثانية نون الوقاية فاستثقل اجتماعهما فأدغم الأولى في الثانية، أي: أتجادلونني. ﴿في الله﴾ أي في شأنه تعالى ووحدانيته ﴿وقد هدان﴾ أي: والحال أن الله تعالى هداني إلى الحق. ﴿ولا أخاف ما تشركون به﴾ أي: ما تشركون به تعالى من الأصنام أن يصيبني بسوء لعدم قدرتها على شيء. ﴿إلا أن يشاء ربي شيئاً﴾ استثناء متصل والمستثنى منه وقت محذوف والتقدير لا أخاف معبوداتكم في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى شيئاً من إصابة مكروه بي من جهتها وذلك إنما يكون من جهته تعالى من غير دخل لآلهتكم فيه أصلاً. ﴿وسع ربي كل شيء علماً﴾ كأنه تعليل للاستثناء أي أحاط بكل شيء علماً فلا يبعد أن يكون في علمه تعالى أن يحيق به مكروه من قبلها بسبب من الأسباب لا بالظن فيها. ﴿أفلا تتذكرون﴾ أي: أتعرضون عن التأمل في أن آلهتكم جمادات غير قادرة على شيء ما من نفع ولا ضرر فلا تتذكرون أنها غير قادرة على إضراري.

﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
 فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ
 لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ
 رَبَّنَا حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾

﴿وكيف أخاف ما أشركتم﴾ بالله من الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع والاستفهام إنكار الوقوع ونفيه بالكلية. ﴿ولا تخافون أنكم أشركتم بالله﴾ حال من ضمير أخاف بتقدير مبتدأ أي وكيف أخاف أنا ما ليس في حيز الخوف أصلاً وأنتم لا تخافون غائلة ما هو أعظم المخوفات وأموالها وهو إشراككم بالله الذي ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء ما هو من جملة مخلوقاته وإنما عبر عنه بقوله: ﴿ما لم ينزل به﴾ أي: بإشراكه. ﴿عليكم سلطاناً﴾ أي: حجة وبرهاناً على طريقة التهكم مع الإيذان بأن الأمور الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة المنزلة من عند الله تعالى. ﴿فأي الفريقين أحق بالأمن﴾ نحن أم أنتم.

قال المولى أبو السعود: المراد بالفريقين الفريق الآمن في محل الأمن والفريق الآمن في محل الخوف. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ من أحق به فأخبروني.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي أحد الفريقين الذين آمنوا ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ﴾ أي: لم يخلطوه ﴿بِظُلْمٍ﴾ أي: بشرك كما يفعله الفريق المشركون حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله تعالى وأن عبادتهم للأصنام من تمامات إيمانهم وأحكامه لكونها لأجل التقريب والشفاعة كما قالوا: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] وهذا معنى الخلط ﴿أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ فقط من العذاب. ﴿وَهُمْ مَهْتَدُونَ﴾ إلى الحق ومن عداهم في ضلال مبين.

﴿وَتِلْكَ﴾ إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَهُمْ مَهْتَدُونَ﴾ ﴿حُجَّتْنَا﴾ الحجة عبارة عن الكلام المؤلف للاستدلال على الشيء ﴿آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ﴾ أي أرشدناه إليها أو علمناه إياها وهو حال من حجتنا لا صفة لأنها معرفة بالإضافة. ﴿عَلَى قَوْمِهِ﴾ متعلق بحجتنا.

والإشارة أن محجة السلوك إلى الله تعالى إنما هي تحقق بالآيات التي هي أفعاله وهذه مرعاة لهم وهي الرتبة الأولى ثم شهود صفاته بإراءته لهم وهي الرتبة الثانية ثم التحقق بوجوده وذاته عند التجلي لأسرارهم وهذا مبدأ الوصول ولا غاية له فقوله وتلك، أي: إراءة الملكوت وشواهد الربوبية في مرآة الكواكب وصدق التوجه إلى الحق والإعراض والتبري مما سواه والخلاص من شرك الانانية والإيمان الحقيقي والإيقان بالعيان آتيناهما إبراهيم وأريناه بذاتنا من غير واسطة حتى جعلها حجة على قومه. ﴿نَرَفَعُ﴾ إلى ﴿درجات﴾ أي: رتباً عظيمة عالية من العلم والحكمة. ﴿مِنْ نَّشَاءٍ﴾ رفعه كما رفعنا درجات إبراهيم حتى فاق في زمن صباه شيوخ أهل عصره واهتدى إلى ما لم يهتد إليه إلا أكابر الأنبياء عليهم السلام:

دار حق را قابليت شرط نيست بلکه شرط قابليت داد اوست

﴿إِنْ رِبْكَ حَكِيمٌ﴾ في كل ما فعل من رفع وخفض ﴿عَلِيمٌ﴾ بحال من يرفعه واستعداده له على مراتب متفاوتة.

ثم إن المقصود من المباحث الجارية بين إبراهيم وبين قومه إنما هو إلزام القوم وإرشادهم إلى طريق النظر والاستدلال وتنبيههم على ضلالهم في أمر دينهم كما هو المختار عند إجلاء المفسرين وعلى هذا المسلك جريت في تفسير الآيات كما وقفت.

وقال بعضهم: المقصود مما حكى الله عن إبراهيم من الاستدلال على وحدانية الله تعالى وإبطال ألوهية ما سواه نظره واستدلاله في نفسه وتحصيل المعرفة لنفسه فيحمل على أن ذلك في زمان مراقبته وأول أوان بلوغه وأن المراد بالملكوت الآيات قال الحدادي وهو الأقرب إلى الصحة.

قال الكاشفي في «تفسيره» الفارسي: ﴿وكذلك﴾ وچنانكه بدو نموده بوديم كمراهي قوم اورا همچنان ﴿نري إبراهيم﴾ بنموديم ابراهيم را. ﴿ملكوت السموات والأرض﴾ عجائب وبدائع آسمانها وزمينها از دروه عرش تاتحت الثرى بروى منكشف ساخته تا استدلال كندبدان در قدرت كامله حق تعالى. ﴿وليكون من الموقنين﴾ وتا باشد ازبى كما نان يا موفق بود در علم استدلال.

در معالم آورده كه نمرود بن كنعانكه پادشاهى روى زمين تعلق بدو داشت در شهر بابل

نشستی شبی در واقعه دید که کز کبیۃ الافاق آن بلداء طلوع نمود که در شعله جمالی انور آفتاب و ماه نابود کشت از غایت قریح بیدار شد و کاهنان و حکماء مملکت تمبیر این واقعه برین وجه کردند که درین سال بولایت بابل مولودی حجت طالع از خلوتخانه عدم بفضل صحرای وجود خرامد که هلاک تو و اهل مملکت تو بدودست او باشد و هنوز این مولود از مستقر صلیب بیستودع رحم نیپوسته نمرود بفرمود تا میان زنان و شوهران تفریق کردند و بر هژده یکی برایشان مؤکل ساخت و آزر را که یکی از محرمان و مقربان نمرود بود شبی یازن خود اوفی بنت نمر پنهان مؤکلان خلوت دست داد و حامله شد و بامدادش را کاهنان بامرود گفتند امشب آن کودک برحم پیوسته است نمرود خشم گرفته بفرمود تا برهر حامله یکی مؤکل ساختند تا لاکر پسر یزاید بکشند زنائی که در تفریح احوال حامله بودند چون ما در ابراهیم را اثر حمل ظاهر نبود از او درگذشتند و دیگر کسی بدو التفات نکرد تا وقتی که وضع حمل نزدیک رسید اوفی ترسید که اگر پسری زایدنا گاه خبر بکسان نمرود رسد فی الحال او را بکشند بیهانه از شهر بیرون رفت و غاری در میان کوه نشان داشت در آن غار ابراهیم را یزاد و در خرقه پیچید و هما نجا گذاشته در غار بسنگ استوار کرد و آزر را که از حمل خبر داشت گفت که از توس کماشتکان نرود بصحرا رفته و پسری بزادم و فی الحال بمرد در خاکش دفن کردم و یازشتم آزر بلور کرد و اوفی روز دیگر با غار آمد دید که ابراهیم انکشتان خود را از یکی شیر و از دیگری عسل بیرون میکشد و می نوشد اوفی چون این حال بدید خوش وقت شد و با شهر مراجعت نمود. القصه ابراهیم چون شیر تربیت از پستان عنایت الهی نوشید بروزی چندان می بالید که کودک دیگر در ماهی و بملای چندان بزرگ میشد که دیگری درسالی.

چون ابراهیم و هاجر با نمرود در آفرود بود زایشنده نمرود روز تا روز چون پانزده ماهه شد با جوانان پانزده ساله مقابل کشت و از خانه بیرون آمد و گفته اند هفت سال با سیزده سال یا هفتاد سال در غار بود برهر تقدیر چون ابراهیم بزرگ شد اوفی بآزر گفت که پسترو آروز خبر مرگ او بدروغ دادم جوانی رسیده است در غایت خوب روی و نیکو خویی پس آزر را بغار آورد و ابراهیم را بوی نمود آزر بجمال پسر خوش آمد و با او گفت این را از غار بخانه آور که بملازمت نمرود بریم آزر برفت و اوفی از غار بدر آورد و نماز شام بود در پایان غار کلهای اسب و اشتر و و مهای کوسفند جمع بودند ابراهیم از مادر پرسید که هر آینه این هارا پرورد کاری خواهد بود که آفریده و روزی میدهد پس ما در را گفت که هیچ مخلوقی را از خالق چاره نیست آفریده کارا و باشد و بمدد تربیت یا بد پرورد کار من کیست ما درش گفت من پروردکار توام ابراهیم گفت پروردکار تو کیست گفت پدر تو ابراهیم گفت خدای او کیست گفت نمرود گفت خدای نمرود کیست ما درش بانگ بر ابراهیم زد که مثل این سخنان مگو که خطر عظیم دارد در زمان نمرود بعضی ستاره و آفتاب و ماه می پرستیدند و برخی بت پرست بودند و جمعی پرستش نمرود می کردند ابراهیم بامادر بشهر روانه شد ﴿فلما جن علیه اللیل رأی کوکبا﴾ پس بعضی که ستاره پرست بودند روی بوی سجده کردند ﴿قال هذا ربی﴾ ای اینست پروردکار من بر سبیل استفهام یا بزعم آن قوم ﴿فلما أفل قال لا أحب الافلین﴾ پس قدری دیگر راه رفتند و شب چهاردهم بود ماه طبق سیمین بر کناره خوان سبز فلک نمودار شد ﴿فلما رأى القمر بازغا﴾ جمعی ماه پرستان پیش وی بسجده در افتادند ﴿قال هذا ربی فلما أفل﴾

يعني: ازخط نصف النهار بجانب مغرب ميل كرد ﴿قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين﴾ پس از آنجا درگذشتند و نزدیک شهر رسیدند آفتاب ابتداء طلوع کرد جمعی متوجه او شده عزم سجود کردند ﴿فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي﴾ هذا أكبر ﴿فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً﴾ در حالتی که من مائلم از همه ادیان بدین توحید ﴿وما أنا من المشركين﴾ در تفسیر منیر مذکور است که چون ابراهیم علیه السلام بشهر در آمد اورا بدیدن نمرود بردند او مردی دید که کربه منظر و ابراهیم اورا دید بر تختی نشسته و غلامان ماه منظر و کنیز ان پری پیکر کرد تخت او صف زده از مادر پرسید که این چه کس است که مرا بدین او آوریده آید گفتند خدای همه کس است پرسید که این ملازمان بر حوالیء تخت کیانند گفت آفریدگان اویند ابراهیم تبسم فرمود و گفت ای مادر چگونه است که این خدای شما دیگرانرا از خود خوبتر آفریده است بایستی که اوازشان خوبتر بودی کذا فی ذلك التفسیر للکاشفی مع اختصار.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾﴾

﴿ووهبنا له﴾ الهبة في اللغة: التبرع والعطية الخالية عن تقدم الاستحقاق والضمير لإبراهيم عليه السلام. ﴿إسحاق﴾ ابنه الصلبي وهو أب أنبياء بني إسرائيل. ﴿ويعقوب﴾ ابن إسحاق. ﴿كلاً هدينا﴾ أي كل واحد منهما وفقنا وأرشدنا إلى الفضائل الدينية والكلمات العلمية والعملية لا أحدهما دون الآخر. ﴿ونوحاً﴾ منصوب بمضمر يفسره. ﴿هدينا من قبل﴾ أي: من قبل إبراهيم وعدّه هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد ﴿و﴾ هدينا ﴿من ذريته﴾ أي: ذرية نوح ولم يرد من ذرية إبراهيم لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطاً ولم يكونا من ذرية إبراهيم كذا قال البغوي.

وقال ابن الأثير في «جامع الأصول»: يونس من ذرية إبراهيم لأنه كان من الأسباط في زمن شعيب أرسله الله إلى نينوى من بلد الموصل ولا بعد في عد لوط من ذرية إبراهيم أيضاً باعتبار أنه كان ابن أخيه هاجر معه إلى الشام.

قال سعدي چلبی المفتي: ومحبي السنة، يعني: البغوي أوثق من ابن الأثير. ﴿داود﴾ ابن ايشا ﴿وسليمان﴾ ابنه وسلسلتها تنتهي إلى يهودا بن يعقوب ﴿وأيوب﴾ من أموص بن رازخ بن روم بن عيصا بن إسحاق بن إبراهيم. ﴿ويوسف﴾ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ﴿وموسى﴾ ابن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب. ﴿وهارون﴾ هو أخو موسى أكبر منه بسنة وليس ذكرهم على ترتيب أزمانهم ﴿وكذلك﴾ أي: كما جزينا هم برفعة الدرجات ﴿نجزي المحسنين﴾ على إحسانهم على قدر استحقاقهم. فاللام للجنس ويجوز أن تكون الكاف مقحمة واللام للعهد والمعنى ذلك الجزاء البديع الذي هو عبارة عما أوتي المذكورون من فنون الكرامات نجزيهم لا جزاء آخر أدنى منه فالمراد بالمحسنين هم المذكورون والإظهار في موضع الإضمار للثناء عليهم بالإحسان الذي هو عبارة عن الإتيان بالأعمال الحسنة على

الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المقارن لحسنها الذاتي .

﴿وزكريا﴾ أي : وهديناه أيضاً وهو ابن أذن وسلسلته تنتهي إلى سليمان ﴿ويحيى﴾ ابنه ﴿وعيسى﴾ ابن مريم بنت عمران من بني مائان الذين هم ملوك بني إسرائيل . وفي ذكره دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت فيكون الحسن والحسين من ذرية سيد المرسلين محمد ﷺ مع انتسابهما إليه بالأُم ومن آذاهما فقد آذى ذريته عليه السلام .

يقول الفقير : فإذا كان النسب من طرف الأم صحيحاً معتبراً فالذي كانت سيادته من طرفها مقبول كما هو من طرف الأب إذ المعتبر انتهاء السلسلة إلى الحسنين ، من أي جانب كان ﴿وإلياس﴾ ابن أخ هارون أخي موسى .

قال البغوي : الصحيح أن إلياس غير إدريس لأن الله تعالى ذكره في ولد نوح وإدريس هو جد أبي نوح . ﴿كل﴾ منهم ﴿من الصالحين﴾ الكاملين في الصلاح وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز عما لا ينبغي .

﴿وإسماعيل﴾ عطف على نوحاً ، أي : وهدينا إسماعيل بن إبراهيم كما هدينا نوحاً ولعل الحكمة في إفراد إسماعيل عن باقي ذرية إبراهيم أن رسول الله ﷺ كان من ذرية إسماعيل والكائنات كانت تبعاً لوجوده فما جعل الله إسماعيل تبعاً لوجود إبراهيم ولا هدايته تبعاً لهدايته لشرف محمد ﷺ فلذا أفردته عنهم وأخره في الذكر .

آنچه اول شد بديد از جيب غيب بود نور جان او بى هيچ ريب
بعد ازان ان نور مطلق زد علم كشت عرش وكرسي ولوح وقلم
يك علم از نور پاكش علم اوست يك علم ذريت آدم ازوست
﴿واليسع﴾ بن أخطوب ابن العجوز واللام زائدة لأنه علم أعجمي ﴿ويونس﴾ بن متى ﴿ولوطاً﴾ بن هاران ابن أخي إبراهيم . ﴿وكلاً﴾ منهم ﴿فضلنا على العالمين﴾ أي عالمي عصرهم بالنبوة لا بعضهم دون بعض .

﴿وَمِنَ آبَائِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْيَبَتُهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿٨٩﴾ .

﴿ومن آبائهم﴾ من تبعضية ، أي : وفضلنا بعض آباء المذكورين كآدم وشيث وإدريس إذ من الآباء من لم يكن نبياً ولا مفضلاً مهدياً ﴿وذرياتهم﴾ أي وبعض ذرياتهم من بعضهم كأولاد يعقوب ومن جملة ذرياتهم نبينا محمد ﷺ كما في «تفسير الجداوي» وإنما أراد ذرية بعضهم لأن عيسى ويحيى لم يكن لهما ولد وكان ذرية بعضهم من كان كافراً . ﴿وإخوانهم﴾ لإخوة يوسف في عصرهم ويحتمل أن يكون المراد بهم كل من آمن معهم فإنهم كلهم دخلوا في هداية الإسلام . ﴿واجتبتناهم﴾ عطف على فضلنا أي اصطفتيناهم ﴿وهديناهم﴾ أي : أرشدناهم ﴿إلى صراط مستقيم﴾ لا يضل من سلك إليه .

﴿ذلك﴾ الهدى ﴿هدى الله﴾ الإضافة للتشريف ﴿يهدي به من يشاء من عباده﴾ وهم مستعدون للهداية والإرشاد . ﴿ولو أشركوا﴾ أي : لو أشرك هؤلاء الأنبياء مع فضلهم وعلو شأنهم ﴿لحبط عنهم﴾ أي : بطل وذهب ﴿ما كانوا يعملون﴾ من الأعمال المرضية الصالحة

فكيف يمن عداهم وهم هم وأعمالهم أعمالهم وهذا غاية التوبيخ والترهيب للعوام والخواص لئلا يألنوا مكر الله.

﴿أولئك﴾ المذكورون من الأنبياء الثمانية عشر. ﴿الذين آتيناهم الكتاب﴾ أي: جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب السماوية والمراد بآتيائه التفهيم التام بما فيه من الحقائق والتمكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق أعم من أن يكون ذلك بإنزال ابتداء أو بالإيراث بقاء فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتاب معين. ﴿والحكم﴾ أي: الحكمة أو فصل الخطاب على ما يقتضيه الحق والصواب ﴿والنبوة﴾ أي: الرسالة. ﴿فإن يكفر بها﴾ أي: بهذه الثلاثة. ﴿هؤلاء﴾ أهل مكة ﴿فقد وكلنا بها﴾ أي: أمرنا بمراعاتها وفقنا للإيمان بها والقيام بحقوقها ﴿قوماً ليسوا بها بكافرين﴾ في وقت من الأوقات بل مستمرون على الإيمان بها وهم أصحاب النبي عليه السلام والباء صلة كافرين وفي بكافرين لتأكيد النفي.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ أَقْتَدَ قَدْ لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾

﴿أولئك﴾ الأنبياء المتقدم ذكرهم ﴿الذين هدى الله﴾ أي: هداهم الله إلى الحق والنهج المستقيم. ﴿فبهدهم اقتده﴾ أي: فاخص هداهم بالاقتداء ولا تقتد بغيرهم والمراد بهداهم طريقتهم في الإيمان بالله تعالى وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع القابلة للنسخ فإنها بعد النسخ لا تبقى هدى.

واحتج العلماء بهذه الآية على أنه عليه السلام أفضل جميع الأنبياء عليهم السلام؛ لأن خصال الكمال وصفات الشرف كانت متفرقة فيهم، فداود وسليمان كانا من أصحاب الشكر على النعمة، وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلية، ويوسف كان جامعاً بينهما، وموسى كان صاحب المعجزات القاهرة، وزكريا، ويحيى، وعيسى، وإلياس كانوا أصحاب الزهد، وإسماعيل كان صاحب الصدق فكل منهم قد غلب عليه خصلة معينة فجمع الله كل خصلة في حبيبه عليه السلام لأنه إذا كان مأموراً بالاقتداء لم يقصر في التحصيل.

هرچه بخوبان جهان داده اند قسم تو نیکوتر ازان داده اند

هرچه بنازند بدان دلبران جمله ترا هست زیادت بران

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿أولئك الذين هداهم الله﴾ بصفاته إلى ذاته. ﴿فبهدهم اقتده﴾ لا أنهم سلكوا مسلكاً غير مسلك حتى انتهى سير كل واحد منهم إلى منتهى قدر له، كما أخبرني رأيت آدم في السماء الدنيا، ويحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة فاقتد بهم حتى تسلك مسالكهم إلى أن تنتهي إلى سدة المنتهى، وهو منتهى مقام الملائكة المقربين ثم يعرج بك إلى المحل الأدنى والمقام الأرفع حتى تخرج من نفسك وتدنو إليه به إلى أن تصل إلى مقام قاب قوسين، أو أدنى مقاماً لم يصل إليه أحد قبلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ﴿قل﴾ لكفار قريش ﴿لا أسألكم عليه﴾ أي: على القرآن ﴿أجراً﴾ أي: جعلاً من جهتكم كما لم يسأله من قبلي من الأنبياء عليهم السلام، وهذا من جملة ما أمر بالاقتداء بهم فيه. ﴿إن هو﴾ أي: ما القرآن. ﴿إلا ذكرى للعالمين﴾

أي: إلا عظة وتذكير لهم من جهته سبحانه فلا يختص بقوم دون آخرين وعلى هذا جرى الأولياء من أهل الإرشاد، إذ لا أجر للتعليم والإرشاد؛ إذ الأجر من الدنيا ولا يجوز طمع الدنيا لأهل الآخرة، ولا لأهل الله تعالى وإنما خدمة الدين مجردة عن الأغراض مطلقاً.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الذِّكْرَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَحْكُمُونَ بِحُكْمِ اللَّهِ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ ١٦٠﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿١٦١﴾

﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ أصل القدر السبر والحزر يقال قدر الشيء يقدره بالضم قدراً إذا سبره وحزره ليعلم مقداره ثم استعمل في معرفة الشيء مقداره، وأحواله وأوصافه فقيل لمن عرض شيئاً هو يقدر قدره ولمن لم يعرفه بصفاته أنه لا يقدر قدره ونصب حق قدره على المصدرية وهو في الأصل صفة للمصدر، أي قدره الحق وضميره يرجع إلى الله تعالى، وأما ضمير الجمع فالى اليهود لما روي أن مالك بن الصيف من أحرار اليهود ورؤسائهم خرج مع نفر إلى مكة معاندين ليسألوا رسول الله ﷺ عن أشياء وكان رجلاً سميناً فأتى رسول الله بمكة، فقال له عليه السلام «أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله تعالى يبغض الحبر السمين قال: نعم قال: فأنت الحبر السمين وقد سمت من مأكلك التي تطعمك اليهود ولست تصوم، أي: تمسك فضحك القوم فخرج مالك بن الصيف فقال غضباً ما أنزل الله على بشر من شيء فلما رجع مالك إلى قومه، قالوا له: ويلك ما هذا الذي بلغنا عنك؟ أليس أن الله أنزل التوراة على موسى فلم قلت ما قلت؟ قال: أغضبني محمد فقلت ذلك قالوا له وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق وتترك دينك فأخذوا الرياسة والحبرية منه وجعلوهما إلى كعب بن الأشرف فنزلت هذه الآية والمعنى ما عرفوه تعالى حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة عليهم ولم يراعوا حقوقه تعالى في ذلك، بل أدخلوا بها إخلالاً فعبثوا بالمعرفة بالقدر لكونه سبباً لها وطريقاً إليها. ﴿إذ قالوا﴾ منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب كافرين بنعمه الجليلة فيهما. ﴿ما أنزل الله على بشر من شيء﴾ أي: كتاب ولا وحي مبالغة في إنكار إنزال القرآن؛ إذ القائلون من أهل الكتاب كما مر آنفاً. ﴿قل﴾ لهم على طريق التبكيت وإلزام الحجر. ﴿من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى﴾ يعني: التوراة حال كون ذلك الكتاب. ﴿نوراً﴾ بيناً بنفسه ومبيناً لغيره. بالفارسي [روشنای دهنده]. ﴿وهدى﴾ بياناً ﴿للناس﴾ وحال كونه ﴿تجعلونه قراطيس﴾ أي: تضعونه في قراطيس مقطعة وورقات مفرقة بحذف الجار بناء على تشبيه القراطيس بالظرف المبهم، وهي جمع قرطاس بمعنى الصحيفة. ﴿تبدونها﴾ صفة قراطيس أي تظهرون ما تحبون إبداءه منها. ﴿وتخفون كثيراً﴾ مما فيها كنعوت النبي عليه السلام وآية الرجم وسائر ما كتّموه من أحكام التوراة. ﴿وعلمتم﴾ أيها اليهود على لسان محمد ﴿ما لم تعلموا أنتم ولا آبؤكم﴾ وهو ما أخذوه من الكتاب من المعلوم والشرائع. فقله: ﴿علمتم﴾ حال من فاعل تجعلونه بإضمار قد مفيد لتأكيد التوبيخ فإن ما فعلوه بالكتاب من التفريق والتقطيع للإبداء والإخفاء شناعة عظيمة في نفسها، ومع ملاحظة كونه مأخذاً لعلومهم ومعارفهم أشنع وأعظم. ﴿قل الله﴾ أي: أنزله الله أمره عليه السلام بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن

الجواب متعين لا يمكن غيره تنبيهاً على أنهم بهتوا وأفحموا ولم يقدروا على التكلم أصلاً. ﴿ثم ذرهم﴾ أي: دعهم واتركهم. ﴿في خوضهم﴾ أي: في باطلهم الذي يخوضون فيه أي يشرعون فلا عليك بعد إلا التبليغ وإلزام الحجة. ﴿يلعبون﴾ حال من الضمير الأول والظرف صلة ذرهم أو يلعبون ويقال لكل من عمل ما لا ينفعه إنما أنت لاعب.

﴿وهذا﴾ القرآن. ﴿كتاب أنزلناه﴾ وصفه به ليعلم أنه هو الذي تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل وليس تركيب ألفاظه على هذه الفصاحة من قبل الرسول. ﴿مبارك﴾ أي: كثير الفائدة والنفع وكيف وقد أحاط بالعلوم النظرية والعملية فإن أشرف العلوم النظرية هو معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه، ولا يوجد كتاب يفيد معرفة هذه الأمور مثل ما أفاده القرآن، وأما العلوم العملية فالمطلوب منها إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب وهي المسمى بعلم الأخلاق وتركبة النفس فإنك لا تجد شيئاً منهما مثل ما تجده في القرآن العظيم.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿مبارك﴾ على العوام بأن يدعوهم إلى ربهم. وعلى الخواص بأن يهديهم إلى ربهم، وعلى خواص الخواص بأن يوصلهم إلى ربهم ويخلقهم بأخلاقه وفي كتاب «المحجوب شفاء لما في القلوب» كما قيل:

وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وفيها شفاء للذي أنا كاتمه

این چه منشور کریمست که ازهر شکنش بوی جان پرور احسان و عطامی آید
این چه انفاس روان بخش عبیر افشانست که ازو رائحه مشک خطا می آید
﴿مصدق الذي بين يديه﴾ من التوراة لنزوله حسبما وصف فيها. ﴿ولتندر أم القرى﴾ عطف على ما دل عليه مبارك، أي: للبركات ولإنذارك أهل أم القرى فالمضاف محذوف والمراد بأم القرى مكة وسميت بها لأن الأرض دحيت من تحتها فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل. قال الكاشفي في «تفسيره الفارسي» قرى جمع قرية است واورا ازقرا كرفته اند بمعنى جمع است پس هر جاکه مجتمعی باشد از شهروده انرا قریه توان گفت. ﴿ومن حولها﴾ أهل الشرق والغرب.

قال في «التأويلات النجمية»: أم القرى هي الذرة المودعة في القلب التي هي المخاطب في الميثاق، وقد دحيت جميع أرض القلب من تحتها ومن حولها من الجوارح والأعضاء والسمع والبصر والفؤاد والصفات والأخلاق بأن يتنوروا بأنواره وينتفعوا بأسراره ويتخلقوا بأخلاقه. ﴿والذين يؤمنون بالآخرة﴾ وبما فيها من أنواع العذاب. ﴿يؤمنون به﴾ أي: بالكتاب لأنهم يخافون العقاب ولا يزال الخوف يحملهم على النظر والتأمل حتى يؤمنوا به. ﴿وهم على صلاتهم يحافظون﴾ يعني: المؤمنون بالكتاب يداومون على الصلوات الخمس التي هي أشرف التكليف والطاعات ولذا خصص محافظتها من بين سائر العبادات.

وفي الآيات أمور:

الأول: أن المخلوق لا يقدّر قَدْرَ الخالق ولا يدركه باعتبار كنه ذاته وتجرده عن التعينات الاسمائية والصفاتية.

بخیال درنکنجد توخیال خود مرنجان

فكل من عرف الله بألة مخلوقة فهو على الحقيقة غير عارف ومن عرفه بألة قديمة كما

قال بعضهم عرفت ربي بربي فقد عرف الله، ولكن على قدر استعدادده في قبول فيض نور الربوبية الذي به عرف الله على قدره؛ لأنها بينت ذاته وصفاته فالذي يقدر الله حق قدره هو الله تعالى لا غيره.

کنه خردم در خور إثبات تونیست داننده ذات توبجزذات تونیست
ما للترات ورب الأرباب.

والثاني: ذم السمن كما عرف في سبب النزول.

قال ابن الملك: السمن المذموم ما يكون مكتسباً بالتوسع في المأكل لا ما يكون خلقه وفي الحديث «لَيَأْتِي الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحُ بَعُوضَةٍ وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ ﴿فَلَا تَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾ [الكهف: ١٠٥].

قال العلماء: معنى هذا الحديث أنه لا ثواب لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو في النار.

قال القرطبي في «تذكرته»: وفيه من الفقه ذم السمن لمن تكلفه لما في ذلك من تكلف المطاعم والاشتغال بها عن المكارم بل يدل على تحريم كثرة الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن انتهى.

وفي الفروع: إن الأكل فرض إن كان لدفع هلاك نفسه، ومأجور عليه إن كان لتمكينه من صومه وصلاته قائماً، ومباح إلى الشبع ليزيد قوته، وحرام فوق الشبع إلا لقصد قوة صوم الغد وثلاثا يستحيي ضيفه. قال السعدي قدس سره:

باندازه خورزاد اكرمر دمی چنين پرشكم آدمی یا خمی

ندارند تن پروان آکھی که پرمعه باشد زحکمت تهی

قال الإمام السخاوي في «المقاصد الحسنة» في الحديث: «إن الله يكره الحبر السمين» وفي التوراة «إن الله ليبغض الحبر السمين» وفي رواية «إن الله يبغض القاريء السمين».

قال الشافعي رحمه الله: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن، فقيل له: ولم؟ قال: لأنه لا يفكر والعاقل لا يخلو من إحدى حالتين إما أن يهَمَّ لآخرته ومعاده أو لدنياه ومعاشه والشحم مع الهَمَّ لا ينعقد فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم بعقد الشحم.

ثم قال الشافعي: كان ملك في الزمان الأول كثير اللحم جداً فجمع المتطببين وقال احتالوا حيلة تخف عني لحمي هذا قليلاً فما قدروا فنقبوا له رجلاً عاقلاً أديباً متطبباً وبعثوه فأشخص إليه بصره وقال أيعالجنني ذلك الفتى قال أصلح الله الملك أنا رجل متطبب منجم دعني أنظر الليلة في طالعك أي دواء يوافق فأشفيك فهدأ عليه فقال: أيها الملك الأمان قال لك الأمان قال: رأيت طالعك يدل على أن عمرك شهر فمتى أعالجك وإن أردت بيان ذلك فاحبسني عندك فإن كان لقولي حقيقة فخل عني وإلا فاقصص مني قال فحبسه ثم رفع الملك الملاهي واحتجب عن الناس وخلا وحده مغتماً ما يرفع رأسه بعد الأيام كلما انسلخ يوم ازداد غمّاً حتى هزل وخف لحمه ومضى لذلك ثمانية وعشرون يوماً فبعث إليه فأخرجه فقال ما ترى فقال أعزَّ الله الملك أنا أهون على الله من أن أعلم الغيب والله ما أعرف عمري فكيف أعرف عمرك إنه لم يكن عندي دواء إلا الهَمَّ فلم أقدر أن أجلب إليك الهَمَّ إلا بهذه العلة فأذابت شحم الكلبي فأجازه وأحسن إليه.

والثالث: ما في قوله تعالى: ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ من لطائف العبارات من أهل الإشارات.
قال في «التفسير الفارسي»: [شيخ أبو سعيد أبو الخير قدس سره در كلمه ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ ثم
ذرهم ﴿فرموده كه الله بس وما سواه هوس وانقطع النفس.

وشیخ الإسلام فرموده كه ﴿قُلْ اللَّهُ﴾ دل سوی اوداد ﴿ثم ذرهم﴾ غیر اور افرو كذار.
وشبلی بابعض أصحاب خود میكفت كه عليك بالله ودع ما سواء].

چون تفرقه دلست حاصل زهمه دلرا بیکی سپار وبكسل زهمه
فالآية بإشارتها تدل على أن من أراد الوصول إلى الله تعالى فليقطع عما سواه فإنه لعب
ولهو واللاهي واللاعب ليس على شيء نسأل الله سبحانه أن يحفظنا من اشتغال بما سواه.
والرابع: مدح القرآن وبيان فضيلته وفائدته.

قال أحمد بن حنبل: رأيت رب العزة في المنام فقلت يا رب ما أفضل ما تقرب به
المتقربون إليك؟ قال كلامي يا أحمد، قلت يا رب بفهم أم بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم
والنظر إلى المصحف عبادة برأسه وله أجر على حدته ما عدا أجر القراءة.

وعن حميد بن الأعرج قال: من قرأ القرآن وختمه، ثم دعا أمن على دعائه أربعة آلاف
ملك، ثم لا يزالون يدعون له ويستغفرون ويصلون عليه إلى المساء أو إلى الصباح.

فعلى العاقل أن يجتهد حتى يختم القرآن في أوائل الأيام الصيفية والليالي الشتائية ليستزيد
في دعائهم واستغفارهم وفي الحديث «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وينبغي أن يقتدي برسول
الله ﷺ فلا يطلب عوضاً ولا يقصد جزاء ولا شكوراً، بل يعلم للتقرب إلى الله تعالى ويقتدي
بالأنبياء حيث قدم كل واحد منهم على دعوته قوله: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ [الشورى: ٢٣].

قال في «الأسرار المحمدية»: من أخذ الجراية ليتعلم فهي له حلال ولكن من تعلم ليأخذ
الجراية فهي عليه حرام. وفيه أيضاً لا يتخذ صحيفة القرآن إذا درست وقاية للكتب بل يمحوها
بالماء وكان من قبلنا يستشفي بذلك الماء وينبغي لقارئ القرآن أن يوجد ويحسن صوته وفي
الحديث: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وحسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد
القرآن حسناً قيل: أراد بالتغني الاستغناء، وقيل الترنم وترديد الألحان، وهو أقرب عند أهل
اللغة كذا في «الأسرار» - ويحكى - عن ظهير الدين المرغيناني أنه قال: من قال لمقرئ زماننا
أحسن عند قراءته يكفر كذا في «شرح الهداية» لتاج الشريعة.

وقال في «البزازية» من يقرأ القرآن بالألحان لا يستحق الأجر؛ لأنه ليس بقارئ قال الله
تعالى: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ﴾ [الزمر: ٢٨] انتهى.

وسأل الحجاج بعض جلسائه عن أرق الصوت عندهم، فقال أحدهم: ما سمعت صوتاً
أرق من صوت قارئ حسن الصوت يقرأ كتاب الله تعالى في جوف الليل، قال: ذلك الحسن،
وقال آخر: ما سمعت صوتاً أعجب من أن أترك امرأتي ماخضاً وأتوجه إلى المسجد بكبيراً
فيأتيني آت، فيبشرني بغلام، فقال: واحسنه، فقال شعبة بن علقمة التميمي: لا والله ما
سمعت أعجب إليّ من أن أكون جائعاً فأسمع خفخة الخوان، فقال الحجاج: أبيتم يا بني تميم
إلا حب الزاد والمقصود من هذه الحكاية بيان اختلاف مشارب الناس فمن أحب الله وأنس
بكلامه وتجرد عن الأعراض، وكان القارئ متحاشياً من الأنغام الموسيقية وألحان أهل الفسق
قارناً على لحن العرب محسناً صوته فلا مجال للطعن فيه والدخل ظاهراً وباطناً والله أعلم.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ آخِزِينَ أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَجُزَّى عَذَابَ أَلْهُونٍ يَمَا كُنْتُمْ قَوْلُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (١٣)

﴿ومن﴾ استفهام مبتدأ، أي: لا أحد. ﴿أظلم﴾ خبره ﴿ممن افترى على الله كذباً﴾ مفعول افتري، أي: اختلق كذباً واقطعه فزعم أنه تعالى بعثه نبياً كمسيلمة الكذاب، والأسود العبسي، أو اختلق عليه أحكاماً كعمرو بن لحي وهو أول من غير دين إسماعيل عليه السلام، ونصب الأوثان، ويحر البحيرة وسبب الساقية قال عليه السلام في حقه «رأيت يجر قصبه في النار».

قال قتادة كان مسيلمة يسجد ويتكهن، كما قال في معارضة سورة الكوثر: إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وهاجر إنا كفييناك المكابر والمجاهر فانظر كيف كان ساقط الألقاظ والبناء فاسد المعاني والجنى فادعى النبوة وكان قد أرسل إلى رسول الله ﷺ رسولين فقال عليه السلام «أتشهدان أن مسيلمة نبي» قالوا نعم فقال عليه السلام: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما» وفي الحديث: «بينا أنا نائم أتيت بخرائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأهمني فأوحي إلي أن أنصهما فتصغتهما فذهبا فأولتهما بالكذابين اللذين أتيا بينهما صاحب صنعة وصاحب اليمامة».

قال القاضي: وجه تأويلهما بالكذابين أن السوار كالقييد لليد يمنعها عن البطش، فكذا الكذابان يقومان بمعارضة شريعته ويصدان عن نفاذ أمرها قتل صاحب صنعة وهو الأسود العبسي في مرض موت النبي عليه السلام قتله فيروز الديلمي فلما بلغ خبر قتله النبي عليه السلام قال: «فاز فيروز» وقتل صاحب اليمامة. وهو مسيلمة في عهد الصديق قتله الوحشي قاتل حمزة فلما قتله قال: «قتلت خير الناس في الجاهلية وشر الناس في إسلامي» ﴿أو قال أوحى إلي﴾ من جهته تعالى ﴿ولم يوح إليه﴾ أي: والحال أنه لم يوح إليه. ﴿شيء﴾ أصلاً كعبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله ﷺ فلما نزلت ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُطُورٍ مِنْ طِينٍ﴾ (١٥) ﴿المؤمنون: ١٦﴾ فلما بلغ ﴿فَرَأَى أَنْفُسَهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ (المؤمنون: ١٦) قال عبد الله ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (المؤمنون: ١٦) تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه السلام «اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقاً أي في قوله فكذلك نزلت لقد أوحى إلي كما أوحى إليه ففي التحقيق أنا أكون مثله ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال فعلي أن أدعي نزول الوحي مثله فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين ثم رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي عليه السلام بمرو. ﴿ومن﴾ أي: وممن ﴿قال سأنزل مثل ما أنزل الله﴾ وهم المستهزون الذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا.

﴿ولو ترى إذ الظالمون﴾ الخطاب لرسول الله ﷺ ومفعول ترى محذوف لدلالة الظرف عليه أي ولو ترى الظالمين إذ هم. فالظالمون مبتدأ وما بعده خبره وإذ مضاف إلى الجملة، والمراد بالظالمين الجنس فيدخل فيهم المتلبثة وغيرهم وجواب لو محذوف أي لو ترى الظالمين في هذا الوقت لرأيت أمراً عظيماً. ﴿في غمرات الموت﴾ أي: شدائده وسكراته. جمع غمرة وهي الشدة الغالبة من غمره الماء إذا علاه وغطاه. ﴿والملائكة﴾ أي: ملك الموت وأعوانه من ملائكة العذاب. ﴿باسطو أيديهم﴾ بقبض أرواحهم كالمتقاضى الملظ أي كالغريم

الملازم الملح الذي يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنفه عليه في المطالبة ولا يمهله ويقول له اخرج إلي ما لي عليك الساعة ولا أزال من مكاني حتى أنزعه من كبدك وحدقتك أو باسطوها بالعذاب قائلين. ﴿أخرجوا أنفسكم﴾ أي: أرواحكم إلينا من أجسادكم وهذا القول منهم تغليظ وتعنيف وإلا فلا قدرة لهم على الإخراج المذكور أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا. ﴿اليوم﴾ أي: وقت الإماتة أو الوقت الممتد بعده إلى ما لا نهاية له. ﴿تجزون عذاب الهون﴾ أي: العذاب المتضمن لشدة وإهانة والهون الهوان، أي: الحقارة. ﴿بما كنتم تقولون على الله غير الحق﴾ كاتخاذ الولد ونسبة الشريك وادعاء النبوة والوحي كذباً. ﴿وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون بها، وفي الحديث: «إن المؤمن إذا احتضر أنته الملائكة بحريرة فيها مسك، وضباطر من الرياحان، وتسمل روحه كما تسمل الشعرة من العجين، ويقال لها: أيتها النفس الطيبة اخرجي راضية مرضية ومرضياً عنك إلى روح الله، وكرامته فإذا خرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان وطويت عليها الحريرة وبعث بها إلى عليين، وإن الكافر إذا احتضر أنته الملائكة بمسح فيه جمرة فتزع روحه انتزاعاً شديداً، ويقال لها: أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة ومسخوطة عليك إلى هوان الله وعذابه، فإذا خرجت روحه وضعت على تلك الجمرة وإن لها نشيجاً، أي: صوتاً ويطوي عليها المسح ويذهب بها إلى سجين» كذا في «تفسير أبي الليث» رحمه الله.

والإشارة أن الذين يراؤون في التأوه والزعقات وإظهار المواجهات والحالات لهم من الله خطرات ونظرات وليس لهم منها نصيب إلا الزفرات والحشرات والمتشعب بما لم يملك كلابس ثوبي زور وفي معناه أنشدوا:

إذا انسكبت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى
والذي نزل نفسه منزلة المحدثين وأهل الإشارة ولم يلق إلى أسرارهم خصائص الخطاب
ولم تلهم نفوسهم بها والذين يتشددون ويتفيهقون في الكلام الذين يدعون أنهم يتكلمون بمثل
ما أنزل الله من الحقائق والأسرار على قلوب عباده الواصلين الكاملين فكلهم من الظالمين
وتظهر مضرة ظلمهم وافتراءهم عند انقطاع تعلق الروح عن البدن وإخراج النفس من القلب
كرهاً لتعلقها بشهوات الدنيا ولذاتها وحرمانها من لذة الحقائق الغيبية والشهوات الأخروية؛ إذ
الملائكة يبسطون أيديهم بالقهر إليهم لنزع أنفسهم بالهوان والشدة، وهي متعلقة بحسب الافتراء
والكذب واستحلاء رفعة المنزلة عند الخلق وطلب الرياسة بأصناف المخلوقات فتكون شدة النزاع
والهوان بقدر تعلقها بها كما قال: ﴿اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق
وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ يعني: آياته المودعة في أنفسكم تعرضون عنها وتراؤون بما ليس لكم
ولعل تعلق النفس يتقطع عن البدن بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام وتعلقها عن أوصاف المخلوقات لا
ينقطع بالسنين ولعله إلى الحشر والكفار إلى الأبد وهم في عذاب النزاع بالشدة أبداً وهو العذاب
الآليم والعذاب الشديد ومن نتائج هذه الحالة عذاب القبر فافهم جيداً - وحكي - عن بعض العصاة
أنه مات فلما حفروا قبره وجدوا فيه حية عظيمة فحفروا له قبراً آخر فوجدوها فيه ثم كذلك قبراً بعد
قبر إلى أن حفروا نحواً من ثلاثين قبراً وفي كل قبر يجدونها فلما رأوا أنه لا يهرب من الله هارب
ولا يغلب الله غالب دفنوه معها وهذه الحية هي عمله. قال الحافظ:

كارى كنيسم ورنه خجالت برآورد روزی كه رخت جان بجهان ذكر كسيم

﴿وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرْدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿١٤﴾﴾.

﴿ولقد جئتمونا﴾ للحساب والجزاء وهو بمعنى المستقبل، أي: تجيئوننا وإنما أبرز في صورة الماضي لتحقيقه كقوله تعالى: ﴿أَنَّىٰ أَمُرُ اللَّهُ﴾ [النحل: ١] والخطاب لكفار قريش لأنها نزلت حين قالوا افتخاراً واستخفافاً للفقراء نحن أكثر أموالاً وأولاداً في الدنيا وما نحن بمعذبين في الآخرة. ﴿فردى﴾ جمع فرد أي منفردين عن الأموال والأولاد وسائر ما أثرتموه من الدنيا. ﴿كما خلقناكم أول مرة﴾ بدل من فردى أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد أو حال من ضمير فردى أي: مشبهين ابتداء خلقكم عراة حفاة غرلاً بهما أي ليس بهم شيء مما كان في الدنيا نحو البرص والعرج، كذا في «القاموس» وفي الخبر: «إنهم يحشرون يوم القيامة عراة حفاة غرلاً» قالت عائشة رضي الله عنها واسوءتاه الرجل والمرأة كذلك فقال عليه السلام: «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعض» «وتركتم ما خولناكم» ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتكم به عن الآخرة، والتحويل تمليك الخول، أي: الخدم والأتباع واحدهم خائل أو الإعطاء على غير جزاء. ﴿وراء ظهوركم﴾ ما قدمتم منه شيئاً ولم تحملوا نقيراً بخلاف المؤمنين فإنهم صرفوا همهم إلى العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة فبقيت معهم في قبورهم وحضرت معهم في محفل القيامة فهم في الحقيقة ما حضروا فردى.

چون از نیجا وارهی انجاروی درشکر خانه ابد شاکر شوی
﴿وما نرى معكم شفعاءكم﴾ الأصنام ﴿الذين زعمتم انهم فيكم شركاء﴾ أي: شركاء الله في ربوبيتكم واستحقاق عبادتكم. ﴿لقد تقطع بينكم﴾ أي: وقع التقطع بينكم كما يقال جمع بين الشيتين، أي: أوقع الجمع بينهما.

قال الكاشفي: [منقطع كشت آنچه میان شما بود ازوصلت ومودت] ﴿وضل عنكم﴾ أي: بطل وضاع. ﴿ما كنتم تزعمون﴾ أنها شفعاءكم فلم يقدروا على دفع شيء من العذاب عنكم، أو أنها شركاءكم لله في ربوبيتكم وهو الأنسب لسياق النظم ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿الذين زعمتم انهم فيكم شركاء﴾.

اعلم أن للإنسان أعداء أربعة هي: المال والأهل والأولاد والأصدقاء، وهي لا تدخل في القبر مع الميت فيبقى فريداً وحيداً منهم، وأصدقاء أربعة هي: كلمة الشهادة والصلاة والصوم وذكر الله هي تدخل في القبر وتشفع عند الله تعالى فتصحب الميت فلا يبقى وحيداً.

فعلى العاقل أن يتفكر في تجرده وتفرده فيسعى في تحصيل لباس له هو التقوى ومصاحب هو العمل الصالح، وفي الحديث: «إن عمل الإنسان يدفن معه في قبره، فإن كان العمل كريماً أكرم صاحبه، وإن كان لثيماً أسلمه، وإن كان عملاً صالحاً آتس صاحبه وبشره ووسع عليه قبره ونوره وحماه من الشدائد والأهوال والعذاب والوبال، وإن كان عملاً سيئاً فزع صاحبه وروّعه وأظلم عليه قبره وضيقه وعذبه وخلّى بينه وبين الشدائد والأهوال والعذاب والوبال».

قال الياقعي: وقد سمعت عن بعض الصالحين في بعض بلاد اليمن أنه لما دفن بعض الموتى وانصرف الناس سمع في القبر صوتاً ودقاً عنيقاً ثم خرج من القبر كلب أسود فقال له الشيخ الصالح ويحك ايش أنت؟ فقال: أنا عمل الميت فقال: فهذا الضرب فيك أم فيه؟ قال: بل في وجدت عنده سورة يس وأخواتها فحالت بيني وبينه وضربت وطردت فانظر أنه لما قوي عمله الصالح غلب على عمله الصالح وطرده عنه بكرم الله تعالى ولو كان عمله القبيح أقوى لقلب عليه وأفرعه وعذب. قال السعدي:

غم وشادمانى نماند وليك جزای عمل ماندو نام نيك
مكن تكيه برملك وجاه وحشم كه پيش ازتوبودست وبعد ازتوهم
قال القشيري: ﴿ولقد جئتمونا فرادى﴾ أي: دخلتم الدنيا بخرقه وخرجتم منها بخرقه ألا وتلك الخرقه أيضاً لبسه وما دخلت إلا بوصف التجرد وما خرجت إلا بحكم التجرد ثم الأثقال والأوزار والأعمال والأوصال لا يأتي عليها حصر ولا مقدار فلا مالكم أغنى ولا حالكم يدفع عنكم ولا شفيح يخاطبنا فيكم، ولقد تفرق وصلكم وتبدد شملكم وتلاشى ظنكم وخاب سعيكم انتهى كلام القشيري.

والإشارة أن المجيء إلى الله يكون بالتجريد ثم بالتفريد ثم بالتوحيد، فالتجريد هو التجرد عن الدنيا وما يتعلق بها، والتفريد هو التفرد عن الدنيا والآخرة رجوعاً إلى الله خالياً عن التعلق بهما كما كان في بدء الخلقة روحاً مجرداً عن تعلقات الكونين كقوله: ﴿لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة﴾ يعين أول خلقة الروح قبل تعلقه بالقلب فإنه خلقه ثانية كما قال: ﴿ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ﴾ [المؤمنون: ١٤] وقال: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْتَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ﴾ [الأعراف: ١١] فللعبد في السير إلى الله كسب وسعي بالتجريد والتفريد عن الدنيا والآخرة كما قال: ﴿وتركتكم ما خولناكم وراء ظهوركم﴾ يعني من تعلقات الكونين ﴿وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء﴾ يعني: الأعمال والأحوال التي ظننتم أنها توصلكم إلى الله تعالى ﴿لقد تقطع بينكم وبينها عند انتهاء سيركم﴾ وضل عنكم ما كنتم تزعمون ﴿أنها توصلكم إلى الله فإذا وصل العبد إلى سرادقات العزة انتهى سيره كما انتهى سير جبرائيل ليلة المعراج عند سدرة المنتهى وهو منتهى سير السائرين من الملك والأنس والتوحيد هو التوحد لقبول فيض الوجدانية عن التجلي بصفات الواحدية لتوصل العبد بجذبة ارجعي إلى ربك إلى مقام الوحدة ولو لم تدركه العناية الأزلية بجذبات الربوبية لانقطع عن السير في الله بالله وبقي في السدرة وهو يقول وما منا إلا له مقام معلوم فافهم كذا في «التأويلات النجمية».

﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْغَيْثِ وَالنَّوَى﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَالِقُ
تُؤَكِّدُونَ ﴿٥٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَمَلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ
الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾

﴿إن الله فالق الحب﴾ الفلق الشق بإبانة، والحب: جمع حبة وهي اسم لجميع البزور المقصودة بذواتها كالبر والشعير والذرة ونحوها، والمعنى شاق الحب بالنبات أي يشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورق أخضر. ﴿والنوى﴾ واحدها نواة وهي الشيء الموجود في داخل الثمر مثل نواة الخوخ والمشمش والتمر ونحوها والمعنى شاق النوى بالشجر، أي: يشق النواة

الصلبة فيخرج شجرة ذات أوراق وأغصان. ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ بيان لما قبله أي يخرج ما ينمو من الحيوان والنبات مما لا ينمو من النطفة والحب. ﴿وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ﴾ كالنطفة والحب ﴿مِنَ الْحَيِّ﴾ كالحيوان والنبات وهو معطوف على فائق الحب، فالحي والميت مجاز عن النامي والجامد تشبيهاً للنامي بالحي والحي حقيقة فيما يكون موصوفاً بالحياة المستتعبة للحس والحركة الإرادية والميت حقيقة فيما يكون خالياً عن صفة الحياة ممن تكون الحياة من شأنه، ومنهم من حمل اللفظ على الحقيقة وقال يخرج من النطفة الميتة بشراً حياً ومن الدجاجة بيضة ميتة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يخرج المؤمن من الكافر كما في حق إبراهيم عليه السلام والكافر من المؤمن كما في حق ولد نوح عليه السلام والعاصي من المطيع وبالعكس والعالم من الجاهل وبالعكس والعقل من الأحمق وبالعكس.

والإشارة يخرج نخل الإيمان من نوى الحروف الميتة في كلمة لا إله إلا الله ومخرج ميت النفاق من الكلمة الحية وهي لا إله إلا الله. ﴿ذَلِكُمْ﴾ القادر العظيم الشأن. ﴿اللَّهُ﴾ المستحق للعبادة وحده. ﴿فَأَنى تَوْفَكُونَ﴾ فكيف تصرفون عن عبادته إلى غيره ولا سبيل إليه أصلاً. والإفك في اللغة قلب الشيء وصرفه والخطاب لكفار قريش لأن السورة مكية.

﴿فَالِقَ الْإِصْبَاحِ﴾ خبر آخر لأن. والإصباح: بكسر الألف مصدر بمعنى الدخول في ضوء النهار سمي به الصبح أي فلق عمود الفجر عن بياض النهار وإسفاره. ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته من سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به أو سكن فيه الخلق من قوله تعالى: ﴿لَسْكَتُؤْا فِيهِ﴾ [يونس: ٦٧] ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ أي: وجعلهما. ﴿حَسْبَانَا﴾ أي: على أدوار مختلفة يحسب بها الأوقات فإنه تعالى قدر حركة الشمس بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم دورتها في سنة وقدر حركة القمر بحيث تتم الدورة في شهر وبهذا التقدير تنتظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة كنضج الثمار وأمور الحرث والنسل ونحو ذلك مما يتوقف عليه قوام العالم وباختلاف منازل القمر وتجدد الأهلة في كل شهر يعلم آجال الديون ومواقيت الأشياء فمعنى جعل الشمس والقمر حسباناً جعلهما علمي حساب. فالحسبان بالضم مصدر بمعنى الحساب والعد وبابه نصر، وأما الحسبان: بكسر الحاء فهو من باب علم ومعناه الظن والتخمين وتقديم الشمس لضيائها على القمر لأنها معدن الأنوار الفلكية من البدور والنجوم وأصلها في النورانية وأن أنوارهم مقتبسة من نور الشمس على قدر تقابلهم وصفوة أجرامهم.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره: نور القمر ليس من نفسه وإنما هو من عالم الأنوار فهو ليس بناقص في ذاته وإنما ذلك بسبب عروض الكثافة بالتدرج ولولا ذلك لم تعرف الشهور والسنون والشمس والقمر عينا هذا التعين وظاهرهما إلى الفوق والذي نراه جانبهما الداخل فهو تارة يفتح عينيه وأخرى يغمض كما أنا نفعل كذلك والكواكب ليست مركوزة فيه وإنما هي بانعكاس الأنوار في بعض عروقه اللطيفة والذي يرى كسقوط النجم فكدفع الشمس من موضع إلى موضع وهذا لا يطلع عليه الحكماء، وإنما يعرفه أهل السلوك ثم قال الليل والنهار في عالم الآخرة ليسا بالظلمة والضياء بل لهما علامة أخرى بتجلي من التجليات فيعرفون به الليل والنهار وكيف يكون الليل هنا بالظلمة وقد قال عليه السلام: «لو

خرج ورق من أوراقها إلى الدنيا لأضاء العالم» انتهى كلامه ﴿ذلك﴾ إشارة إلى جعلهما حساباً، أي: ذلك التسيير البديع بالحساب المعلوم. ﴿تقدير العزيز﴾ الذي قهرهما وسيرهما على الوجه المخصوص. ﴿العليم﴾ بما فيهما من المنافع والمصالح المتعلقة بمعاش الخلق ومعادهم. قال السعدي:

ابر وباد ومه وخورشيد وفلك دركارند تاتو ناننى بكف آرى ويغفلت نخورى
همه ازبهر توسر كشته وفرمان بردار شرط انصاف نباشد كه توفرمان نبرى
﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٩٧) ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ (٩٨).

﴿وهو الذي﴾ [واوست خداوندیكه بقدرت كامله] ﴿جعل لكم﴾ أي: أنشأ لأجلكم وأبدع. ﴿النجوم﴾ التي تختلف مواضعها من جهة الشمال والجنوب والصباء والدبور. ﴿لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر﴾ أي: في ظلمات الليل في البر والبحر وإضافتها إليهما للملازمة فإن الحاجة إلى الاهتداء بها إنما تحقق عند ذلك.

قال الحدادي: لتعرفوا بها الطرق من بلد إلى بلد في المفاوز ولجج البحار في الليالي المظلمة في السفن فإن من النجوم ما يجعله السائر تلقاء وجهه، ومنها ما يجعله على يمينه. ومنها ما يجعله على يساره، ومنها ما يجعله خلفه ليظهر له الطريق التي تؤديه إلى بغيته، وللنجوم فوائد أخر: وهي أنها زينة السماء ورمي الشياطين وغير ذلك. ﴿قد فصلنا الآيات﴾ أي بينا الآيات الدالة على قدرتنا فضلاً فضلاً. ﴿لقوم يعلمون﴾ فإنهم المنتفعون بها.

﴿وهو الذي أنشأكم﴾ مع كثرتكم ﴿من نفس واحدة﴾ من نفس آدم وحدها فإنه خلقنا جميعاً منه وخلق أمنا حواء من ضلع من أضلاع آدم فصار كل الناس محدثة مخلوقة من نفس واحدة حتى عيسى فإن ابتداء تكوينه من مريم التي هي مخلوقة من ماء أبيها، وإنما من علينا بهذا لأن الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى أن يألف بعضهم بعضاً.

قال أهل الإشارة: إن الله تعالى كما خلق آدم ابتداء وجعل أولاده منه كذلك خلق روح محمد ﷺ قبل الأرواح كما قال: «أول ما خلق الله روعي» ثم خلق الأرواح من روحه فكان آدم أبا البشر وكان محمد ﷺ أبا الأرواح وإليه يشير قوله تعالى: ﴿هو الذي أنشأكم من نفس واحدة﴾ ﴿فمستقر ومستودع﴾ كل واحد منهما مصدر ميمي مرفوع على الابتداء والخبر محذوف أي فلکم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع في الأرحام أو تحت الأرض وجعل صلب الأب مستقر النطفة ورحم الأم مستودعاً لها لأن النطفة حصلت في صلب الأب لا من قبل الغير وحصلت في رحم الأم بفعل الغير فأشبهت الوديعة كأن الرجل أودعها ما كان مستقراً عنده.

وقال الحسن: يا ابن آدم أنت وديعة في أهلك ويوشك أن تلحق بصاحبك وأنشد قول لبيد:
وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوماً أن ترد الودائع
والقلب أيضاً من الودائع والأمانات. قال الصائب:
ترا بكوهر دل کرده اند امانتدار نه دزد امانت حق را نكاه دار مخسب

﴿قد فصلنا الآيات﴾ المبينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الآية ونظائرها ﴿للقوم يفقهون﴾ غوامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظر وإنما ذكر مع ذكر النجوم يعلمون ومع ذكر تخلق بني آدم يفقهون لأن ذلك إشارة إلى آيات الآفاق وهذا إلى آيات الأنفس ولا شك أن آيات الآفاق أظهر وأجلى وآيات الأنفس أدق وأخفى فكان ذكر الفقه لها أنسب وأولى لأن الفقه عبارة عن الوقوف على المعنى الخفي وأصل تركيب الفقه يدل على الشق والفتح والفقيه العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها فالفقه إنما يطلق حيث يكون فيه حذاقة وتدقيق نظر .

قال الحدادي: الفقه في اللغة هو الفهم لمعنى الكلام إلا أنه قد جعل في العرف عبارة عن علم الغيب على معنى أنه استدراك معنى الكلام بالاستنباط من الأصول ولهذا لا يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه فقيه لأنه لا يوصف بالعلم على جهة الاستنباط ولكنه عالم بجميع الأشياء على وجه أحد انتهى .

ثم هذه الآيات الآفاقية والأنفسية تفصح عن صنع الله البديع وتدعو أهل الشرك إلى التوحيد والإيمان وأهل الإخلاص إلى الشهود والعيان وأهل المعصية إلى الطاعة والتوبة باللسان والجنان فإن الامتنان بذكر النعم الجليلة يستدعي شكرها لها ومعرفة لحقها ولكل قوم وفريق سلوك إلى طريق التحقيق على حسب ما أنعم عليه من توحيد الأفعال والصفات والذات فعلى العاقل أن يجتهد في طلب الحق فإن المقصود من ترتيب مقدمات العوالم آفاقية كانت أو أنفسية هو الوصول إلى الظاهر من جهة المظاهر وإنما أصل الحجاب هو الغفلة - وحكي - أن الشيخ أبا الفوارس شاهين بن شجاع الكرمانى رحمه الله خرج للصيد وهو ملك كرمان فأمعن في الطلب حتى وقع في بركة مقفرة وحده فإذا هو بشاب راكب على سبع وحوله سبع فلما رآته ابتدرت نحوه فزجرها الشاب عنه فلما دنا إليه سلم عليه وقال له يا شاه ما هذه الغفلة عن الله اشتغلت بدنياك عن آخرتك وبلذتك وهواك عن خدمة مولاك إنما أعطاك الله الدنيا لتستعين بها على خدمته فجعلتها ذريعة إلى الاشتغال عنه فبينما الشاب يحدثه إذ خرجت عجوز بيدها شربة ماء فناولتها الشاب فشرب فدفع باقيه إلى الشاه فشربه فقال ما شربت شيئاً ألدّ منه ولا أبرد ولا أعذب ثم غابت العجوز فقال الشاب هذه الدنيا وكلها الله إلى خدمتي فما احتجت إلى شيء إلا أحضرته إليّ حين يخطر ببالي أما بلغك أن الله تعالى لما خلق الدنيا قال لها: (يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه) فلما رأى ذلك تاب وكان منه ما كان وأنشد بعضهم:

خدمت لما إن صرت من خدمك ودار عندي السرور من نعمك
وكانت الحادثات تطرقني فاستحشمتني إذ صرت من حشمك

اللهم اجعلنا من الملازمين لبابك ولا تقطعنا عن جنابك .

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُمَرَّكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهِ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْوَعُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾﴾

﴿وهو﴾ أي: الله تعالى ﴿الذي أنزل من السماء ماء﴾ خاصاً هو المطر ثم التفت من الغيبة إلى التكلم فقال ﴿فأخرجنا﴾ بعظمتنا فالنون للعظمة لا الجمع فإن الملك العظيم يعبر عن

نفسه بلفظ الجمع تعظيماً له ﴿به﴾ أي: بسبب ذلك الماء مع وحدته. ﴿نبات كل شيء﴾ ينبت كنبات الحنطة والشعير والرمان والتفاح وغيرها فشيء مخصص فلا يلزم أن يكون لكل شيء نبات كالحجر مثلاً والنبت والنبات ما يخرج من الأرض من الناميات سواء كان له ساق كالشجر أو لم يكن كالنجم.

فإن قيل: كيف جعل الله المطر سبباً للنبات والفاعل بالسبب يكون مستعيناً بفعل السبب والله تعالى مستغن عن الأسباب.

قيل: لأن المطر سبب يؤدي إلى النبات وليس بمولود له والله تعالى قادر على إنبات النبات بدون المطر وإنما يكون الفاعل بالسبب مستعيناً بذلك السبب إذا لم يمكنه فعل ذلك الشيء إلا بذلك السبب كما أن الإنسان إذا لم يمكنه أن يصعد السطح إلا بالسلم فإن السلم آلة للصعود والظاهر أنه إذا صعد السطح بالسلم لم يكن السلم آلة له لأنه يمكنه أن يصعد السطح بدون السلم. ﴿فأخرجنا منه﴾ شروع في تفصيل ما أجمل من الإخراج وقد بدأ بتفصيل حال النجم أي فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له شيئاً غصاً. ﴿خضراً﴾ بمعنى أخضر وهو أي الشيء الأخضر الخارج من النبات ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة. ﴿نخرج منه﴾ صفة لخضراً أي نخرج من ذلك الخضر المتشعب. ﴿حجاً متراكباً﴾ هو السنبل المنتظم للحبوب المتراكبة بعضها فوق بعض على هيئة مخصوصة. ﴿ومن النخل﴾ شروع في تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم وهو خبر مقدم. ﴿من طلعتها﴾ بدل منه بإعادة العامل وهو شيء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان والحمل بينهما منضود. ﴿قنوان﴾ مبتدأ، أي: وحاصلة من طلع النخل قنوان جمع قنو وهو للثمر بمنزلة العنقود للعنب ﴿دانية﴾ سهلة المجتنى قريبة من القاطف فإنها وإن كانت صغيرة ينالها القاعد تأتي بالثمر لا تنتظر الطول أو ملتفة متقاربة وفيه اختصار معناه من النخل ما قنوانها دانية ومنها ما هي بعيدة فاكتفى بذكر القريبة عن البعيدة لأن النعمة في القريبة أكمل وأكبر وفي الحديث: «أكرموا عماتكم النخل فإنها خلقت من فضلة طينة آدم وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت عمران فأطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فتمر» انتهى. فظهر أن السبب في إطعام النفساء رطباً أن مريم رضي الله عنها كان أول ما أكلت حين وضع عيسى عليه السلام هو الرطب كما قال تعالى في سورة مريم: ﴿وَهَزَىٰ بِإِذْنِكَ مِجْنَةً أَخْلَجْنَا مِنْهُ لُحْمًا يُسْقَطُ عَلَىٰكَ رُطْبًا جُيْنًا﴾ [مريم: ٢٥] وورد في فضيلة السفرجل أيضاً أنه شكا بعض الأنبياء إلى الله تعالى من قبح أولاد أمته فأوحى الله إليه مژهم أن يطعموا نساءهم الحبالى السفرجل في الشهر الثالث والرابع لأن فيه تصور الجنين فإنه يحسن الولد. ﴿و﴾ أخرجنا به ﴿جنات﴾ بساتين كائنة ﴿من أعناب﴾ فهو عطف على نبات كل شيء ولعل زيادة الجنات هنا من غير اكتفاء بذكر اسم الجنس كما فيما تقدم وما تأخر لما أن الانتفاع بهذا الجنس لا يتأتى غالباً إلا عند اجتماع طائفة من أفراده وكل نبت متكاثف يستر بعضه بعضاً فهو جنة من جنّ إذا استتر والأعناب جمع عنب وهو بالفارسية [انكور]. ﴿والزيتون والرمان﴾ أي: وأخرجنا أيضاً شجر الزيتون وشجر الرمان. ﴿مشتبهاً﴾ أوراقتها ومشتبلاً على الغصن من أوله إلى آخره في كليهما وهو حال. ﴿وغير متشابهة﴾ ثمرهما.

وفي «التفسير الفارسي». [مشتبهاً] در حالتی که آن درختان بعضی ببعضی ما نند دربرك ﴿وغير متشابهة﴾ ونه ما نند يكديكر در طعم ميوه چه بعضی بغایت ترش ميباشد وبعضی

شمرين ويرخى ترش وشمرين]. «انظروا» يا مخاطبين نظر اعتبار «إلى ثمره» [بسموه هر درختی] «إذا أثمر» إذا أخرج ثمره كيف يخرج ضئيلاً لا يكاد ينتفع به «وينعه» وإلى حال نضجه كيف يعود ضخماً ذا نفع ولذة والينع في الأصل مصدر ينعت الثمرة إذا أدركت. وقوله إذا أثمر ظرف لقوله انظروا أمر بالنظر في أول حال حدوث الثمرة وفي كمال نضجها مع كونها نابتة من أرض واحدة ومسقية بماء واحد ليعلم كيف تتبدل وتنتقل إلى أحوال مضادة للأحوال السابقة وحصول هذه التغيرات مسند إلى القادر الحكيم العليم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والحكمة والمصلحة.

قال القرطبي: هذا النبع هو الذي يتوقف عليه جواز بيع الثمرة وهو أن يطيب أكل الفاكهة وتأمين العاهة وهو عند طلوع الثريا بما أجرى الله تعالى عادته عليه - روى - أبو هريرة عن النبي عليه السلام أنه قال: «إذا طلعت الثريا صباحاً رفعت العاهة عن أهل البلد» وطلوعها صباحاً في اثنتي عشرة تمضي من شهر أيار وهو آخر الشهور الثلاثة من أول فصل الربيع وهي آذار ونيسان وأيار «إن في ذلكم» إشار إلى ما أمر بالنظر إليه «آيات» عظيمة دالة على وجود القادر الحكيم ووحده «لقوم يؤمنون» خصوا بالذكر لأنهم المتفكرون بالاستدلال بها والاعتبار. والإشارة في الآية إن الله تعالى يتزل من سماء العناية ماء الهداية فيخرج به أنواع المعارف والأسرار على حسب مراتب أهل الزهد والتقوى وأهل العشق والتقوى إذ القلب كالروضة ينشأ منه ما هو مستعد له وكل نبت يترجم عن ترابه، كما قال في «المثنوي»:

درزمین کرنی شکر ورخود نی است ترجمان هر زمین ثبت وی است
والنخل أعلى من غيره ولذا يقال إنه إشارة إلى أصحاب الولايات فمن ثمرات ولايتهم ما هو متدان للطالبيين والمريدين يعني منهم من يكون مريباً فينتفع بثمرات ولايته ومنهم من يختار العزلة والانقطاع عن المتمسكين به وجملة شؤونهم ناظرة إلى أمر الله تعالى وإذنه ولذا لا يطعن فيهم إلا جاهل وهم في خلواتهم وجلواتهم يتفكّهون من روضات القلوب ويتلذذون بلذائذ حبات الغيوب وأمرهم مستور عن الخلق وأعينهم.

وعن بعضهم قال: رأيت عند قبر النبي عليه السلام تسعة من الأولياء فنبعتهم فالتفت إلي أحدهم وقال أين تمر؟ قلت: أسير معكم لحبي فيكم فأني سمعت عمن زرموه عليه السلام أنه قال: «المرء مع من أحب» فقال أحدهم إنك لا تقدر على المسير إلى هذا الموضع الذي نقصده فإنه لا يقدر عليه إلا من بلغ سنه أربعين سنة فقال آخر دعه لعل الله يرزقه فسرت معهم والأرض تطوى من تحتنا طياً فلم نزل حتى انتهينا إلى مدينة مبنية بالذهب والفضة وأشجارها متكاثفة وأنهارها مطردة رائقة وفواكهها كبيرة فائقة فدخلنا وأكلنا من ثمرها وأخذت معي ثلاث تفاحات فلم يمنعنوني من أخذها فسألتهن عند الانصراف عن المدينة قالوا مدينة الأولياء إذا أرادوا التنزه ظهرت لهم أينما كانوا ما دخلها أحد قبل الأربعين غيرك وكنت كلما جعت أكلت من التفاحة وهي لا تتغير ورجعت إلى أهلي وقد بقي معي تفاحة واحدة غير التي ادخرتها لنفسي فعانقتني أختي وقالت أين الذي أطرفتنا به من سفرك فقلت وما الذي أطرفكم به وأنا بعيد عن الدنيا وعن الراحة قالت فأين التفاحة فعميت عليها وقلت وأي تفاحة قالت يا مسكين والله لقد أدخلوني تلك المدينة وأنا بنت عشرين سنة وأما أنت فلم ترها إلا بعد أن طردوك وأنا والله جذبت إليها جذبة وخطبت إليها خطبة قلت أي أخت فالبدل الكبير منهم يقول لي لم

يدخلها أحد لم يبلغ أربعين سنة غيرك قالت نعم من المريدين وأما المرادون فيدخلونها ولا يرضون بها ومتى شئت أريتكمها فقلت قد شئت فقالت يا مدينتي احضري فوالله لقد رأيت المدينة بعينها تتدلى إليها وترف عليها فمدت يدها وقالت أين تفاحك قال فتساقط علي من التفاح ما علاني فضحكتم ثم قالت من عنده من الملك هذا يحتاج إلى تفاحتك قال فاستحقرت والله نفسي عند ذلك وما كنت أعلم أن أختي منهم رضي الله عنها وعنهم. قال السعدي:

نه هرکس سزاوار باشد بصدر کرامت بفضلست ورتبت بقدر

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ﴾ (١٣٠)

﴿وجعلوا لله شركاء الجن﴾. قال الكاشفي: الأصح أنها نزلت في الزنادقة، أعني: المجوس ويقال لهم الثنوية أيضاً قالوا إن الله تعالى وإبليس أخوان فالله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام وكل خير ويعبرون عن الله بيزدان وإبليس خالق السباع والحيات والعقارب وكل شر ويعبرون عن إبليس باهرمن وهذا كقوله تعالى: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا﴾ [الصفات: ١٥٨] وإبليس من الجنة والمعنى وجعلوا الجن شركاء لله في اعتقادهم الباطل. ﴿وخلقهم﴾ حال من فاعل جعلوا بتقدير قد أي والحال أنهم قد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن لا يخلق فالضمير للجاعلين ويحتمل أن يكون للجن أي والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكاً له. ﴿وخرقوا له﴾ أي: افتعلوا وافتروا له تعالى يقال خرق واخترق واختلق وافتري إذا كذب. ﴿بنين وبنات﴾ فقالت اليهود: عزيز ابن الله، وقالت النصراني: المسيح ابن الله، وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله ﴿بغير علم﴾ بحقيقة ما قالوه من خطأ أو صواب بل رمية بقول عن عمى وجهالة من غير فكر وروية. والباء متعلقة بمحذوف هو حال من فاعل خرقوا أي خرقوا ملتبسين بغير علم. ﴿سبحانه﴾ أي: تنزهه تعالى بذاته تنزهاً لا نقاباً به، ﴿وتعالى﴾ من العلو، أي: استعلى ويجوز في صفات الله تعالى علا ولا يجوز ارتفع لأن العلو قد يكون بالاعتداد والارتفاع يقتضي الجهة والمكان ولما في السبحان والتعالي من معنى التباعد قيل ﴿عما يصفون﴾ أي تباعد عما يصفونه من أن له شريكاً أو ولداً.

﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (١٣١) ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (١٣٢).

﴿بديع السموات والأرض﴾ أي: هو مبدع من غير مثال سبق لقطري العالم العلوي والسفلي بلا مادة فاعل على الإطلاق منزّه عن الانفعال بالمرّة والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه فكيف يكون له ولد فالفعيل بمعنى المفعول كالأليم والحكيم بمعنى المؤلم والمحكم والإضافة حقيقية وقيل هو من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها أي بديع سمواته وأرضه من بدع إذا كان على نمط عجيب وشكل فائق وحسن رائع. ﴿أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة﴾ أي: من أين أو كيف يوجد له ولد والحال أن أسباب الولادة منتفية فإن وجود الولد بلا والد محال وإن أمكن بلا والد كعيسى عليه السلام والمراد بالصاحبة الزوجة. وفي «المثنوي»:

لم يلد لم يولد است أو ازقدم نی پدر دارد نه فرزندونه عم

﴿وخلق كل شيء﴾ انتظم بالتكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولداً له تعالى فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولداً لخالقه:

خالق أفلاك وأنجم برعلا - مردم وديو وپرى ومرتغ را
﴿وهو بكل شيء﴾ من شأنه أن يعلم كائناً ما كان مخلوقاً أو غير مخلوق. ﴿عليم﴾ مبالغ في العلم أزلاً وأبداً فلا يخفى عليه خافية مما كان وما سيكون من الذوات والصفات والأحوال التي من جملتها ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز من المحالات التي كان ما زعموه فرداً من أفرادها.

﴿ذلك﴾ أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات العظيمة أيها المشركون. ﴿الله﴾ المستحق للعبادة خاصة مبتدأ وخبره. ﴿ربكم﴾ أي: مالك أمركم.

نيسـت خلـقش را دكرـكـس مالـكي - شركتـش دعوى كـند جزهـالـكى
﴿لا إله إلا هو﴾ أي: لا شريك له أصلاً ﴿خالق كل شيء﴾ مما كان وما سيكون فلا تكرر وهذه أخبار مترادفة. ﴿فاعبدوه﴾ حكم مسبب عن مضمونها فإن من جمع هذه الصفات استحق العبادة خاصة ﴿وهو على كل شيء وكيل﴾ أي: وهو مع تلك الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح مآربكم الدنيوية والأخروية ورتيب على أعمالكم فيجازيكم.

قال الإمام الغزالي قدس سره: والوكيل ينقسم إلى من يفي بما وكل إليه وفاء تاماً من غير قصور وإلى من لا يفي بالجميع والوكيل المطلق هو الذي يفي بالأمور الموكولة إليه وهو ملي بالقيام بها وفي إتمامها وذلك هو الله تعالى فقط وقد فهمت من هذا مقدار مدخل العبد في معنى هذا الاسم انتهى كلامه.

وعن الشيخ أبي حمزة الخراساني رحمه الله قال: حججت سنة من السنين فبينما أنا أمشي إذ وقعت في بئر فنازعني نفسي أن أستغيث فقلت: لا والله لا أستغيث فما استتم هذا الخاطر حتى مر برأس البئر رجلان فقال أحدهما للآخر: تعالى حتى نسد رأس هذا البئر لئلا يقع فيه أحد فأتيا بقصب وبارية وطمسا رأس البئر فهمت أن أصبح، ثم قلت في نفسي ألجأ إلى من هو أقرب منهما وسكت وفوضت أمري إلى الله تعالى فبينما أنا بعد ساعة إذا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق بي في مهمة منه كنت أعرف منها ذلك فتعلقت به فأخرجني فإذا هو سبع فمر وهتف بي هاتف يا أبا حمزة أليس هذا أحسن نجيناك من التلف بالتلف فالله تعالى قادر على ذلك وهو على كل شيء وكيل.

والإشارة في الآيات أن الله تعالى كما أخرج بماء اللطف والهداية من أرض القلوب لأربابها أنواع الكمالات أخرج بماء القهر والخذلان من أرض النفوس لأصحابها أنواع الضلالات حتى أشركوا بالله تعالى وقالوا ما قالوا من أسوء المقال مع أنه تعالى متفرد بالذات والصفات والأفعال.

فعلى العاقل أن يستعيز بالله من مكروه وقهره ويستجلب بطاعته مزيد رضائه ورحمته ويقطع النظر عن الغير في كل شر وخير فإن الكل من الله تعالى وإن كان لا يرضى لعباده الكفر. كناه أكرجه نبود اختيار ما حافظ - تودر طريق ادب كوش وكوكناه منست اللهم لا تؤمننا بمكره فإنه لا يأمن منه إلا القوم الكافرون.

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (١٣)

﴿لا تدركه الأبصار﴾ البصر حاسة النظر وقد تطلق على العين من حيث إنها محلها وإدراك الشيء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أي لا تصل إليه الأبصار ولا تحيط به. ﴿وهو يدرك الأبصار﴾ أي: يحيط بها علمه ﴿وهو اللطيف الخبير﴾ فيدرك ما لا تدركه الأبصار ولهذا خص الأبصار بإدراكه تعالى إياها مع أنه يدرك كل شيء لأن الأبصار لا تدرك نفسها ولا يجوز في غيره أن يدرك البصر وهو لا يدركه ففيه دليل على أن الخلق لا يدركون بالأبصار كنه حقيقة البصر وهو الشيء الذي صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه.

اعلم أن الإدراك غير الرؤية لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة وقد تكون الرؤية بلا إدراك لأنه يصح أن يقال رآه وما أدركه، فالإدراك أخص من الرؤية ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فالله يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به يعني إن معرفة الله تعالى ممكنة من حيث الارتباط بينه وبين الخلق وانتشاء العالم منه بقدر الطاقة البشرية إذ منه ما لا تفيه الطاقة البشرية وهو ما وقع به الكمل في ورطة الحيرة وأقروا بالعجز عن حق المعرفة وقالوا ما عرفناك حق معرفتك فذات الله تعالى من حيث تجرده عن النسب والإضافات لا يدرك ولهذا سئل النبي عليه السلام هل رأيت ربك قال: «نوراني أراه» أي: النور المجرد لا يمكن رؤيته وكذا أشار الحق في كتابه لما ذكر ظهور نوره في مراتب المظاهر قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] فلما فرغ من ذكر مراتب التمثيل قال: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥] فأحد النورين هو الضياء والآخر هو النور المطلق الأصلي ولهذا تم فقال: ﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٣٥] أي: يهدي الله بنوره المتعين في المظاهر والساري فيها إلى نوره المطلق الأحدي فإنما تتعذر الرؤية والإدراك باعتبار تجرد الذات عن المظاهر والنسب والإضافات فأما في المظاهر ومن ورائية حجابية المراتب فالإدراك ممكن كما قيل:

كالشمس تمنعك اجتلاءك وجهها فإذا اكتستت برقيق غيم أمكننا

وإلى مثل هذا أشار النبي ﷺ في بيان الرؤية الجنائية المشبهة برؤية الشمس والقمر فأخبر عن أهل الجنة أنهم يرون ربهم وأنه ليس بينه وبينهم حجاب إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن فنبه ﷺ على بقاء الرتبة الحجابية وهي رتبة المظهر وتحقيقه إن أهل الاعتزال بالغوا في نفي الرؤية واستدلوا على مذهبهم بما ورد في الصحيحين عن أبي موسى «جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» قالوا إن الرداء حجاب بين المرتدي والناظرين فلا تمكن الرؤية وجوابهم أنهم حجبوا وأن المرتدي لا يحتجب عن الحجاب إذ المراد بالوجه الذات وبرداء الكبرياء وإضافته للبيان والكبرياء رداؤه الذي يلبسه عقول العلماء بالله.

يقول الفقير في شرح هذا المقام: قوله: ولكنهم حجبوا الخ وذلك لأن المرأة لا تكون حجاباً للناظر كما أن اللباس كذلك بالنسبة إلى البدن نفسه إذ لا واسطة بينهما فالرداء من المرتدي بمنزلة المرأة من الناظر وكذا المرتدي من الرداء بمنزلة الناظر من المرأة إذ المراد

بالوجه الذات بطريق إطلاق اسم الجزء على الكل فالمرتدي وهو الذات لا يحتجب عن حجابها وإنما يحتجب به عن الغير كالقناع للعروس فإنه كشف بالإضافة إليها وحجاب بالنسبة إلى غيرها وبرداء الكبرياء إلخ. الحقيقة المحمدية التي هي حقيقة الحقائق ولكل موجود حصة من تلك الحقيقة بقدر قابليته لكنها في نفسها حقيقة واحدة، وهو الوجود العام الشامل، كالحیوان الناطق فإنه معنى واحد عام شامل لجميع الأفراد وكثرته بالنسبة إلى تلك الأفراد لا تنافي وحدته الحقيقية، فمعنى قوله عليه السلام: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» حقيقة كل منهما التي تجلى الذات فيها بحسب صفاء مراتها ومعرفتها وتلك الحقيقة ليست بحجاب بين القوم وبين الذات الأحدية إذ ما وراء تلك الحقيقة مع قطع النظر عن التجلي فيها وكونها مرآة له إطلاق صرف لا يتعلق به رؤية رداء أيا كان فكل ناظر ينكشف له جمال الذات من حقيقة نفسه فينظر إليه من تلك الحقيقة وهي ليست بحجاب للنظر ولا للذات؛ إذ هي كالمرآة فالنظر الظاهري قيد تام وما وراء تلك الحقيقة من الذات إطلاق صرف فلا مناسبة بينهما بوجه من الوجوه وتلك الحقيقة بين التقييد والإطلاق برزخ جامع لهما، كما قال عليه السلام: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» فالعارف إذ لم يتعلق عرفانه بنفسه الكلية وحقيقته الجامعة لا يتأتى منه عرفان ربه لأن ربه مطلق عن القيود والنسب والإضافات وهو بهذا الاعتبار لا تتعلق به المعرفة وأما نفسه المتجلى فيها الرب بحقائق أسمائه فتتعلق بها تلك الرؤية من تلك الحيشية فتكون حقيقة نفسه ومعرفتها مرآة معرفة ربه فلا حجاب بين المرتدي وردائه أصلاً وإنما غلط من غلط بقياس الغائب على الشاهد وهو ممنوع باطل لأنه لا يلزم أن يكون هناك رداء مانع وبرزخ بين الناظر والمرتدي ولذا قال: الكبرياء رداؤه الذي يلبسه عقول العلماء بالله.

فالتردد في أن الرداء حجاب بين المرتدي والناظرين فلا يمكن الرؤية إنما هو من عمى البصيرة والعياذ بالله وهو في ثلاثة أشياء إرسال الجوارح في معاصي الله والتصنع بطاعة الله والطمع في خلق الله فالحق ليس بمحجوب عنك لثبوت إحاطته وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه بما تراكم على بصيرتك من العيوب العارضة وما يلازم بصرك من العيب اللازم الذي هو الفناء الحسي الذي لا يرتفع إلا في الدار الآخرة فلذلك كانت الرؤية موقوفة عليها وإلا فالحجاب في حقه تعالى ممتنع غير متصور فلا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه لربه فذلك حال الجاهلين.

وقال بعض المفسرين: إن الإدراك إذا قرن بالبصر كان المراد منه الرؤية فإنه يقال أدركت ببصري ورأيت ببصري بمعنى واحد فمعنى قوله: ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ أي: لا تراه في الدنيا فهو مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة لقوله تعالى: ﴿وَيُؤَيِّدُ تَآخُذَهُ ۙ إِنَّ إِلَهَهُ ۙ نَظَرُهُ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] وحديث الشيخين «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح لا تشبيه المرئي بالمرئي أي في الجهة وإنما يروونه في الآخرة لأنها قلب الدنيا فالبصيرة هناك كالبصر في الدنيا فيكون البصر الظاهر في الدنيا باطناً في الآخرة والبصيرة الباطنة ظاهرة فيستعد الكل للرؤية بحسب حاله وأما في الدنيا فالرؤية غاية الكرامة فيها وغاية الكرامة فيها لأكرم الخلق، وهو سيدنا محمد ﷺ صاحب المقام المحمود الذي شاهد ربه ليلة المعراج بعيني رأسه يعني رآه بالسر والروح في صورة الجسم

فكان كل وجوده الشريف عيناً لأنه تجاوز في تلك الليلة عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبيعة ثم عن عالم الأرواح حتى وصل إلى عالم الأمر وعين الرأس من عالم الأجسام فانسلك عن الكل ورأى ربه بالكل فافهم هداك الله خير السبل فإن العبارة ههنا لا تسع غير هذا.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ أي لا تلحقه المحدثات لا الأبصار الظاهرة ولا الأبصار الباطنة تقدست صمديته عن كل لحوق ودرك ينسب إلى مخلوق ومحدث بل ﴿وهو يدرك الأبصار﴾ بالتجلي لها فيفني المحدثات فيكون هو بصره الذي يبصر به فاستوت عند التجلي الأبصار الظاهرة والباطنة في الرؤية بنور الربوبية. ﴿وهو اللطيف﴾ من أن يدركه المحدثات أو يلحقه المخلوقات. ﴿الخبير﴾ بمن يستحق أن يتجلي له الحق ويدرك أبصارها باطلاعه عليها فيستعدها للرؤية ومن لطف الله أنه أوجد الموجودات وكون المكونات فضلاً منه وكرماً من غير أن يكون استحقاقها للوجود انتهى ولو رآه إنسان في الموطن الدنيوي لوجب عليه شكره ولو شكره لاستحق الزيادة ولا مزيد على الرؤية ولذلك حرمها وهذا هو المعنى في قوله عليه السلام: «لن تروا ربكم حتى تموتوا».

قال ابن عطاء: إتمام النعيم بالنظر إلى وجه الله الكريم على الوجه اللائق بجلاله في الدار الآخرة حسبما جاء الوعد الصدق بذلك كما في الدنيا إذ غالب النصوص يقتضي منع ذلك بل يكاد يقع الإجماع على نفي وقوع ذلك ومنعه شرعاً وإن جاز عقلاً انتهى.

وأما الرؤية في المنام: فقد حكيت عن كثير من السلف كأبي حنيفة.

وعن أبي يزيد رحمه الله: رأيت ربي في المنام فقلت له كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك ثم تعال.

وروي عن حمزة القاري أنه قرأ على الله القرآن من أوله إلى آخره في المنام حتى إذا بلغ إلى قوله: ﴿وَمَوْ أَلْقَاهُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٨] قال الله تعالى يا حمزة وأنت القاهر ولا خفاء في أن الرؤية في المنام نوع مشاهدة يكون بالقلب دون العين وفي الحديث: «رأيت ربي في المنام في صورة شاب امرء» وسر تجليه في صورة الإنسانية بصفة الربوبية أن الحقيقة الإنسانية أجمع الحقائق فإنه تعالى لما استخلف الإنسان وجعله خاتماً على خزائن الدنيا والآخرة ظهر جميع ما في الصورة الإلهية من الأسماء في النشأة الإنسانية الجامعة بين النشأة العنصرية والروحانية وإليه يشير قوله عليه السلام: «إن الله خلق آدم على صورته» وإطلاق الصورة على الحق مجاز باعتبار أهل الظاهر إذ لا تستعمل في الحقيقة إلا في المحسوسات ففي المعقولات مجاز، وأما عند المحققين فحقيقة لأن العالم الكبير بأسره صورة الحضرة الإلهية ومظاهر أسمائها بحضراتها تفصيلاً وإجمالاً والإنسان الكامل صورته جمعاً.

فإن قلت: الرؤية أقوى أنواع الإدراك أم العلم؟

قلت: قد قيل بالأول ولهذا يتلذذ المؤمنون برؤية الله تعالى فوق ما يتلذذون بمعرفته.

قال الإمام في «الإحياء»: إن الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنها أوضح وأتم من العلم فإذا جاز تعلق العلم به ليس في جهة جاز تعلق الرؤية من غير جهة وكما جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أن يرى كذلك من غير كيفية وصورة.

قال بعضهم: الرؤية أعلى من المعرفة لأن العارفين مشتاقون إلى منازل الوصال والواصلون لا يشتاقون إلى منازل المعرفة.

وقال بعضهم: المعرفة اللطيف والرؤية أشرف.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره: وصلة العلماء على قدر علمهم واستدلالهم ووصلة الكمل على قدر مشاهدتهم وعيانهم لكن لا على وجه مشاهدة سائر الأشياء فإنه تعالى منزّه عن الكيف والأين بل هي عبارة عن ظهوره وانكشاف الوجود الحقيقي عند اضمحلال وجود الرائي وفنائه انتهى.

أقول: فظهر من هذا أن من فنى عن ذاته وصفاته وأفعاله واطمحل عن بشريته وهويته فجائز أن يرى الله تعالى في الدنيا بالبصيرة بعد الانسلاخ التام.

چون تجلی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را کلیم
وذلك كالشمس في الجلاء لا يكابر فيه أحد أصلاً؛ لأن القلب من عالم المكوت
والبصيرة كالبصر له وعالم الملكوت مطلق عن قيود الأمور الوهمية التي هي الزمان والمكان
والجهة والكيفية وغيرها؛ لأنها من أحكام عالم الملك فأين هذا من ذاك ولا يقاس أحدهما
على الآخر وحقيقة ذوق هذا المطلب الأعلى لا تعرف إلا بالسلوك. قال الحافظ:

شكر كمال حلاوت پس از رياضت يافت نخست درشكن ننگ ازان مكان كيرد
ثم اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف ثم يسلك في
إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف وإذا اجتمع الرفق في الفعل واللفظ في الإدراك
تم معنى اللطيف ولا يتصور كمال ذلك في العلم والفعل إلا الله تعالى وحظ العبد من هذا
الوصف الرفق بعباد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى الله تعالى والهداية إلى سعادة الآخرة
من غير إزاء وعنف ومن غير تعصب وخصام وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول
الحق بالشماثل والسير المرضية والأعمال الصالحة فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المزيّنة.

قال الشيخ الأكبر قدس سره قال رسول الله ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يقل
صلوا كما قلت لكم لأن الفعل أرجح في نفس التابع المقتدي من القول كما قيل:
وإذا المقال مع الفعال وزنته رجح الفعال وخف كل مقال
انتهى: وفي «المثنوي»:

بند فعلى خلق را جذاب تر كه رسد درجان هربا كوش كر
والخبير: هو الذي لا تعذب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الملك والملكوت شيء ولا
تتحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس، ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها وهو بمعنى العليم
لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة، وسمي صاحبه خبيراً وحظ العبد من ذلك أن
يكون خبيراً بما يجري في عالمه وعالمه قلبه وبدنه والخفايا التي يتصف القلب بها من الغش
والخيانة والطواف حول العاجلة وإضممار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار الإخلاص والإفلاس
عنه لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة قد خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبسها وخدعها فحاد بها
وتشمر لمعاداتها وأخذ الحذر منها فذلك من العباد جدير بأن يسمى خبيراً.

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَآئِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (١٤)

وَكَذَلِكَ نُنْصِرُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾

﴿قد جاءكم﴾ أي قل يا محمد للناس وخصوصاً لأهل مكة قد جاءكم. ﴿بصائر﴾ كائنة

﴿من ربكم﴾ أي: دلائل التوحيد وحقية النبوة ودلائل البعث والحساب والجزاء وغير ذلك. والبصائر جمع بصيرة وهي نور تبصر به النفس كما أن البصر نور تبصر به العين فاستعير لفظ البصيرة من القوة المودعة في القلب لإدراك المعقولات للحجة البينة لكون كل واحدة منهما سبب الإدراك ﴿فمن أبصر﴾ أي الحق بتلك البصائر وآمن به. ﴿فلنفسه﴾ أبصر لأن نفعه لها ﴿ومن عمي﴾ أي لم يبصر الحق بعد ما ظهر له بتلك ظهوراً بيناً وضل عنه وإنما عبر بالعمى عنه تقييحاً له وتنفيراً عنه ﴿فعلوها﴾ وباله.

والإشارة أن الله تعالى: أعطى لكل عبد بصيرة لقلبه يبصر بها الحقائق المودعة في الغيوب والكمالات المعدة لأرباب القلوب كما أعطى بصرًا لقلبه يبصر به الأعيان في الشهادة، وما أعد لهم فيها من المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح، فمن نظر ببصر البصيرة إلى المراتب العلوية الأخروية الباقية وأبصر كمالات القرب، وما أعد الله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيشتغل بتحصيله، ويقبل على الله بسلك سبيله، ويعرض عن الدنيا الدنية ويترك زينتها وشهواتها الفانية فذلك تحصيل سعادة وكرامة لنفسه فإن الله غني عن العالمين ومن عمي عن النظر بالبصيرة، وغير هذه الكمالات لما أبصر ببصر القلب إلى الدنيا وزينتها واستلذ بشهواتها واستحلى مراتعها الحيوانية فعميت بصيرته فإنها لا تعمي الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فذلك تحصيل شقاوة وخسارة على نفسه كذا في «التأويلات النجمية». ﴿وما أنا عليكم بحفيظ﴾ وإنما أنا منذر ومبلغ والله هو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليها.

﴿وكذلك نصرف الآيات﴾ أي: ومثل هذا التصريف البديع نصرف الآيات الدالة على المعاني الرائقة الكاشفة عن المعاني الفائقة ولا تصرف أدنى منه من الصرف وهو نقل الشيء من حال إلى حال. ﴿وليقولوا درست﴾ علة لمحذوف، واللام للعاقبة والدرس القراءة والتعلم، أي: وليقولوا في عاقبة أمرهم درست صرفنا أي قرأت وتعلمت من غيرك نحو سيار وجبير كانا عبيد لقریش من سبي الروم كان قریش يقولون له عليه السلام: إنك تتعلم هذه الأخبار منهما ثم تقرأ علينا على زعم أنها من عند الله. ﴿ولنبينه﴾ عطف على ليقولوا واللام على الأصل أي التعليل لأن التبيين مقصود التصريف والضمير للآيات باعتبار القرآن. ﴿لقوم يعلمون﴾ وتخصيص التبيين بهم لما أنهم المتفعمون به.

﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٧﴾﴾

﴿اتبع ما أوحى إليك من ربك﴾ أي: دم يا محمد على ما أنت عليه من اتباع القرآن الذي عمدة أحكامه التوحيد وإن قدحوا في تصريف آياته. ﴿لا إله إلا هو﴾ لا شريك له أصلاً ﴿وأعرض عن المشركين﴾ ولا تبال بأقوالهم ولا تلتفت إلى آرائهم فإنه لا يجوز الفتور في تبليغ الدعوة والرسالة بسبب جهل الجاهلين.

بکوی آنچه دانی سخن سودمند وکر هیچ کس را نیاید پسند
که فردا پشیمان برآرد خروش که آوخ چرا حق نکردم بکوش
﴿ولو شاء الله﴾ توحیدهم وعدم إشراکهم. ﴿ما أشركوا﴾ وهو دلیل على أنه تعالى لا

يريد إيمان الكافر لكن لا بمعنى أنه تعالى يمنعه عنه مع توجهه إليه بل بمعنى أنه تعالى لا يريد منه لعدم صرف اختياره الجزئي نحو الإيمان وإصراره على الكفر ﴿وما جعلناك عليهم﴾ متعلق بما بعده وكذا عليهم الآتي. ﴿حفيظاً﴾ رقيباً مهيمناً من قبلنا تحفظ عليهم أعمالهم ﴿وما أنت عليهم بوكيل﴾ من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم.

قال الحدادي: وإنما جمع بين حفيظ ووكيل لاختلاف معناهما. فإن الحافظ للشيء هو الذي يصونه عما يضره، والوكيل بالشيء هو الذي يجلب الخير إليه فقد ظهر أن عدم قبول الحق من الشقاوة الأصلية ولذا لم يشأ الله سعادتهم وهدايتهم، وعلامة الشقاوة: جمود العين وقساوة القلب وحب الدنيا وطول الأمل، وعلامة السعادة: حب الصالحين والدنو منهم وتلاوة القرآن وسهر الليل ومجالسة العلماء ورقة القلب.

وعن إبراهيم المهلب السائح رحمه الله قال: بينا أنا أطوف إذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: بحبك لي ألا رددت عليّ قلبي، فقلت: يا جارية من أين تعلمين أنه يحبك؟ قالت بالعناية القديمة جيش في طلبي الجيوش وأنفق الأموال حتى أخرجني من بلاد الشرك، وأدخلني في بلاد التوحيد وعزفني نفسي بعد جهلي إياها فهل هذا يا إبراهيم إلا لعناية أو محبة. قال الحافظ:

چون حسن عاقبت نه برندی وزاهدیست آن به که کار خود بعنایت رهاکنند
والواجب على العبد أن يسارع إلى الأعمال الصالحة فإنها من علامات السعادة والتأخير وطول الأمل من علامات الشقاوة - حكي - أن بعض العباد كان يسأل الله تعالى أن يريه إبليس فقيل له اسأل الله العافية فأبى إلا ذلك فأظهره الله تعالى له فلما رآه العابد قصده بالضرب فقال له إبليس: لولا أنك تعيش مائة سنة لأهلكتك ولعاقبتك فاغتر بقوله: فقال في نفسه إن عمري بعيد فأفعل ما أريد. ثم أتوب فوقع في الفسق وترك العبادة وهلك وهذه الحكاية تحذرك طول الأمل فإنه آفة عظيمة. قال الصائب:

درس این غافلان طول امل دانی که چیست آشیان کردست ماری در کبوتر خانه
واعلم أنه ما على الرسول عليه السلام إلا التبليغ ودلالة كل قوم إلى ما خلق له. فيدعو العوام إلى التوحيد. والخواص إلى الوحدانية. وخواص الخواص إلى الوحدة وكذا حال الولي الوارث لكن الوصول إلى هذه المقامات إنما يكون بهداية الله ومشيتته فليس في وسع المرشد أن يوصل كل من أراد إلى ما أراده فيبقى من يبقى في الإثنية ويصل من يصل إلى عالم الوحدة والسبب الموصل هو التوحيد فكما أن الكافر لا يكون مؤمناً إلا بكلمة التوحيد فكذا المؤمن لا يكون مخلصاً إلا بتكرارها لأن الشرك مطلقاً جلياً كان أو خفياً لا يزول إلا بالتوحيد مطلقاً فالؤمن الناقص كما أنه لا يلتفت إلى المشرك بالشرك الجلي وحاله كذلك المؤمن الكامل لا ينظر إلى جانب المشرك بالشرك الخفي، ولذا قال تعالى: ﴿لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين﴾ لكن الإعراض من حيث الحقيقة لا ينافي الإقبال من حيث الظاهر لأجل الدعوة حتى يلزم الحجة ويحصل الإفحام ﴿وَاللَّهُ يَدْعُوًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٣٥] فالسلام على من اتبع الهدى واللام على من اتبع الهوى. قال الحافظ:

چه شکرهاست درین شهرکه قانع شده اند شاهبازان طریقت بمقام مکسی

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٩﴾﴾

﴿ولا تسبوا﴾ أي: لا تشتموا أيها المؤمنون ﴿الذين﴾ أي: الأصنام ﴿يدعون﴾ أي: يدعونها آلهة ويعبدونها ﴿من دون الله﴾ أي: متجاوزين عبادة الله تعالى والمراد بالداعين كفار مكة.

وقال المولى أبو السعود رحمه الله: أي لا تشتموهم من حيث عبادتهم لآلهتهم كأن تقولوا تبا لكم ولما تعبدونه مثلاً. ﴿فيسبوا الله عدوا﴾ أي: تجاوزاً عن الحق إلى الباطل بأن يقولوا لكم مثل قولكم لهم وهو منصوب على المصدر لكونه نوعاً من عامله لأن السبب من جنس العدو أو على أنه مفعول له أي لأجل العدو. ﴿بغير علم﴾ حال أي يسبونه غير عالمين بالله تعالى وبما يجب أن يذكر به أي مصاحبين للجهل لأنهم لو قدروا الله حق قدره لما أقدموا عليه.

فإن قلت: إنهم كانوا مقرين بالله وعظمته وإن الأصنام إنما تعبد ليكونوا شفعاء عند الله فكيف يسبونه.

قلت: إنهم لا يفعلون ذلك صريحاً لكن ربما يفضي فعلهم إلى ذلك وأيضاً إن الغيظ والغضب إنما يحمل الإنسان على التكلم بما ينافي العقل ألا يرى أن المسلم قد يتكلم لشدة غضبه بما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله.

وفي الآية: دليل على أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشرّ شرّ ألا يرى أن سب الأصنام وطعنها من أصول الطاعات وقد نهى الله تعالى عنه لكونه مؤدياً إلى معصية عظيمة وهي شتم الله وشتم رسوله وفتح باب السفاهة.

قال الحدادي: وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يأمر غيره بالمعروف ويعلم أن المأمور يقع بذلك في أشد مما هو فيه من شتم أو ضرب أو قتل كان الأولى أن لا يأمره ويتركه على ما هو فيه. قال السعدي قدس سره:

مجال سخن تانیابی مکوی چو میدان نبینی نکهدار کوی

﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك التزيين القوي وهو تزيين المشركين سب الله تعالى وعبادة الأوثان. ﴿زينا لكل أمة عملهم﴾ من الخير والشر والطاعة والمعصية بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه توفيقاً أو تخذيلاً. ﴿ثم إلى ربهم﴾ مالك أمرهم ﴿مرجعهم﴾ أي: رجوعهم بالبعث بعد الموت. ﴿فينبئهم﴾ [پس خبر دهد ایشانرا] من غير تأخير ﴿بما كانوا يعملون﴾ في الدنيا على الاستمرار من السيئات المزينة لهم وهو وعيد بالجزاء والعذاب كقول الرجل لمن يتوعده سأخبرك بما فعلت وفيه نكتة وهي أن كل ما يظهر في هذه النشأة من الأعيان والأعراض فإنما يظهر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية التي بها يظهر في النشأة الآخرة فإن المعاصي سموم قاتلة قد برزت في الدنيا بصورة يستحسنها نفوس العصاة كما نطقت به هذه الآية الكريمة وكذا الطاعات فإنها مع كونها أحسن الأحاسن قد ظهرت عندهم بصورة مكروهة ولذلك قال عليه السلام: «حقت الجنة بالمكاره وحقت النار بالشهوات» فأعمال الكفرة قد

برزت لهم في هذه النشأة بصورة مزينة يستحسنها الطغاة وستظهر في النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة فعند ذلك يعرفون أن أعمالهم ماذا فعبر عن إظهارها بصورها الحقيقية بالإخبار بها لما أن كلا منهما سبب للعلم بحقيقتهما، كما هي كذا في «تفسير الإرشاد»، ويظهر صور الأعمال القبيحة لأهل السلوك في البرزخ الدنيوي فيجتهدون في تبديلها - حكى - عن الشيخ أبي بكر الضرير رحمه الله قال: كان في جوارى شاب حسن الوجه يصوم النهار ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام فجاءني يوماً وقال يا أستاذ إني نمت عن وردي الليلة فرأيت كأن محرابي قد انشق وكأني بجوارٍ قد خرجن من المحراب لم أر أحسن أوجهاً منهن وإذا فيهن واحدة شواء لم أر أقيح منها منظرأً فقلت لمن أنتن ولمن هذه فقلن نحن ليايك التي مضين وهذه ليلة نومك فلو مت في ليلتك هذه لكانت هذه حظك ثم أنشأت الشواء تقول:

اسأل لمولاك وارردني إلى حالي فأنت قبحتني من بين أشكالي
وقد أردت بخير إذا وعظت بنا أبشر فأنت من المولى على حال
قالت جارية من الحسان:

نحن اللبالي اللواتي كنت تسهرها تتلو القرآن بترجيع ورنات
وقد قال بعض الكبار: انكشاف عيب النفس خير من انكشاف الملكوت إذ المقصود إصلاح الطبيعة والنفس والأكل والشرب والنام من الصفات البهيمية التي هي مقتضى الطبيعة.
وفي «التأويلات النجمية»: ﴿زينا لكل أمة عملهم﴾ من المقبولين أعمال أهل القبول ومن المردودين أعمال أهل الرد ﴿ثم إلى ربهم مرجعهم﴾ أي بأقدام تلك الأعمال كلا الفريقين يذهبون إلى ربهم ﴿فينبئهم بما كانوا يعملون﴾ أما أهل القبول فيسلكون على أقدام الأعمال الصالحة طريق اللطف فينبئهم بالفضل والإحسان أنهم كانوا يحسنون وأما أهل الرد فيقطعون على أقدام المخالفات في بوادي القهر والهلكات فينبئهم بالعدل والخسران أنهم كانوا يسيئون انتهى وفي «المثنوي»:

جمله دانند هين اكرتو نكروى هرچه مى كاريش روزى بدروى
وعن بعض الصالحين قال: كانت في جانبي عجوز قد أضنتها العبادة فسألتها أن ترفق بنفسها، فقالت: يا شيخ أما علمت أن رفقي بنفسي غيبيني عن باب المولى ومن غاب عنه مشغلاً بالدنيا عرض نفسه للمحن والبلوى، وما قدر عملي إذا اجتهدت فكيف إذا قصرت ثم قالت واسوأته من حسرة السباق وفجعة الفراق. فأما حسرة السباق فإذا قام القائمون من قبورهم وركب الأبرار نجائب الأنوار وساروا إلى قصر من العز والجلال ورفعت لهم منازل المحبين وقدمت بين أيديهم نجائب المقربين وبقي المسبوق في جملة المخزوين فعند ذلك ينقطع فؤاده حسرة وتأسفاً ويدوب ندامة وتلهفاً، وأما فجعة الفراق فعند تمييز الناس والافتراق وذلك أن الله سبحانه إذا جمع الخلق في صعيد واحد أمر ملكاً فنادى أيها المجرمون امتازوا إن المتقين قد فازوا وهو قوله تعالى: ﴿وَأَمْتَرُوا أَيُّوْمَ أَيَّهَا الْمَجْرُؤُونَ ﴿٥٩﴾﴾ [يس: ٥٩] ف يتميز الرجل من زوجته والولد من والدته والحبيب من حبيبه هذا يحمل مبعجلاً إلى رياض النعيم وهذا يساق مسلسللاً مغلغلاً إلى عذاب الجحيم وقد طال منهم التلفت والوداع ودموعهم تجري كالأنهار بفجعة الفراق وأنشدوا بالبين والفراق.

لو كنت ساعة بيننا ما بيننا ورأيت كيف نكرر التوديعا
لعلمت أن من الدموع لأبحراً تجري وعاينت الدماء دموعا

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ﴾ - روي - أن قريشاً قالوا يا محمد إنك تخبرنا أن موسى عليه السلام كانت معه عصا فيضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً وتخبرنا أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى وأن صالحاً عليه السلام أخرج الناقة من الجبل فاثنتا أنت أيضاً بآية بيته فإن فعلت ذلك لنصدقنك ونؤمنن لك وحلقوا على ذلك وبالغوا في تأكيد الحلف فقال عليه السلام: «أي شيء تحبون» قالوا تجعل لنا الصفا ذهباً أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسأله عنك أحق ما تقول أم باطل أو أرنا الملائكة يشهدون لك فقال عليه السلام: «فإن فعلت بعض ما تقولون تصدقوني» قالوا نعم والله لئن فعلت لتتبعنك أجمعين وسأل المسلمون رسول الله ﷺ أن يتزلها عليهم حتى يؤمنوا فهم عليه السلام بالدعاء فجاء جبريل عليه السلام فقال: إن شئت كان ذلك ولئن كان فلم يصدقوا عنده ليعذبنهم بعذاب الاستئصال ولئن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم فأنزل الله تعالى هذه الآية: أي حلف كفار قريش بالله تعالى ﴿جهد أيمانهم﴾ مصدر في موقع الحال أي جاهدين في إيمانهم وجهد الإيمان أغلظها وأشدّها ﴿لئن جاءتهم آية﴾ من مقترحاتهم ﴿ليؤمنن بها قل﴾ لهم ﴿إنما الآيات﴾ كلها ﴿عند الله﴾ أي: هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها بقدرتي وإرادتي وإنما أنا نذير ثم بين تعالى الحكمة في عدم مجيء الآيات فقال مخاطباً للمسلمين: ﴿وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾ أي: أي شيء يعلمكم أن الآية التي يقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بل يبقون على ما كانوا عليه من الكفر والعناد أي لا تعلمون ذلك فتتؤمنون مجيئها طمعاً في إيمانهم فأنكر السبب أي الإشعار بالغة في نفي المسبب، أي الشعور وفيه بيان أن إيمانهم فاجرة وأنه لا يغني وضوح الأدلة لمن لم يساعده سوابق الرحمة.

﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَوْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

﴿ونقلب أفئدتهم﴾ عطف على لا يؤمنون أي وما يشعركم أنا حينئذ نحول قلوبهم عن الحق فلا يفهمون ﴿وأبصارهم﴾ عن اجتلائه فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها. ﴿كما لم يؤمنوا به﴾ أي: بما جاء من الآيات. ﴿أول مرة﴾ من انشقاق القمر ونحوه. ﴿ونذرهم﴾ أي: ندعهم عطف على لا يؤمنون داخل في حكم الاستفهام الإنكاري. ﴿في طغيانهم﴾ ضلالهم متعلق بنذرهم. ﴿يعمّهون﴾ أي: متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين فهو حال من الضمير المنصوب في نذرهم ووجه هذا التقلب والترك فساد استعدادهم وإعراضهم عن الحق بالكلية، فإن الله تعالى لا يفعل بهم ذلك مع توجههم إلى الحق واستعدادهم لقبوله فإنه إيجاب محض فإن كان مقهوراً مطبوعاً على قلبه فليعلم أن ذلك لعدم تأثير اللطف فيه أصلاً فله الحجة البالغة ومن الله الهداية والتوفيق.

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْقُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾

﴿ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة﴾ تفصيل ما ذكر على الإجمال بقوله: ﴿وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾ أي ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما سألوهم بقولهم لو أنزل علينا الملائكة فنراهم عياناً. ﴿وكلمهم الموتى﴾ وشهدوا بحقيقة الإيمان بعد أن أحييناهم حسبما اقترحوه بقولهم فانت بآية.

قال صاحب «التيسير وأحيينا»: لهم كل الموتى فكلموهم بأن شهدوا لك وإن كانوا سألوا منك إحياء اثنين من موتاهم قصي بن كلاب وجدعان بن عمرو وكانا كبيرين منهم وصدوقين حيث قالوا لئن أحييتهما فشهدا لك بالنبوة لشهدنا نحن أيضاً. ﴿وحشرنا﴾ أي: جمعنا ﴿عليهم﴾ كل شيء قبلاً ﴿جمع قبيل بمعنى كفيل وانتصابه على الحالية من المفعول أي كفلاء بصحة الأمر وصدق النبي عليه السلام أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات أي وحشرنا كل شيء نوعاً نوعاً وفوجاً فوجاً من سائر المخلوقات.

وفي «التيسير»: أي: وبعثنا كل حيوان من الفيل إلى البعوض أي أقمنا القيامة ﴿ما كانوا ليؤمنوا﴾ في حال من الأحوال الداعية إلى الإيمان. ﴿إلا أن يشاء الله﴾ أي: إلا في حال مشيئة الله لإيمانهم وهيئات ذلك وحالهم حالهم من التمادي في العصيان والغلو في التمرد والطغيان ﴿ولكن أكثرهم يجهلون﴾ أي: ولكن أكثر المؤمنين يجهلون عدم إيمانهم عند مجيء الآيات لجهلهم عدم مشيئة الله تعالى لإيمانهم فيتمنون مجيئها طمعاً فيما لا يكون فالجملة مقررمة لمضمون قوله تعالى: ﴿وما يشعركم﴾ الآية.

واعلم أن الآية وإن عظمت لا تضطر إلى الإيمان إن لم يشأ الله تعالى فإنه لا آية أعظم من قيام الساعة والله تعالى يقول: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] وجملة الأمر أن المشيئة تغير السجية وعدمها من فساد الاستعداد فلذا بقي أهل الضلال في يد القهر والجلال. قال السعدي:

زوحشى نه يايذكه مردم شود بسعى اندر اوتربيت كم شود
توان پاك كردن زژنك آيينه ولكن نيابد زسنك آيينه
وقال الحافظ:

كرجان بدهد سنك سيه لعل نكررد باطينت اصلى چه كند بدكهر افتاد
وأما قول المولوي قدس سره في «المثنوي»:

كرتو سنك خاره ومرمر شوى چون بصاحب دل رسى كوهر شوى
فإشارة إلى المستبعد بحكم الأصل فإن التربية تنفع فيه فجميع المعجزات من الأنبياء والكرامات من الأولياء علمية كانت أو كونية تربية لمن في زمانهم فمن حسن استعداده مال واهتدى ومن فسد أعرض وضل وترى كثيراً من المغرورين المشغولين بأحكام طبائعهم الخبيثة ونفوسهم المتمردة يقولون كالطلبة، لو أنا صادفنا المرشد الكامل ورأينا منه العلامة واضحة لكننا أول من يسلك بطريقتهم ويتمسك بأذيال حقيقتهم فقل لهم إن الشمس شمس، وإن لم يرها الضرب والعسل عسل، وإن لم يجد طعمه الممرور والطالب المستعد لا يقع في الأمنية، ولا يضيع نقد عمره بخسارة بل يجتهد كل حين بما أمكن له من الطاعات ويكون في طريق الطلب فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. قال في «المثنوي»:

كركران وكرشتابنده بود عاقبت جوينده يابنده بود
ثم هذا الاستعداد وانشراح الصدر في طريق الحق نور من الله تعالى يقذفه في قلب أي عبد شاء وليس بحدائث السن ولا بالشيخوخة وكم رأيت وسمعت من غلبه الحال في عنفوان عمره وعنوان أمره.

وعن بعض الصالحين قال: حججت سنة من السنين وكانت سنة كثيرة الحر والسموم

فلما كان ذات يوم وقد توسطنا أرض الحجاز، انقطعت عن الحاج وغفلت قليلاً فلم أشعر ليلاً إلا وأنا وحدي في البرية فلاح لي شخص أمامي فأسرعت إليه ولحقته، وإذا به غلام أمرد لا نبات بعارضيه كأنه القمر المنير والشمس الضاحية وعليه أثر الدلال والترف، فقلت له: السلام عليك يا غلام، فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم فعجبت منه كل العجب ورابني أمره، فلم أتمالك أن قلت له يا غلام سبحانه الله من أين تعرفني ولم ترني قبلها؟ فقال لي: يا إبراهيم ما جهلت مذ عرفت ولا قطعت مذ وصلت، فقلت: ما الذي أوقعك في هذه البرية في مثل هذه السنة الكثيرة الحر والقيظ؟ فأجابني يا إبراهيم ما أنس بسواه ولا رافقت غيره وأنا منقطع إليه بالكلية مقرّ له بالعبودية، فقلت له: من أين المأكول والمشروب فقال لي: تكفل به المحبوب فقلت والله إني خائف عليك لأجل ما ذكرت لك فأجابني ودموعه تتحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب.

فلو أجوع فذكر الله يشبعني ولا أكون بحمد الله عطشاناً وإن ضعفت فوجد منه يحملني من الحجاز إلى أقصى خراساناً فقلت له: بالله عليك يا غلام إلا ما أعلمتني حقيقة عمرك؟ فقال اثنتا عشرة سنة ثم رجوته فدعا لي باللحوق إلى أصحابي فلما وقفنا بعرفة ودخلنا الحرم إذا أنا بالغلام وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يبكي ويناجي ثم وقع ساجداً ومات إلى رحمة الله تعالى، ثم رأيته في المنام فقلت ما الذي فعل بك إلهك فقال أوقفني بين يديه وقال لي ما بغيتك فقلت إلهي وسيدي أنت بغيتي، فقال لي: أنت عبدي حقاً ولك عندي أن أحجب عنك ما تريد، فقلت: أريد أن تشفعني في القرن الذي أنا فيه، قال شفعتك فيه ثم إنه صافحني فاستيقظت بعد المصافحة فلم أر أحداً إلا ويقول لي يا إبراهيم لقد أزعجت الناس من طيب رائحة يدك.

قال بعض المحدثين: ولم تزل رائحة الطيب تخرج من يد إبراهيم حتى قضى نحبه رحمه الله رحمة واسعة.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٠﴾ وَلِنَصْنَحَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَفْعَدَّةَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَلِنُرْسِنَهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ﴿١٣١﴾﴾

﴿وكذلك﴾ أي: كما جعلنا لك عدواً كأبي جهل وغيره من كفار قريش ﴿جعلنا لكل نبي﴾ قبلك ﴿عدواً﴾ وفيه تسلية لرسول الله ﷺ حيث إن عداوتهم وما يبتني عليها مما لا خير فيه من الأقاويل الكاذبة والأفاعيل الباطلة ليس مختصاً به عليه السلام بل كما ابتلي هو وأمه بكيد الأعداء ابتلي جميع الأنبياء وأممهم. ﴿شياطين الإنس والجن﴾ أي: مردة الفريقين على أن الإضافة بمعنى من البنيانية وهو بدل من عدواً، والشياطين جمع شيطان وهو يطلق على كل عات متمرّد من الإنس والجن والشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن وعجز عن إغوائه ذهب إلى متمرّد من الإنس فأغراه على المؤمن ليفتنه.

وعن مالك بن دينار أنه قال: شياطين الإنس أشدّ عليّ من شياطين الجن وذلك أني إن تعوذت بالله من شياطين الجن ذهبت عني وشياطين الإنس تجيئني فتجرني إلى المعاصي عياناً ﴿يوحى بعضهم إلى بعض﴾ كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوتهم وتحقيق وجه الشبه بين

المشبه والمشبّه به . والوحي الكلام الخفي والقول السريع الذي يلقي سراً أي يلقي يوسوس شياطين الجن والإنس أو بعض الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض . ﴿زخرف القول﴾ أي : المموه منه المزين ظاهره والباطل باطنه يقال فلان زخرف كلامه إذا زينه بالكذب والباطل . ﴿غروراً﴾ مفعول له ليوحي أي ليغزوهم . ﴿ولو شاء ربك﴾ عدم ما ذكر من العداوة والإيحاء . ﴿ما فعلوه﴾ أي ما ذكر فأعيد ضمير الواحد إلى الاثنين باعتباره . ﴿فذرهم﴾ أي : إذا كان ما فعلوه في حقلك بمشيئته تعالى فاتركهم . ﴿وما يفترون﴾ وافتراءهم ، أي : كفرهم وسائر مكائدهم فإن لهم في ذلك عقوبات شديدة ولك عواقب حميدة لابتناء مشيئته تعالى على الحكم البالغة البتة .

﴿ولتصفي إليه﴾ إلى زخرف القول علة أخرى للإيحاء معطوفة على غروراً وإنما لم ينصب لفقد شرطه إذ الغرور فعل الموحى وإصغاء الأفتدة فعل الموحى إليه أي يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغزوهم به ولتميل إليه . ﴿أفتدة﴾ قلوب ﴿الذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ وأما المؤمنون بها فلا يتصور منهم الميل إلى تلك المزخرفات لعلمهم ببطلانها ووخامة عاقبتها . ﴿وليرضوه﴾ لأنفسهم بعد ما مالت إليه أفتدتهم . ﴿وليقتروا﴾ أي : يكتسبوا بموجب ارتضائهم له . ﴿ما هم مقترفون﴾ له من القبائح التي لا يليق ذكرها وهي ما قضى عليهم في اللوح المحفوظ يقال اقترف فلان ذنباً إذا عمله ومالاً إذا اكتسبه .

وفي الآية : إشارة إلى أن البلايا للسائرين إلى الله هي المطايا وأن أشد البلاء شماتة الأعداء فلما كانت رتبة الأنبياء أعلى كانت عداوة الكفار لهم أوفى وفي ذلك ترقيات لهم وتجليات . قال الحافظ :

چه جورها كه كشيدند بلبلان ازدي بپوى آنكه ذكر نوبهار باز آيد
والإشارة في شيطان الإنس إلى النفس الأمارة بالسوء وهي أعدى الأعداء ولهذا قدم ذكره على الجن ههنا بخلاف المواضع الأخر وليعلم أن عداوة النفس وأصحاب النفوس أشد وأصعب من عداوة شياطين الجن فإن كيد الشيطان مع كيد الإنسان ضعيف وأرباب القلوب لا يصغون إلى زخارف أقوال أصحاب النفوس بل كلما تشدد عداوة الأعداء يقوى إيمان الأولياء .

وفاكنيم وملامت كشميم وخوش باشيم كه در طريقت ما كافريست رنجيدن
وإنما يتسلط الشيطان على ابن آدم بفضول النظر والكلام والطعام وبمخالطة الناس ومن اختلط فقد استمع إلى الأكاذيب .

وعن بعض الشيوخ : أن الشيطان أشد بكاء على المؤمن إذا مات من بعض أهله لما فاته من افتتاحه إياه في الدنيا وإذا عرج بروح المؤمن إلى السماء قالت الملائكة سبحان الذي نجى هذا العبد من الشيطان يا ويحه كيف نجا .

فعلى المؤمن أن يحترز من وساوسه وحديث نفسه أيضاً كيلا يفتضح عند الله وعند الناس فإنه روي أن الوسواس الخناس يخبر بما وقع في قلب ابن آدم وحدث به نفسه وإن لم يخبره لغيره كما حكى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر امرأة في نفسه فجعل الناس يتحدثون به فيما بينهم .

واعلم أن قرين المرء من الجن إذا أسلم سلم من شره ومن الجن قوم مؤمنون منتفعون بعلوم كل البشر محبوبون - حكى - عن إبراهيم الخواص قال : حججت سنة من السنين فبينما أنا

أُمشي مع أصحابي إذا عارضني عارض من سري يقتضي الخلوة وخروجاً عن الطريق الجادة فأخذت طريقاً غير الطريق الذي عليه الناس فمشيت ثلاثة أيام بليالهن ما خطر على سري ذكر طعام ولا شراب ولا حاجة فأنتهيت إلى بركة خضراء فيها من كل الثمرات والرياحين، ورأيت في وسطها بحيرة فقلت كأنها الجنة وبقيت متعجباً فبينما أنا أفكر إذا أنا بنفر قد أقبلوا سيماهم سيما الأدميين عليهم المرقعات الحسان فحفوا بي وسلموا عليّ، فقلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فوقع في خاطري أنهم من الجن فقال قائل منهم قد اختلفنا في مسألة ونحن نفر من الجن قد سمعنا كلام الله تعالى من محمد ﷺ ليلة الجن وسلبتنا نغمة كلامه جميع أمور الدنيا وقد عين الله لنا هذه البحيرة في هذه البرية قلت وكم بيننا وبين الموضوع الذي تركت فيه أصحابي فتبسم بعضهم وقال يا أبا إسحاق الله عز وجل عجائب وأسرار الموضوع الذي أنت فيه لم يحضره آدمي قبلك إلا شاب من أصحابهم توفي ههنا وذاك قبره، أشار إلى قبر على شفير البحيرة حوله روضة ورياحين لم أر مثلها قبل ثم قال بينك وبين القوم الذين فارقتهم مسيرة كذا وكذا شهراً، أو قال كذا وكذا سنة فقلت أخبروني عن الشاب، فقال قائل منهم: بينما نحن قعود على شفير البحيرة نتذاكر المحبة إذ بشخص قد أقبل إلينا وسلم علينا فرددنا عليه السلام فقلنا له من أين أقبل الشاب قال من مدينة نيسابور قلنا له ومتى خرجت منها قال منذ سبعة أيام قلنا له وما الذي أزعجك على الخروج من وطنك قال سمعت قول الله تعالى: ﴿وَأَيُّبُوا لَكُمْ رَيْبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ﴾ [الزمر: ٥٤] قلنا له ما معنى الإنابة وما معنى الإسلام وما معنى العذاب فقال الإنابة أن ترجع بك منك إليه والإسلام أن تسلم نفسك له وتعلم أنه أولى بك منك والعذاب الفرقة ثم صاح صيحة عظيمة فمات فواريناه، وهذا قبره رضي الله عنه قال إبراهيم: فتعجبت مما وصفوا ثم دنوت من قبره وإذا عند رأسه باقة نرجس، كأنها رحي عظيمة وعلى قبره مكتوب هذا حبيب الله فتيل الغيرة وعلى ورقها مكتوب صفة الإنابة، فقرأت ما هو على النرجس مكتوب فسألوني أن أفسره لهم ففسرته فوقع فيهم الطرب فلما أفاقوا وسكنوا قالوا قد كفيينا جواب مسألتنا قال ووقع عليّ النوم فما انتبهت إلا وأنا قريب من مسجد عائشة رضي الله عنها وإذا في وعائي باقة ريحان فبقيت معي سنة كاملة لم تتغير فلما كان بعد فقدتها رضي الله عنه وعنهم وعن جميع الصالحين.

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أُبْتَغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ أَكْثَرُ الْكِتَابِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ .

﴿أفغير الله أبتغي حكماً﴾ الهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر وغير مفعول أبتغي وحكماً حال وتقدير المفعول للإيدان بأن مدار الإنكار هو ابتغاء غيره حكماً لا مطلق الابتغاء والحكم أبلغ من الحاكم وأدل على الرسوخ لما أنه لا يطلق إلا على العادل وعلى من تكرر منه الحكم بخلاف الحاكم، وفي الكلام إرادة القول وإضمماره - روي - أن مشركي مكة قالوا: يا محمد اجعل بيننا وبينك حكماً من أحابار اليهود أو من أساقفة النصارى يفصل بين المحق والمبطل فإنهم قرؤوا الكتب قبلك فأنزل الله هذه الآية وقال قل يا محمد أأميل عن الحق فأطلب غير الله تعالى حال كون ذلك الغير قاضياً بيني وبينكم. ﴿وهو الذي أنزل إليكم الكتاب﴾ الجملة حال من فاعل أبتغي، أي: والحال أن الله تعالى هو الذي أنزل إليكم وأنتم

أمة أمية لا تدرون ما تأتون وما تذرون القرآن الناطق بالحق والصواب. ﴿مفصلاً﴾ أي: ميئاً فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغير ذلك من الأحكام بحيث لم يبق في أمر الدين شيء من التخليط والإبهام فأبي حاجة بعد ذلك إلى الحكم وهذا كما ترى صريح في أن القرآن الكريم كاف في أمر الدين مغني عن غيره ببيانه وتفصيله. ﴿والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك﴾ كلام مستأنف غير داخل تحت القول المقدر مبين أن الذين وثقوا بهم ورضوا بحكميتهم من علماء أهل الكتابين عالمون بحقية القرآن، وتزوله من عند الله تعالى، والمعنى وعلماء اليهود النصارى الذين فهمناهم التوراة والإنجيل يعلمون أن ذلك الكتاب أي القرآن منزل من ربك حال كونه ملتبساً. ﴿بالحق﴾ والصدق وهو بالفارسي [إيراستي ودرستي] وهو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في منزل. ﴿فلا تكونن من الممترين﴾ أي: من الشاكين في أنهم يعلمون بحقية القرآن لما لا تشاهد منهم آثار العلم وأحكام المعرفة فاللقاء لترتيب النهي على الإخبار بعلم أهل الكتاب بشأن القرآن، وفي أنه منزل من ربك بالحق فيكون من باب التوبيخ والإلهاب أي الثبات على اليقين كقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْبَاطِلِينَ﴾ [الأنعام: ٢٥] فاللقاء لترتيب النهي على نفس علمهم بحال القرآن.

ثم إنه تعالى لما بين كمال الكتاب المذكور من حيث إضافته إليه تعالى بكونه منزلاً منه بالحق بين أيضاً كماله من حيث ذاته فقال.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ وَلَهُ تُلَعَّكْ أَكْثَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُعْضِلُونَكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَشَاءُوا إِنْ لَا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٧﴾﴾

﴿ومتت كلمة ربك﴾ عبر عن الكتاب أي القرآن بالكلمة لأنها الأصل في الاتصاف بالصدق والعدل وبها يظهر الآثار من الحكم ﴿صدقاً وعدلاً﴾ مصداقاً نصيباً على الحال أي صادقة وعادلة ومعنى تمامها عبارة عن بلوغها الغاية في كونها كافية في بيان ما يحتاج إليه المكلفون إلى يوم القيامة علماً وعملاً وفي كونها صدقاً وعدلاً، والمعنى أنها بلغت الغاية القاصية صدقاً في الأخيار والمواعيد كالخير عن وجود ذات الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية، وكالخير عن أحكام الله تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب، وكالخير عن أحوال المتقدمين وعن الغيوب المستقبلية وعدلاً في الأقضية والأحكام المتعلقة بالمكلفين من الجن والإنس كالصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر التكاليف الشرعية سواء كانت أمراً أو نهياً ﴿ولا مبدل لكلماته﴾ لا أحد يبدل شيئاً من ذلك بما هو أصدق وأعدل ولا بما هو مثله فكيف يتصور ابتغاء حكم غيره تعالى ﴿وهو السميع﴾ لكل ما يتعلق به السمع ﴿العليم﴾ بكل ما يمكن أن يعلم فيدخل في ذلك أقوال المتحاكمين وأحوالهم الظاهرة والباطنة دخولاً أولياً.

ومحصول الآية: أن القرآن حكم الله تعالى وحجته الغالبة بين الناس فلا عدول عنه إلى غيره؛ إذ لا يعدل عنه إلا المنكر سواء كان إنكاره عنادياً كالعالم بحقيقته أو تكذيباً، كالجاهل بها وأما المقر فهو له جذبة إلهية ينجذب بالعمل بما فيه إلى درجات العلم والعرفان، وكمال الإيقان؛ إذ هو كلمة حق وصدق والصدق يهدي إلى الجنة والقربة والوصلة ولا ترتفع التكليفات عن العبد وإن وصل إلى تجلي الذات ما دام في عالم الدنيا لا كما زعمه بعض الزاعمين، وأما في عالم الآخرة فترتفع التكليفات فعبادة ذلك العالم التوحيد ليس إلا، ولا بد

من رعاية الشريعة في جميع المراتب فإن الكمال فيه، وإلا فهو ناقص ولذلك ترى المجاذيب لا يخلون عن نقصان ألا يرى أن الأنبياء عليهم السلام لم يسمع عن واحد منهم عروض السفه والجنون فكمال العقل يحس صرير الباب وصوت الذباب في حال استغراقه.

- حكي - أن الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر قال يوماً لمريديه هل صدر مني شيء يخالف الشريعة قالوا لا فحمد الله تعالى وقال ما كنت ههنا منذ ثلاثين سنة والإنسان أشرف المخلوقات وأشرف الإنسان نبينا محمد ﷺ ولذلك صار مظهراً للفرقان الكريم من المبتدأ القديم وهو الحكم الذي نصبه الله تعالى لإحقاق الحق وإبطال الباطل.

ألا أي أحمد مرسل شود هر مشکل ازتو حل

کنم وصف ترا مجمل تویی سلطان هر مولی

شریعت ازتو روشن شد طریقت هم مبرهن شد

حقیقت خود معین شد زهی سلطان بی همتا

واعلم: أن هذه الآية متعلقة بمرتبة النفس وإصلاحها فإن ابتغاء حكم غير الله تعالى من هوى النفس فإصلاحها بالانقياد والتسليم وكل من له حظ من علم القرآن ظاهراً أو باطناً فهو وارث النبي عليه السلام بقدر حاله والحاكم هو عالم أمر الله لا الجاهل.

قال علي كرم الله وجهه «من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض».

وسألت بنت عليّ البلخي أباهما عن القبيء إذا خرج إلى الحلق، فقال: يجب إعادة الوضوء فرأى رسول الله ﷺ فقال: لا يا علي حتى يكون ملء الفم، فقال: علمت أن الفتوى تعرض على رسول الله ﷺ فأليت على نفسي أن لا أفتي أبداً.

وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أعلم، ف قيل: ألا تستحيي وأنت فقيه العراقيين؟ قال: ولم لا أستحيي مما لا تستحيي منه الملائكة حيث قالت: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: ٣٢] فعلى العامة أن يرجوا في الأمور الظاهرة إلى أعلم البلدة أو العصر بقدر الإمكان وعلى الخاصة أن يستفتوا في الأحوال الباطنة من الأعرف، وإن كان أمياً لا يعرف اصطلاحات العلماء؛ إذ له حكمة معنوية تغني عن الاصطلاحات، وهو الذي يليق بأن يسمى حكيماً وقد اتفق أهل الله تعالى على أن العبد إذا وصل إلى الله فالله تعالى يعلمه ويلهمه فيميز بين الحق والباطل ولا يكون ما يتكلمه خارجاً عن الشريعة وإليه يشير قول من قال ما اتخذ الله من ولي جاهل ولو اتخذ له لعلمه وكما أن الأصحاب ما خرجوا عن حكم النبي عليه السلام كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] كذلك أهل الإرادة ما خرجوا عن أمر المرشد الكامل؛ إذ الحكم وإن كان لله تعالى في الحقيقة كما نطق به الآية إلا أن رسول الله ﷺ هو خليفة الله تعالى وكذا من ورثه قولاً وحالاً.

﴿وإن تطع أكثر من في الأرض﴾ وذلك أن أهل مكة كانوا يستحلون أكل الميتة ويدعون المسلمين إلى أكلها وكانوا يقولون إنما ذلك ذبح الله فهو أحل مما ذبحتم أنتم بسكاينكم فأنزل الله تعالى هذه الآية والمعنى إن تطع الكفار يا محمد لأنهم أكثر من في الأرض ﴿يضلوك عن سبيل الله﴾ أي: دينه وشريعته كأنه قيل كيف يضلون ف قيل: ﴿إن يتبعون﴾ أي ما يتبعون في

أمور دينهم ومجادلتهم لك في أمر الميتة. ﴿إِلَّا الظَّن﴾ وهو ظنهم أن آباءهم كانوا على الحق فهم على آثارهم يهتدون، فيضلون ضلالاً مبيناً ولا ريب أن الضال المتصدي للإرشاد إنما يرشد غيره إلى مسلك نفسه فهم ضالون مضلون فإن سبيل الحق لا يسلك بالظن والتقليد والهوى وإنما يسلك بالصدق والتحقيق والهدى. ﴿وإن هم إلا يخرصون﴾ أي: ما هم إلا يكذبون على الله تعالى في تحليل الميتة وغيره.

﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿١٧٧﴾ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٨﴾ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّوا بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٧٩﴾ وَذَرُوا ظِلَافَ الْأَنْمِرِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِنِّمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ﴿١٨٠﴾

﴿إن ربك هو أعلم﴾ بعلم ﴿من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين﴾ فيجازي كلا منهم بما يستحقون فاحذر أن تكون من الفريق الأول.
قال الحدادي: وإنما قال: اعلم؛ لأن الله يعلم الشيء من كل جهاته وغيره يعلم الشيء من بعض جهاته.

﴿فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين﴾ مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال ويحللون الحرام. والمعنى كلوا أيها المؤمنون مما ذكر اسم الله تعالى خاصة على ذبحه، لا مما ذكر عليه اسم غيره فقط أو مع اسم الله تعالى أو مات حتف أنفه فإن الإيمان بالآيات القرآنية يقتضي استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه.

﴿وما لكم أَلَّا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ وأي سبب حاصل لكم في أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه.

قال الإمام: إن المشركين كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله تعالى ولا يرازعون فيه وإنما النزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة، والمسلمون كانوا يحرمونها، وإذا كان كذلك كان ورود الأمر بإباحة ما ذكر اسم الله عليه عبثاً؛ لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه وترك الحكم في المختلف فيه، فأجاب بأن معنى كلوا اجعلوا أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه ومعنى أن لا تأكلوا أن لا تجعلوا أكلكم مقصوراً عليه فيفيد تحريم أكل الميتة فقط. ﴿وقد فصل لكم﴾ أي: والحال أنه تعالى قد بين لكم. ﴿ما حرم عليكم﴾ مما لم يحرمه بقوله تعالى في هذه السورة ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية. فبقي ما عدا ذلك على الحل لا بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْبَانَةُ وَالْأُمُّ﴾ [المائدة: ٣] الآية. لأنها مدنية وهذه السورة مكية.

فإن قلت قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية. مذكور بعده هذه الآية وصيغة فصل تقتضي التقدم.

قلت: إن التأخر في التلاوة لا يوجب التأخر في النزول، ويجوز أن يحمل على التفصيل بالوحي الغير المتلو كما ذهب إليه سعدي چلبی المفتي وجعله أولى عنده. ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾ مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة فالاستثناء متصل والمستثنى منه ما حرم،

وما مصدرية بمعنى المدة، أي: وقد فصل لكم الأشياء التي حرمت عليكم في جميع الأوقات إلا وقت الاضطراب إليها وإن جعلت موصولة تعين أن يكون الاستثناء منقطعاً؛ لأن ما اضطرب إليه حلال فلا يدخل تحت ما حرم عليهم. ﴿وإن كثيراً﴾ من الكفار ﴿ليضلون﴾ الناس ﴿بأهوائهم﴾ بما تهواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها ﴿بغير علم﴾ مقتبس من الشريعة الشريفة مستند إلى الوحي. ﴿إن ربك هو أعلم بالمعتدين﴾ المتجاوزين الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام.

اعلم: أن أهل الهوى على أنواع فالمعتزلة والشيعة ونحوهما من أهل القبلة أهل هوى لأنهم يخالفون أهل السنة والجماعة بتأويل الكتاب والسنة على حسب هواهم، فيضلون الناس بهواهم كما يضل الكفار وأهل الشرك، وأما أخذ الإشارات من الآيات والأحاديث على وجه يطابق الشرع الشريف فذلك ليس بهوى بل هو عرفان محض. قال في «المثنوي»:

تو زقرآن اي پسر ظاهر مبین دیو آدم را نبیند جز که طین
ظاهر قرآن چوشخص آدمیست که نقوشش ظاهر وجانش خفیست
فالتقليد لأصحاب الإشارات ليس كالتقليد لأصحاب الضلالات؛ لأنهم بنوا أمرهم على العيان واليقين لا على الظن والتخمين، وكذا أهل الدنيا أهل هوى بالنسبة إلى أهل العقبي فإن الكون كله خيال وتابع الخيال لا يعد من العقلاء والرجال.

وعن بهلول رحمه الله قال: بينما أنا ذات يوم في بعض شوارع البصرة؛ إذ الصبيان يلعبون بالجوز واللوز، وإذا أنا بصبي ينظر إليهم ويبيكي، فقلت: هذا صبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه، فيلعب به، فقلت له: أي بني ما يبكيك أكثر لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان؟ فرفع بصره إليّ، وقال: يا قليل العقل ما للعب خلقنا، فقلت: أي بني فلماذا خلقنا؟ فقال: للعلم والعبادة فقلت من أين لك ذلك بارك الله فيك قال من قول الله عز وجل: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ [المؤمنون: ١١٥] وكذا أهل العقبي أهل هوى بالنسبة إلى أهل المولى فأهل المولى تجردوا عن تعلق الكونين وتجاوزوا عن اعتبار الوصل والبين وما نزلوا إلى شيء غيره. قال صاحب «المحمدية»:

سالكان در كهت را هردو عالم يك نفس والهان حضرتت را از حور جنت ملال
وقد حرم الله الدنيا على أهل الآخرة والآخرة على أهل الدنيا وحرم كلاهما على أهل الله تعالى لكن من تناول من الدنيا قدر ما يسد به جوعته ويستر به عورته فإنه ليس من أهل الدنيا لأن ذلك من الضرورات البشرية وفيه إذن الله تعالى لمحافظة الدائرة البدنية التي هي الأس.

والإشارة في قوله تعالى: ﴿فكُلُوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين﴾ يعني: إن من أمارات الإيمان أن تأكلوا الطعام بحكم الشرع لا على وفق الطبع وتذبيوه بذكر الله كما قال عليه السلام: «أذيبوا طعامكم بذكر الله» فإن الأكل على الغفلة والنسيان والاستعانة به على العصيان يورث موت الجنان، والحرمان من الجنان، وفي هذا الحديث إشارة إلى مشروعية الجهر؛ إذ ذوبان الطعام في صورة الجهر أظهر، ويدل عليه ما ورد أيضاً من الركعتين بعد الطعام أو من تلاوة عشر آيات من القرآن؛ إذ الحركة البدنية تفضي إلى استمراء الطعام وانهمامه الذي به تحصل قوة البدن وبقوة البدن يقوى المرء على العبادة، وفي العبادة بعد

الطعام شكر للنعمة والشكر إما بالقلب أو باللسان أو بالأعضاء والجوارح. ﴿وذروا﴾ أي: اتركوا أيها المؤمنون ﴿ظاهر الإثم وباطنه﴾ من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: الإثم الظاهر والإثم الباطن والمراد بالإثم ما يوجب الإثم وهو المعاصي كلها؛ لأنها لا تخلو من هذين الوجهين فيدخل فيه ما يعلن وما يسر سواء كان من أعمال القلوب أو الجوارح، فأعمال الجوارح ظاهرة كالأقوال والأفعال وأعمال القلوب باطنة كالعقائد الفاسدة والعزائم الباطلة، وحقيقة ظاهر الإثم طلب نعم الدنيا وباطنه الميل إلى نعم العقبى لأن كلا منهما يصير سبباً للبعد عن حضرة المولى.

ظاهر وباطن خود پاک کن از لوث کناه تاکه پاکیزه شوی در صف مردان اله ﴿إن الذين يكسبون الإثم﴾ أي: يعملون المعصية ظاهراً وباطناً ﴿سيجزون﴾ سيعاقبون في الآخرة ﴿بما كانوا يقتربون﴾ أي: يكسبون في الدنيا كائناً ما كان فلا بد من اجتنابهما. جملة دانند این اکر تونکروی هرچه میکاریش روزی بد روی

والإشارة أن الله تعالى كما خلق للإنسان ظاهراً هو بدن جسماني وباطناً هو قلب روحاني فكذلك جعل للإثم ظاهراً هو كل قول وفعل موافق للطبع مخالف للشرع وباطناً هو كل خلق حيواني وسبعي وشیطاني جبلت النفس عليه. ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه﴾ أي: اتركوا الأعمال الطبيعية باستعمال الأعمال الشرعية وتركوا الأخلاق الذميمة النفسانية بالتخلق بالأخلاق الملكية الروحانية. ﴿إن الذين يكسبون الإثم﴾ ظاهره وباطنه بالأفعال والأخلاق. ﴿سيجزون﴾ بما كانوا يقتربون ﴿عاجلاً وأجلاً﴾ أما عاجلاً فلكل فعل وقول طبيعي ظلمة تصدأ مرآة القلب بها فيخرف مزاج الأخلاق القلبية الروحانية، ويتقوى مزاج الأخلاق النفسانية الظلمانية وبه يغلب الهوى ويميل إلى الدنيا وشهواتها، فبإظهار كل خلق منها على وفق الهوى يزيد ريناً وقسوة في القلب فيحتجب به عن الله تعالى كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤] وأما أجلاً فبهذه الموانع والحجب ينقطع العبد عن الله ويبقى محجوباً معذباً في النار خالداً مخلداً كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ [المطففين: ١٥] كذا في «التأويلات النجمية».

اعلم: أن العصاة كلهم في خطر المشيئة بل الطائعون لا يدرون بماذا يختتم لهم فيا أيها العاصي لا تغتر فإن العناية لا تحصل لكل عاص ولا تدري أنك ممن أراد الله تعالى عفوه فإن المعفو من أول الأمر وقع قليلاً - كما حكى - عن مالك بن دينار قال: رأيت بالبصرة قوماً يحملون جنازة وليس معهم أحد ممن يشيع الجنازة فسألتهم عنه قالوا هذا رجل من كبار المذنبين قال: فصليت عليه وأنزلته في قبره، ثم انصرفت إلى الظل فنمت فرأيت ملكين قد نزلا من السماء فشقا قبره، ونزل أحدهما إليه، وقال لصاحبه: اكتبه من أهل النار فما فيه جراحة سلمت من المعاصي والأوزار فقال له صاحبه يا أخي لا تعجل عليه اختبر عينيه قال: قد اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بالنظر إلى محارم الله قال: فاخبر سمعه قال قد اختبرته فوجدته مملوءاً بسماع الفواحش والمنكرات قال: فاخبر لسانه قال: قد اختبرته فوجدته مملوءاً بالخوض في المحظورات وارتكاب المحرمات قال: فاخبر يديه قال: اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بتناول الحرام وما لا يحل من الشهوات واللذات قال: فاخبر رجله قال: قد اختبرتهما فوجدتهما مملوءتين بالسعي في النجاسات والأمور المذمومات قال: يا أخي لا

تعجل عليه ودعني أنزل إليه فنزل إليه الملك الثاني وأقام عنده ساعة وقال: يا أخي قد اختبرت قلبه فوجدته مملوءاً إيماناً فاكتبه مرحوماً سعيداً بفضل الله تعالى يستغفر ما عليه من الذنوب والخطايا. قال السعدي قدس سره:

عروسی بود نوبت ما تمت کورت نیک روزی بود خاتمت
یعنی: يوم وفاتك يكون يوم فرح وسرور إن كنت ممن قبض على الإيمان نسأل الله عفوه
ورجاءه.

الهي بحق بني فاطمة كه برقول ايمان كنم خاتمه
﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفُسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوْلِيَاءَهُمْ لِيُجْلِدُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَمْ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٣٤﴾
﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ أي: عمداً إذ الناسي حال نسيانه لا يكون مكلفاً وذكر الله تعالى في قلب كل مؤمن، وأما العامد فلأنه لما ترك التسمية عمداً فكانه نفى ما في قلبه ويدخل فيه الميتة لأنها مما لم يذكر اسم الله عليه وكذا ما ذبح على اسم غيره تعالى. ﴿وإنه﴾ أي الأكل منه أو عدم ذكر التسمية. ﴿لفسق﴾ أي: خروج لما لا يحل فإن من ترك التسمية عامداً حال الذبح لا يحل أكل ذبيحته عند الإمام الأعظم.
واعلم: أن المشركين جادلوا المسلمين، فقالوا: أتأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتله الله؟ فأنزل الله الآية وأجاب بجواب أعم وبني الحرمة على وصف يشمل الكل وهو ترك الذكر. ﴿وإن الشياطين﴾ أي: إبليس وجنوده. ﴿ليوحون إلى أوليائهم﴾ أي: يوسوسون إلى المشركين، والوحي: إلقاء المعنى إلى النفس مع الخفية. ﴿ليجادلوكم﴾ أيها المؤمنون في تحليل الميتة بالسواوس الشيطانية ﴿وإن أطعتموهم﴾ في استحلال الحرام وساعدتموهم على أباطيلهم ﴿إنكم لمشركون﴾ ضرورة إن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك به تعالى بل أثره عليه سبحانه.

والإشارة: لا تأكلوا طعاماً إلا بأمر الله وعلى ذكر الله وفي طلب الله ليندفع بنور الذكر ظلمة الطعام وشهوته وإن ظلمة الطعام وشهوته مؤدية إلى الفسق الذي هو الخروج من النور الروحاني إلى الظلمة النفسانية وفي الحديث: «إن الشيطان يستحل الطعام إلا بذكر اسم الله عليه» أي: لأنه لا يذكر اسم الله عليه بعد الشروع وما لم يشرع فيه أحد لا يتمكن الشيطان من استحلاله. وفيه إشارة: إلى أنه إن سمي واحد من الأكلين حصل أصل السنة، ومن نسي التسمية في أول الطعام فإنه يقول: حين يذكر بسم الله أوله وآخره، فإذا قال ذلك، فقد تدارك تقصيره وهذا بخلاف الوضوء، فإن التسمية سنة في أوله بحيث لو نسيها في أوله ثم تذكر في وسطه لم يكن هذا تداركاً لسنة التسمية، وذلك لأن الوضوء كله عمل واحد بخلاف الأكل فإن كل لقمة أكلة، وكان رجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي عليه السلام ثم قال: «ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه» وهذا الحديث يدل على أن الشيطان يأكل بمضغ وبلع كما ذهب إليه قوم وقال آخرون أكل الشيطان صحيح لكنه تشمم واسترواح وإنما المضغ والبلع لذوي الجثث والشياطين أجسام رقاق.

قال في «آكام المرجان»: كل ما لم يسم عليه من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك مما ينتفع به فللشيطان تصرف واستعمال إما بإتلاف عينه كالطعام وإما مع بقاء عينه.

قال ثعلبة بن سهيل: كنت أصنع شراباً لي أشربه في السحر، فإذا جاء السحر جئت فلا أجد شيئاً فوضعت شراباً آخر وقرأت عليه يس، فلما كان السحر جئت فإذا الشراب على حاله، وإذا شيطان أعمى يدور حول البيت وفي الحديث: «إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» قال بعض أرباب الإشارة: إنما حرم أكل ما لم يذكر اسمه عليه لأن العارف حبيب الله والحبيب لا يذبح ولا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفرش ولا يفعل شيئاً إلا باسم حبيب، ألا ترى أن يعقوب عليه السلام كان يقول في جميع أحواله يوسف، وإنما وجبت التسمية عند الذبائح؛ لأن مرارة النزع شديدة وذكر اسم الله تعالى أحلى من كل شيء، فأمرنا بالتسمية عند الذبائح كي تسمع الشاة ذكر الله عند الموت فلا تشتد مرارة النزع مع حلاوة اسم الله، ولذلك قال عليه السلام: «للقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله يسهل عليكم سكرات الموت» فلما كان الإحياء والإماتة من الله تعالى وحده، لم يجز أن يذبح باسم غيره تعالى «ونهى رسول الله ﷺ عن أكل ما ذبح للجن وعلى اسمها» واستنبط بعض الخلفاء عيناً وأراد إجراءها وذبح للجن عليها لثلا يغور ماؤها، فأطعم ذلك ناساً فبلغ ذلك ابن شهاب فقال: أما إنه قد ذبح ما لم يحل له وأطعم الناس ما لا يحل لهم وكان من عادة الجاهلية قبل الإسلام تزيين جارية حسناء ولباسها أحسن ثيابها وإلقاءها في النيل، حتى يطلع ثم قطع تلك السنة الجاهلية على يدي من أخاف الجن وقمعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهكذا هذه العين، لو حفرها رجل عمري لم يذبح لهم عصفوراً فما فوقه ولكن لكل زمان رجال فلو داوم إنسان على اسم الله لا تحرقه النار، ولا تغرقه البحار ولا تنهشه الحيات، ولا تضره السموم، لأن كل مضر خلق مخوفاً لمن يخاف الله فإذا خاف العبد من الله بكماله فله التسخير والتأثير.

توهم كردن از حكم داور مپیچ كه كردن نپیچد زحكم توهیچ
محالست چون وست دارد ترا كه در دست دشمن كذارد ترا

وقد ظهر لك من هذا كله أن إحراق البخور، وإلقاء ماء الورد، ورشه وذبح شيء من مكان يتوهم فيه الجن، كله شرك يجب أن يحترز عنه، وكذا من ذبح دجاجة لتصويتها مثل الديك أو ذبح ديكاً لتصويته قبل الوقت وهو السحر وألقاها في مكان فقد ذبح ذلك للجن في اعتقاده؛ لأنه أراد به صيانة نفسه وأهله وأولاده وماله من إصابة الجن والبلاء، ولو كان الله تعالى لأكلها بل لو كان مخلصاً لما فعل مثل هذا.

﴿أو من كان ميتاً﴾ - روي - عن ابن عباس أن أبا جهل رمى النبي عليه السلام بفرت فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من الصيد بيده قوس وكان يومئذ لم يؤمن بعد فلقي أبا جهل فضرب رأسه بالقوس، فقال أبو جهل: أما ترى ما جاء به سقه عقولنا وسب آلهتنا فقال حمزة: وأنتم أسفه الناس تعبدون الحجارة من دون الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فنزلت هذه الآيات، والهمزة للإنكار والنفي والواو لعطف الجملة الاسمية على مثلها الذي يدل عليه الكلام، أي: أنتم أيها المؤمنون مثل المشركين ومن كان ميتاً. ﴿فأحييناه﴾ أعطيناه الحياة وما يتبعها من القوى المدركة والمتحركة

﴿وجعلنا له﴾ مع ذلك من الخارج ﴿نوراً﴾ عظيماً. ﴿يمشي به﴾ أي: بسببه ﴿في الناس﴾ أي: فيما بينهم آمناً من جهتهم. ﴿كمن مثله﴾ أي صفته العجيبة ﴿في الظلمات﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي هو في الظلمات ﴿ليس بخارج منها﴾ بحال وهو حال من المستكن في الظرف فمن الأولى موصولة مبتدأة وكمن خبرها وهي أيضاً موصولة صلتها الجملة الاسمية الواقعة بعدها، فالأولى تمثيل لمن هداه الله تعالى وأنقذه من الضلال وجعل له نور الحجج والآيات، يتأمل بها في الأشياء فيميز بين الحق والباطل والمحق والمبطل كحمزة رضي الله عنه والثانية تمثيل لمن بقي على الضلالة لا يفارقها أصلاً كأبي جهل. ﴿كذلك﴾ أي: كما زين للمؤمن من إيمانه. ﴿زين﴾ أي: من جهة الله تعالى بطريق الخلق أو من جهة الشيطان بطريق الوسوسة. ﴿للكافرين ما كانوا يعملون﴾ أي: ما استمروا على عمله من فنون الكفر والمعاصي وبهذا التزيين بقوا في ظلمات الكفر والضلالة، ولم يهتدوا إلى نور الإيمان والهداية.

قال أرباب الحقيقة: الموت بهوى النفس والحياة بمحبة الحق، وأيضاً الموت بالنكرة والحياة بالمعرفة وفرق بين حياة المعرفة وحياة البشرية، فأهل العموم حي بحياة البشرية لكنه كالميت في قبر قلبه لا يمكنه الخروج من ظلمات وجوده المجازي، وأهل الخصوص حي بحياة المعرفة فحياة البشرية تزول لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥] بخلاف حياة المعرفة لقوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] وقوله عليه السلام: «المؤمن حي في الدارين».

نميرد هر كرا جاننش توباشى خوشا جانى كه جانانش توباشى
قال الحافظ:

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد بعشق ثبت است بر جريده عالم دوام ما
وفي «التفسير الفارسي»: [شاه كرمانى اين آيت برخواندكه] «أو من كان ميتاً فأحييناه»
كفت نشان اين آيت سه چيزاست ازخلق عزلت وباحق دعوت ودوام ذكر برزبان ودل وبزركى
اين معنى را نظم فرموده].

برروى خلائق در صحبت مكشای مى باش بکلى متوجه بخداى
غافل مشو ارذوق دل و ذکر زبان تازنده جاويد شوى دردو سرای
واعلم: أن الحي الحقيقي الذي ما كان ميتاً ولا يموت أبداً هو الله تعالى وما سواه فهو
ميت لأنه كان ميتاً في العدم وسيموت أيضاً قال الحافظ:

من هماندم كه وضو ساختم از چشمه عشق چار تكبير زدم يكسره تر هرچه كه هست
يعني شاهدت جميع الخلق موتى بسبب الوصول إلى مقام العشق والفناء.
قال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: من شهد الخلق لا فعل لهم فاز، ومن شهدهم لا
حياة لهم فقد فاز، ومن شهدهم عين العدم فقد وصل.

وعن عبد الواحد بن زيد رحمه الله قال: مررت براهب فسألته منذ كم أنت في هذا
الموضع؟ فقال: منذ أربع وعشرين سنة، قلت: من أنيسك؟ قال: الفرد الصمد، قلت: ومن
المخلوقين؟ قال: الوحش فسألته وما طعامك؟ قال: ذكر الله تعالى، قلت: ومن المأكولات؟
قال: ثمار هذه الأشجار ونبات الأرض، قلت: أفلا تشتاقي إلى أحد؟ قال: نعم إلى حبيب
قلوب العارفين، قلت: ومن المخلوقين قال من كان شوقه إلى الله تعالى سبحانه كيف يشتاقي

إلى غيره؟ قلت: فلم اعتزلت عن الخلق؟ قال: لأنهم سراق العقول وقطاع طريق الهدى، قلت: ومتى يعرف العبد طريق الهدى؟ قال: إذا هرب إلى ربه من كل شيء سواه واشتغل بذكره عن ذكر ما سواه، ولكل سالك خطوة في السلوك إلى ملك الملوك.

- كما حكى - أيضاً عن الشيخ عبد الواحد بن زيد قال: قصدت بيت المقدس فضلت الطريق فإذا بامرأة أقبلت إليّ، فقلت لها: يا غريبة أنت ضالة؟ فقالت: كيف يكون غريباً من يعرفه وكيف يكون ضالاً من يحبه؟ ثم قالت: خذ رأس عصاي وتقدم بين يدي فأخذت رأس عصاها وتقدمت بين يديها ست أقدام أو أقل أو أكثر، فإذا أنا بمسجد بيت المقدس فدلكت عيني وقلت لعل هذا غلط مني، فقالت: يا هذا سيرك سير الزاهدين وسيري سير العارفين فالزاهد سيار، والعارف طيار، ومتى يلحق السيار بالطيار، ثم غابت عني فلم أرها بعد ذلك، فظهر من هذه الحكاية أن للعارف نوراً يمشي به إلى حيث شاء، والجاهل يبقى في وادي الحيرة ولا يجد سبيلاً إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته، فكما أن الأعمى والبصير ليسا على سواء، فكذلك البصير الجاهل والعالم سواء كان جهله وعلمه في مرتبة الشريعة أو الطريقة، أو المعرفة أو الحقيقة فالله تعالى باين بين أهل الحال، كما باين بين أهل المقال وعظم النور وسعته بالنسبة إلى فسحة القلب ومعرفته فالقلب بيد الله تعالى يقبله كيف يشاء، ولذلك زين لأهل الإيمان وجوه الخير والطاعات وزين لأهل الكفر صنوف الشر والسيئات لكن العباد ليسوا بمجبورين فلمهم اختيار في الخروج من الظلمات، فإذا لم يصرفوا استعداداتهم إلى ما خلقوا لأجله بقوا في ظلمات الطبيعة والنفس هذا هو الكلام بالنسبة إلى ظاهر الحال، وأما إن نظرت إلى إسناد الإحياء والجعل في الآية المذكورة إلى الله تعالى فمقتضى التوحيد أن الكل بيد الله، ولا تأثير إلا من عند الله فإن وجدت خيراً فلتحمد الله كثيراً فقد سبقت لك العناية وساعدك التوفيق قرب تقليد يوصل إلى التحقيق والله الهادي.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْلِكُوا فِيهَا وَمَا يَمْتَكِرُونَ إِلَّا بَأْنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ (١٢٢) وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مَآ أُوْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ نَحْنُ بِجَعَلِ رِسَالَتَهُ سِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ لِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

﴿وكذلك﴾ أي كما ضميرنا في مكة فساقها أكابر. ﴿جعلنا في كل قرية﴾ متعلق بالفعل ﴿أكابر﴾ مفعول ثان جمع أكبر بمعنى عظيم. ﴿مجرميها﴾ مفعول أول جمع مجرم. بالفارسية [كنهكار] ﴿ليمكروا فيها﴾ أي: ليفعلوا المكر في تلك القرية لأنهم لأجل رياستهم أقدر على المكر والغدر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم وكان صناديد قريش ومجرموها أجلسوا على كل طريق من طرق مكة أربعة نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد ﷺ يقولون لكل من تقدم إياك وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر كذاب.

قال البغوي: وذلك سنة الله تعالى أن جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم كما قال في قصة نوح: ﴿أَتُؤْمِنُ لَكَ وَتَتَّبَعَكَ الْأَرْذِلُونَ﴾ [الشعراء: ١١١] وجعل فساقهم أكابرها ليمكروا فيها والمكر السعي بالفساد في خفية ومداجاة والآية تسلية لرسول الله ﷺ ﴿وما يمكرون إلا بأنفسهم﴾ لأن وباله عليهم. ﴿وما﴾ والحال أنهم لا يشعرون. بذلك أصلاً بل يزعمون أنهم يمكرون بغيرهم.

﴿وإذا جاءتهم﴾ لما بين أن فساق كل قرية يكونون رؤساؤها المتميزين بكثرة المال والجاه بين ما كان من رؤساء مكة من الجرم والفسق وهو أنه إذا جاءتهم ﴿آية﴾ دالة على صحة النبوة ﴿قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله﴾ من الوحي والكتاب لما روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتية، فأرادوا أي قوم مكة أن تحصل لهم النبوة والرسالة كما حصلنا لمحمد عليه السلام وأن يكونوا متبوعين لا تابعين.

قال صاحب «التيسير»: وهذه غاية السفه أن يقال لرجل آمن فيقول لا أؤمن حتى يجعلني الله نبياً.

قال الامام الثعلبي: المراد برسل الله هو حضرة النبي عليه السلام كما أنه المخاطب في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ﴾ [المؤمنون: ٥١] وصيغة الجمع للتعظيم.

وفي «شرح التعرف»: إن الله تعالى لم يجمع شمائل جميع الأنبياء إلا في النبي ﷺ خاطبه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ﴾ [المؤمنون: ٥١].

هرجه خوبان همه دارند توتنها داری

واعلم: أن ما بين الجلالتين من هذه السورة من الأماكن التي يرجى فيها استجابة الدعاء فليحافظ على ذلك ﴿الله أعلم﴾ من كل شيء يعلم ﴿حيث يجعل رسالته﴾ أي الموضع الصالح لوضعها فيه ويضعها وهؤلاء ليسوا أهلاً لها لأن الأهلية بالفضائل النفسانية لا بالنسب والمال فحيث نصب على المفعولية يعلم المقدر توسعاً. ﴿سيصيب الذين أجرموا﴾ أي: يصيبهم البتة مكان ما تمنوه من عز النبوة وشرف الرسالة. ﴿صغار﴾ أي ذلة وحقارة بعد كبرهم ﴿عند الله﴾ أي: يوم القيامة فهو منصوب بقوله سيصيب مجاز عن حشرهم يوم القيامة ﴿وعذاب شديد بما كانوا يمكرون﴾ أي: بسبب مكروهم المستمر وحيث كان هذا من معظم مواد إجرامهم صرح بسببته.

واعلم: أن النبوة اختصاص إلهي عطائي غير كسبي، كالسلطنة فلا ينالها المجاهد وإن أتى بجميع الشرائط والأسباب وكذا الولاية لكنها كالوزارة فيجوز أن ينالها بعض المجاهدين فليس كل مجاهد واصلًا وقد يكون الوصول بدون المجاهدة أيضاً إذا كمل الاستعداد وسبقت العناية - كما روي - عن بعض شيوخ اليمن أنه خرج يوماً من زبيد إلى نحو الساحل المعروف بالأهواز، ومعه تلميذ له فمر في طريقه على قصب ذرة كبار، فقال للتلميذ: خذ معك من هذا القصب ففعل المريد وتعجب في نفسه، وقال ما مراد الشيخ بهذا، ولم يقل له الشيخ شيئاً حتى إذا بلغ إلى محلة لعبيد يقال لهم السناكم، يأكلون الميتات ويشربون المسكرات، ولا يعرفون الصلوات وإذا بهم يشربون ويلعبون ويلهون ويطربون ويغنون ويضربون، فقال الشيخ للتلميذ: اثنتي بهذا الشيخ الطويل الذي يضرب الطبل، فأتاه التلميذ، فقال له: أحب الشيخ فرمى الطبل من رقبته ومشى معه إلى الشيخ فلما وقف بين يديه، قال الشيخ للتلميذ: اضربه فضربه حتى استوفى منه الحد، ثم قال له الشيخ: امش قدما فمشى حتى بلغوا البحر فأمره الشيخ أن يغسل ثيابه ويغتسل وعلمه كيفية ذلك، وكيفية الوضوء ففعل ثم علمه كيف يصلي وتقدم الشيخ فصلي بهما الظهر، فلما فرغوا من الصلاة قام الشيخ ووضع سجاده على البحر، وقال له تقدم فقام ووضع قدميه على السجادة ومشى على الماء حتى غاب عن العين فالتفت التلميذ إلى الشيخ، وقال وامصيبتاه واحسرتاه لي معك كذا وكذا سنة ما حصل لي من هذا شيء. وهذا في ساعة

واحدة حصل له هذا المقام وهذه الكرامات العظام فبكى الشيخ، قال: يا ولدي وايش كنت أنا هذا فعل الله تعالى، قيل لي فلان من الأبدال توفي فأتم فلاناً مقامه فامتثل الأمر كما يمثل الخدام، وودت أنه حصل لي هذا المقام فظهر أن الله تعالى أعلم حيث يجعل ولايته أيضاً قال الحافظ:

چون حسن عاقبت نه برندی وزاهدیست آن به که کارخود بعنايت رها کنند
والإشارة ﴿وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها﴾ أن القرية هي القلب. وأكابر مجرميها، أي: مفسدي حسن الاستعداد بقبول الشقاوة هي النفس والهوى والشیطان يمكرون فيها بمخالفات الشرع وموافقات الطبع. ﴿وما يمكرون إلا بأنفسهم﴾ لأن فساد استعدادهم عائد إلى أنفسهم بحصول الشقاوة وفوات السعادة. ﴿وما يشعرون﴾ ولا شعور لهم على ما يفعلون بأنفسهم وإن مرجعهم إلى النار. ﴿وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن﴾ أي: النفس والهوى والشیطان من دأبهم أن لا يؤمنوا برؤية الآيات إذ جبلوا على التمرد والإباء والإنكار ولسان حالهم يقول لن نؤمن. ﴿حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله﴾ أي: القلب والسر والروح لأنهم مهبط أسرار الحق وإلهاماته. ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ يخص بها القلب والسر والروح ونفساً تطمئن بذكر الله فتستحق رسالة أرجعي إلى ربك. ﴿سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله﴾ يعني: أصحاب النفس الأمارة بالسوء لهم ذلة البعد من عند الله. ﴿وعذاب شديد﴾ وهو عذاب الفرقة والانقطاع ﴿بما كانوا يمكرون﴾ أي: بما أفسدوا استعداد الوصلة وهو جزاء مكروهم وكيدهم كذا في «التأويلات النجمية».

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرْمًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٦٥﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾ لَّهُمْ دَارُ السَّكْرَةِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٧﴾﴾.

﴿فمن يرد الله﴾ معناه بالفارسية [پس هرکرا خواهد خدای]. ﴿أن يهديه﴾ أي: يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان. ﴿يشرح صدره للإسلام﴾ فيتسع له وينفسح وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهياً بحلوله فيها مصفاة عما يمنعه وينافيه، فالمعنى: من أراد الله منه الإيمان قوى صوارفه عن الكفر ودواعيه إلى الإيمان وجعل قلبه قابلاً لحلول الإيمان مهياً لتحليه به صافياً خالياً عما ينافيه ويمنعه ولما نزلت هذه الآية سئل رسول الله ﷺ عن شرح الصدر فقال: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن فيشرح له وينفسح» فقالوا هل لذلك أمانة يعرف بها فقال: «نعم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله».

واعلم أن العلم علمان: علم المعاملة، وعلم المكاشفة، فالأول: هو العلم بما يقرب إليه تعالى وما يبعد عنه وهو مقدم على الثاني، الذي هو نور يظهر في القلب فيشاهد به الغيب لأنه الشرط له قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [المنكبات: ٦٩] ولا ينفك عنه لأن الحديث المذكور صرح بأن الإنابة والتجافي والاستعداد التي هي من علم المعاملة علامة ذلك النور وفي فضل المكاشفة ورد قوله عليه السلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي»؛ إذ غير المكاشفة تبع للعمل لثبوته شرطاً له.

قال في «التأويلات النجمية»: كلما كان الحجاب أرقّ كان الإيمان أقوى والقلب أنور وأصفى إلى أن يصير الإيمان إيقاناً لكمال رقة الحجاب وتنور القلب إلى أن يصير الإيقان عياناً عند رفع الحجاب وتجلي الحق بصفة جماله إلى أن يصير العيان عياناً بتجلي صفة جلاله. «ومن يرد أن يضلّه» أي: يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه «يجعل صدره ضيقاً» بالفارسية [تنك] «حرجاً» بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان أي من أراد الله منه الكفر قوى صوارفه عن الإيمان وقوى دواعيه إلى الكفر، والحرج: بالفتح مصدر وصف به مبالغة وبالكسر اسم الفاعل وهو المتزايد في الضيق فهو أخص من الأول فكل حرج ضيق من غير عكس قيل الحرج موضع الشجر الملتف، يعني: أن قلب الكافر لا يصل إليه الإيمان كما لا تصل الراعية إلى الموضع الذي التف فيه الشجر «كأنما يصعد في السماء».

قال الإمام: في كيفية هذا التشبيه وجهان: الأول: كما أن الإنسان إذا كلف الصعود إلى السماء نقل ذلك التكليف عليه وعظم وقعه عليه وقويت نفرتة منه فكذلك الكافر يثقل عليه الإيمان وتعظم نفرتة منه، والثاني: أن يكون التقدير أن قلبه يتباعد عن الإسلام ويتباعد عن قبول الإيمان فشبّه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض إلى السماء انتهى. كما قال الكاشفي في «تفسيره الفارسي» [كويى بالا ميرود درآسمان يعني ميكريزد از قبول حق ميخواهد كه بآسمان رود].

واعلم: أن القلوب متفاوتة. فمنها ما يشق عليه الإيمان وهي قلوب الكفرة. ومنها ما يشق عليه الذوق والوجدان وهي قلوب أهل النقصان من أهل الإيمان فإن بعض الناس منهم من يتباعد عن الكلمات العرفانية بل ينكر أحوال أصحاب الفضائل النفسانية، وهذا لأن من انهمك في الصفات الحيوانية وحكم عليه الصفات السبعية والشيطانية لا يسوغ له الشرب من المشارب الروحانية، ولذا يوصى بكتّم ما يتعلق بالأسرار عن الأغيار.

چرا صدف نكند چاك سينه را صائب درين زمانه كه جوهر شناس نايابست
«كذلك» أي: مثل الجعل المذكور «يجعل الله الرجس» أي العذاب والخذلان أو اللعنة أو الشيطان أي يسلطه. «على الذين لا يؤمنون» أي عليهم فوضع الظاهر موضع المضمّر للإشعار بأن جعله تعالى معلل بما في حيز الصلة من كمال نبوهم عن الإيمان وإصرارهم على الكفر والطغيان. «وهذا» أي: البيان الذي جاء به القرآن. «صراط ربك» أي: طريقه الذي ارتضاه حال كونه. «مستقيماً» لمن يسلكه فلا يعوج به حتى يورده إلى الجنة. «قد فصلنا الآيات» أي: ذكرناها فصلاً فصلاً بحيث لا يختلط واحد منها بالآخر. «لقوم يذكرون» أي: يتعظون وخصوصاً بالذكر لأنهم المتفعّلون بتفصيل الآيات.

«لهم» كأن سائلاً يسأل عما أعدّ الله تعالى للمتذكرين بما في تضاعيف الآيات فقليل لهم: «دار السلام» أي: السلامة من كل المكاره وهي الجنة. «عند ربهم» حال من دار السلام، أي: نزله وضيافته كما تقول نحن اليوم عند فلان، أي: في كرامته وضيافته. وقيل العندية: كناية عن وعدّها والتكفل بها. «وهو وليهم» أي: مولاهم ومحبيهم أو ناصرهم على أعدائهم «بما كانوا يعملون» أي: بسبب الأعمال الصالحة.

واعلم: أن الله تعالى بيّن حسن الإيمان وقبح الكفر وحال السعيد والشقي، ورغب في طريق الأنبياء والأولياء وجعل العمل الصالح، وهو ما أريد به وجه الله سبباً لمحبة الله ودخول دار السلام، وهي دار القرار التي يأمن من دخلها من العذاب مطلقاً، فالله تعالى ولي الذين

أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور - روي - أن عمر بن الخطاب جهز جيشاً إلى فتح بعض حصون ديار العجم أربعة آلاف فارس، وأمر عليهم ابنه عبد الله رضي الله عنهما، قال: فسرنا حتى حاصرنا قلعة على جبل عالٍ لا يصل إليه أسلحتنا فحاصرناها، وكان فيها جيش من الكفار وكانت أميرتهم امرأة حسناء فحصل لنا تعب شديد، ففي ذات يوم نظرت أميرتهم من المنظرة عسكرنا فرأت شاباً حسناً من شبان العرب، وكان شاباً فارساً ماهراً في الحرب فلما وقع نظرها عليه تأوهت فقالت لها بعض جواربها: لِمَ تأوهت يا ملكة وأنت في حصار ومنعة، فقالت: إن حصننا هذا يفتحه هذا الشاب، قالت: وكيف ذلك؟ قالت: ستريين بعد ساعة ثم أرسلت إليه الملكة رسولا تقول هل أجد إليك سبيلاً، فتكون لي وأكون لك؟ فقال الشاب: نعم بشرطين أن تسلمي الحصن الخارج إلينا والداخل إليه، فأرسلت مع الرسول تستفهم أما الخارج فعرفنا، وأما الداخل فما عرفنا، قال لها: تسلمي قلبك إلى الله تعالى وتقرّين له بالوحدانية، فأرسلت إليه قوماً أدخل بعسكرك فإني قد فتحت لك الباب فلما دخل الحصن عرض عليها الإسلام، فقالت: اعلم أني ملكة ذات همة عالية فهل في عسكرك من هو أكبر منك حتى أسلم على يديه؟ قال: نعم أميرنا وكبيرنا وهو ابن أمير المؤمنين فلما حضرت بين يدي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرض عليها الإسلام، فقالت: كالأول هل أحد أكبر منك في المسلمين حتى أسلم بين يديه؟ فقال لها: نعم والذي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقالت: أرسلني إليه حتى أسلم بين يديه، فأرسلها ومعها عسكر وأموال جزيلة أخرجتها معها من الحصار، فلا زالت حتى وصلت إلى عمر رضي الله عنه، فقالت له: يا أمير المؤمنين هل هنا أحد أكبر منك؟ قال: نعم محمد رسول الله وهذا قبره الشريف، وأشار إلى الروضة المطهرة فقالت لا أسلم إلا بين يديه فأجابها لما قالت، فلما أتت الروضة المنورة سلمت وجلست بأدب ووقار في حضرة النبي عليه السلام وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ثم قالت خرجت من الظلمات إلى النور وأنا أخشى يا رسول الله أن يدنس إيماني المعاصي، فاسأل ربك الذي أرسلك إلينا بالحق أن يقبض روحي قبل أن أعصيه مرة أخرى، ثم وضعت رأسها على عتبة المصطفى ﷺ فماتت من ساعتها فبكى عمر رضي الله عنه من حسن حالها وأمر بغسلها وتجهيزها ودفنها بالبقيع بين الصحابة رضي الله عنهم.

بروز واقعه تابوت من زسر وكنيد كه ميروم بهوای بلند بالاني
اللهم اجعلنا من الذين سلكوا الصراط المستقيم ووصلوا إلى جنابك بالقلب السليم فنجوا
من عذابك الأليم آمين يا كريم.

﴿يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنْعَشَرُ الْجَنُّ قَدْ اسْتَكْرَثُوا مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَوْنُكُمْ خَلِيلِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَكَذَلِكَ نُؤَيِّ بِبَعْضِ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧٩﴾﴾.

﴿ويوم يحشرهم جميعاً﴾ أي: واذكر يا محمد لأهل مكة وغيرهم يوم يحشر الله الثقليين جميعاً ويجمعهم في موقف القيامة فيقول بطريق التوبيخ، ﴿يا معشر الجن﴾ أي: يا جماعة الشياطين، فإن المعشر الجماعة التي تضبطهم جهة واحدة وحصل بينهم معاشرتهم ومخالطتهم ويجمع على معاشر. قال بعضهم: سميت الجماعة بالمعشر لبلوغها غاية الكثرة، فإن العشر هو

العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا بتركيبه بما فيه من الآحاد فتقول: أحد عشر واثنا عشر، فإذا قيل معشر فكأنه قيل محل العشر الذي هو الكثرة الكاملة. وسمي الجن: جنّاً لاجتماعهم أي: استتارهم عن أعين الناس. ﴿قد استكثرت من الإنس﴾ أي: من إغوائهم وإضلالهم أي: أضللتهم خلقاً كثيراً من الإنس. ﴿وقال أولياؤهم﴾ أي: أولياء الشياطين الذين أطاعوهم حال كونهم. ﴿من الإنس﴾ فهو حال من أولياؤهم. ﴿ربنا استمتع بعضنا ببعض﴾ أي: انتفع الإنس بالجن والجن بالإنس، أما انتفاع الإنس بالجن فمن حيث إن الجن كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وما يتوصل به إليها ويسهلون طريق تحصيلها عليهم، وأما انتفاع الجن بالإنس فمن حيث إن الإنس أطاعوهم ولم يضيعوا سعيهم والرئيس المطاع ينتفع بانقياد أتباعه له. ﴿وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ أي: أدركنا الوقت الذي وقت لنا، وهو يوم القيامة قالوه اعترافاً بما فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظهاراً للندامة عليها وتحسراً على حالهم واستسلاماً لربهم.

كنون بايد اي خفته بيدار بود چومرك اندر آرد زخوابت چه سود
چه خوش كفت باكودك آموزكار كه كارى نكرديم وشد روزكار
ولعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين للإيذان بأن المضلّين قد أقحموا بالمرة فلم يقدروا على التكلم أصلاً. ﴿قال﴾ كأنه قيل فماذا قال الله تعالى حينئذٍ فقيل قال ﴿النار مثواكم﴾ أي: منزلكم فهو اسم مكان بمعنى مكان الإقامة. ﴿خالدين فيها﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخلق أربعة: فخلق في الجنة كلهم، وخلق في النار كلهم، وخلقان في الجنة والنار، أما الذي في الجنة كلهم فالملائكة، وأما الذي في النار كلهم فالشياطين، وأما الذي في الجنة والنار فالإنس والجن لهم الثواب وعليهم العقاب، ﴿إلا ما شاء الله﴾.
قال في «التأويلات النجمية»: ﴿إلا ما شاء الله﴾ أن يتوب ويرجع إلى الله فلا تكون النار مثواه فالاستثناء راجع إلى أهل التوبة في الدنيا لا إلى أهل الخلود في النار انتهى.
وقال بعضهم: ما مصدرية بتقدير مضاف كما في آتاك خفوق النجم والاستثناء من مضمون الجملة التي قبله، وهي قوله: ﴿النار مثواكم خالدين فيها﴾ كأنه قيل يخلدون في عذاب النار الأبد كله إلا أوقات مشيئة الله تعالى أن ينقلوا من النار إلى الزمهرير - فقد روي - أنهم ينقلون من عذاب النار ويدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يميز بعض أوصالهم من بعض فيتعاونون ويطلبون الرد إلى الجحيم ففي الاستثناء تهكم بهم.

وفي «تفسير الجلالين»: ﴿إلا ما شاء الله﴾ من الأوقات التي يخرجون فيها لشوب من حميم فإنه خارجها، كما قال الله: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى الْجَحِيمِ﴾ [الصافات: ٦٨] وقيل: يفتح لهم وهم في النار باب إلى الجنة فيسرعون نحوه حتى إذا صاروا إليه سدّ عليهم الباب، وقيل: ﴿إلا ما شاء الله﴾ قبل الدخول، كأنه قيل: النار مثواكم أبداً إلا وقت إمهالككم إلى وقت الإدخال والخلود، كما ينتقص من الآخر، كذلك ينتقص من الأول هذا ما ذهب إليه علماء الظاهر في توجيه الاستثناء، إلا أن حضرة الشيخ نجم الدين قدس سره قال في ذلك: حفظاً لظاهر الشرع وللعلماء بالله تحقيق بديع في هذا المقام لا يتحملة عقول العوام، ونحن نشير إلى نبذ من ذلك ونوصي بالستر إلا على السالك.

قال المولى رمضان في «شرح العقائد»: اعلم أن أهل النار لم يقنطوا من الخلاص حتى

إذا ذبح كبش الموت بين الجنة والنار، ونودي أهلها بالخلود أيس أهل النار من الخلاص فاعتادوا بالعذاب ولم يتألموا حتى آل أمرهم إلى أن يتلذذوا به، حتى لو صب عليهم نسيم الجنة استنكروه وتعذبوا به، كالجعل يستطيع الروث ويتألم من الورد انتهى كلامه، وهذا معنى ما قال الشيخ الأكبر: والمسك الأذفر والكبريت الأحمر قدس سره الأطهر تبقى جهنم خالية وإن العذاب من العذب انتهى، ولا يغرنك ظاهر هذا الكلام الأكبري فإن اتفاق العلماء من الطرفين على أن المخلد لا يخرج من النار ولا تبقى جهنم خالية من جسده.

قال حضرة شيخنا وسندنا الذي فضله الله تعالى على العالمين بما خصه من كمالات الدين: فكما إذا استقر أهل دار الجمال فيها يظهر عليهم أثر الجمال ويتذوقون دائماً أبداً، ويختفي منهم جلال الجمال، وأثره بحيث لا يحسونه ولا يرونه، ولا يتألمون به قطعاً سرمداً، فكذلك إذا استقر أهل دار الجلال فيها بعد مرور الأحقاب يظهر على بواطنهم أثر جمال الجلال ويتذوقون به أبداً، ويختفي منهم أثر نار الجلال بحيث لا يحسونه ولا يرونه ولا يتألمون به سرمداً، لكن كما عرفت ليس كذلك إلا بعد انقطاع إحراق النار بواطنهم وظواهرهم بعد مرور الأيام والأحقاب، وكل منهم تحرقه النار خمسين ألف سنة من سني الآخرة لشرك يوم واحد من أيام الدنيا، والظاهر عليهم بعد مرور الأحقاب هو الحال الذي يدوم عليهم أبداً، وهو الحال الذي كانوا عليه في الأزل وما بينهما ابتلاءات رحمانية والابتلاء حادث قال تعالى: ﴿وَبَلَّوْكُمْ بِالْأَسْرِ وَالْفَيْزِ فَتَنَّا وَتَبَيَّنَّا رُحُوعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥] عصمنا الله وإياكم من دار البوار انتهى كلام الشيخ رضي الله عنه. ﴿إن ربك حكيم﴾ في أفعاله ومنها تخليد أولياء الشياطين في النار. ﴿عليهم﴾ بأحوال الثقلين وأعمالهم وبما يليق بها من الجزاء. ﴿وكذلك﴾ أي: كما خذلنا عصاة الجن والإنس حتى استمتع بعضهم ببعض ﴿نولي بعض الظالمين بعضاً﴾ أي: نسلط بعضهم على البعض فنأخذ من الظالم بالظالم ﴿بما كانوا يكسبون﴾ بسبب ما كانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصي وجاء «من أعان ظالماً سلطه الله عليه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما «إذا أراد الله بقوم خيراً ولى أمرهم خيارهم وإذا أراد بقوم شراً ولى أمرهم شرارهم» وجاء في بعض الكتب الإلهية: إني أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلته عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك ولكن توبوا إلى أعطفهم عليكم، وفي الحديث: «الظالم عدل الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه» وفي المرفوع «يقول الله عز وجل أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ثم أصير كلاً إلى النار» وفي الزبور: إني لأنتقم من المنافق بالمنافق ثم أنتقم من المنافقين جميعاً.

وقول القائل: كيف يجوز وصفه بالظلم وينسب إلى أنه عدل من الله تعالى؟

جوابه أن المراد بالعدل هنا ما يقابل بالفضل، فالعدل أن يعامل كل أحد بفعله إن خيراً فخير وإن شراً فشر والفضل أن يعفو مثلاً عن المسيء، وهذا على طريق أهل السنة بخلاف المعتزلة فإنهم يوجبون عقوبة المسيء ويدعون أن ذلك هو العدل ومن ثمة سمو أنفسهم أهل العدل وإلى ما صار إليه أهل السنة يشير قوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ أَعْمَرَ بِالْحَقِّ﴾ [الأنبياء: ١١٢] أي: لا تمهل الظالم ولا تتجاوز عنه، بل عجل عقوبته لكن الله تعالى يمهل من يشاء. يتجاوز عن من يشاء ويعطي من يشاء لا يسأل عما يفعل كذا في «المقاصد الحسنة» للإمام السخاوي. وفي «المثنوي»:

چونکه بدکردی بترس ایمن مباش زانکه تخمست وبرو یاند خدش
چند کاهی اوبپوشاند که تا آیدت زان بد پشیمان و حیا
بارها پوشد پی اظهار فضل باز کیرد از پی اظهار عدل
تا که این هردو صفت ظاهر سود آن مبشر کردد این منذر شود

واعلم: أن الظلم مطلقاً مفسد للاستعداد الفطري الروحاني القابل للفيض الرباني ولذا لا ينجع في الظالم الكلام الحق وأكثر ما يكون من أرباب الرياسة للقدرة والغلبة وفي الحديث: «إن من أشراط الساعة إماتة الصلوات واتباع الشهوات وأن تكون الأمراء خونة والوزراء فسقة» فوثب سلمان فقال: بأبي وأمي أهذا كائن قال: «نعم يا سلمان عندها يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء ولا يستطيع أن يغير» قال أو يكون ذلك قال: «نعم يا سلمان إن أذل الناس يومئذ المؤمن يمشي بين أظهرهم بالمخافة إن تكلم أكلوه وإن سكت مات بغيبه» كذا في «روضة الأخبار» قال السعدي قدس سره:

خبر داری از خسروان عجم که کردند بر زیر دستان ستم
نه آن شوکت و پادشاهی بماند نه آن ظلم بر روستایی بماند
مکن تاتوانی دل خلق ریش و کر میکنی میکنی بیخ خویش
اللهم احفظنا من الظلم والفساد إنك حافظ العباد والبلاد.

﴿يَمْعَشَرُ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُذِذُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنْفُسِنَا وَغَرَّهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴿١٢٣﴾ ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٢٤﴾﴾

﴿یا معشر الجن والانس ألم یأتکم﴾: أي: يقول الله تعالى يوم القيامة للثقلين جميعاً ألم یأتکم فی الدنيا، أي کل فریق منکم ﴿رسل﴾: أي: رسول معین من الله تعالى ﴿منکم﴾: صفة لرسل أي کائنة منکم.

اعلم: أن الجن والانس مكلفون بالاتفاق لكن الرسول إليهم يحتمل أن يكون من جنسهم كما كان جبريل ونحوه رسل الملائكة من جنسهم وخواص البشر رسل الانس من أنفسهم لأن الجنس إلى الجنس أميل والاستفادة، والاستثناس في الجنسية أظهر ويحتمل أن يكون من غير جنسهم بأن يكون من البشر، وذلك لا يمنع الاستفادة لأنه يجوز أن يستفيد خواصهم من الرسل ويكونوا رسل الرسول إلى قومهم كاستفادة خواص البشر من خواص الملائكة وقد قام الإجماع على أن نبينا محمداً ﷺ مرسل إلى الثقلين ودعا كل واحد من الفريقين إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، وقد كان الأنبياء قبله يبعثون إلى قومهم خاصة وأما سليمان عليه السلام فإنه لم يبعث إلى الجن بالرسالة العامة بل بالملك والضبط والسياسة التامة فقوله تعالى: ﴿رسل منكم﴾ إما محمول على المعنى الأول بأن يكون الرسل من جنس الفريقين.

وقد ذهب إليه الضحاك ومن تبعه حيث قالوا: لا معنى للعدول عن الظاهر بغير ضرورة وأيدوه بما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ١٢] في كل أرض نبي مثل نبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى وصححه صاحب «آكام المرجان» كيف وابن عباس رضي الله عنهما سلطان المفسرين بالاتفاق ولا معنى

لقول السخاوي في «المقاصد الحسنة» أنه أخذه من الإسرائيليات وهذا كما قالوا: إن في كل سماء كعبة حيالها يطوفها أهلها، وكذا في كل أرض ويناسب هذا ما قاله حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره خطاباً لحضرة الهدائي الآن عوالم كثيرة يتكلم فيها محمود وافتاده كثير، وإما محمول على المعنى الثاني وهو الذي ادعوا فيه الإجماع وفيه تفصيل شأن البشر فالرسل من الإنس خاصة لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك، ونظيره ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّهُ نُورٌ وَالْمَرَجَاتُ ۝﴾ [الرحمان: ٢٢] والمرجان يخرج من الملح دون العذب، وقيل: الرسل يعم رسل الرسل وقد ثبت أن نفرأ من الجن قد استمعوا القرآن وأندروا به قومهم هذا ما وفقني الله تعالى لترتيبه وتهذيبه في هذا الباب والله يقول الحق ويهدي إلى الصواب. ﴿يقصون عليكم آياتي﴾ أي: يقرؤون عليكم كتبتي ﴿وينذرونكم لقاء يومكم هذا﴾ يعني: يوم القيامة. ﴿قالوا﴾ جواباً عند ذلك التوبيخ الشديد. ﴿شهدنا على أنفسنا﴾ أن قد بلغنا وهو اعتراف منهم بالكفر واستحقاق العذاب وشهدنا إنشاء الشهادة، مثل بعث واشترت فلفظ الماضي لا يقتضي تقدم الشهادة. ﴿وغرثهم الحياة الدنيا﴾ فلم يؤمنوا ﴿وشهدوا على أنفسهم﴾ في الآخرة. ﴿أنهم كانوا﴾ في الدنيا ﴿كافرين﴾ أي: بالآيات والنذر التي أتى بها الرسل وهو ذم لهم على سوء نظرهم وخطأ رأيهم فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات المخدجة، وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيراً للسامعين من مثل حالهم.

﴿ذلك﴾ أي: إرسال الرسل. ﴿أن﴾ اللام مقدرة وهي مخففة، أي: لأن الشأن ﴿لم يكن ربك مهلك القرى بظلم﴾ أي: بسبب ظلم منها ﴿وأهلها غافلون﴾ لم يرسل إليهم رسول يبين لهم.

قال البغوي: وذلك أن الله تعالى أجرى السنة أي لا يأخذ أحداً إلا بعد وجود الذنب وإنما يكون مذنباً إذا أمر فلم يأتهم ونهى فلم ينته ويكون ذلك بعد إنذار الرسل. وفي «التفسير الفارسي»: [استئصال هيچ قوم نباشد الأبعد از تقدم وعيد واكرنه ايشانرا برحق حجت باشدكه لولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك].

قال في «التأويلات النجمية»: الاستعداد الروحاني لا يفسد باستيفاء الحظ الحيواني في الطفولية إلا بعد أن يصير العبد مستعداً لقبول فيض العقل، وفيض إلهام الحق عند البلوغ فيخالف الإلهام، ويتبع الهوى فيفسد بذلك حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] وهذا كما أنه تعالى لا يعذب قوماً ما بلغتهم الدعوة حتى يبعث فيهم رسولا فيخالفونه فيعذبهم بها، وقد عبر لسان الشرع عن هذا المعنى بأن لا يجري عليه قلم تكاليف الشريعة إلا بعد البلوغ بالأوامر والنواهي؛ لأنه أوان ترقى الروح باستعمال المأمورات ونقصانه باستعمال المنهيات انتهى.

فعلى العاقل أن يتدارك حاله ويخاف من الخطاب القهري يوم القيامة.

كر بمحشر خطاب قهر كند انبيارا چه جای معذرتست

قال الحسن البصري رحمه الله: الناس في هذه الدنيا على خمسة أصناف: العلماء وهم ورثة الأنبياء، والزهاد وهم الأدلاء، والغزاة وهم أسياف الله، والتجار وهم أمناء الله، والملوك وهم رعاة الخلق فإذا أصبح العالم طامعاً وللمال جامعاً فبمن يقتدي ولذا قال من قال:

شیخ چون مائل بمال آیدمیرد او معاش مائل دینار هر کز مالک دیدار نیست
 وإذا أصبح الزاهد راغباً فبمن يستدل ويهتدي .
 از زاهدان خشک رسائی طمع مدار سبیل ضعیف واصل دریا نمیشود
 وإذا أصبح الغازي مراثياً والمراثي لا عمل له فمن يظفر بالأعداء .
 عبادت بالإخلاص نیت نکوست وکرنه چه آید زبی مغز پوست
 وإذا كان التاجر خائناً فمن يؤمن ويرتضي .

درین زمانه مکر جبرئیل امین باشد
 وإذا أصبح الملك ذنباً فمن يحفظ الغنم ويرعى
 پاشاهی که طرح ظلم افکند
 پای دیوار ملک خویش بکند
 نکند جور پیشه سلطانی
 که نیاید زکرك چوبانی

والله ما أهلك الناس إلا العلماء المداهنون، والزهاد الراغبون والغزاة المراءون والتجار الخائنون والملوك الظالمون. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: ۲۲۷] ثم إن الأحكام الإلهية قد بلغت إلى كل إقليم وبلغ الشاهد الغائب إلى يومنا هذا من قديم وامتلاء الأذان من سماع الحق والكلام المطلق، فلم يبق للسلطان ولا للوزير ولا لغيرهما من الوضع والخطير عذر ينجيه من الهلاك، وقهر مالك الأملاك والتنبيه مقدم لكل خامل ونبيه فهلاك القرى وأهلها وظهور الظلمات فرعها، وأصلها إنما هو من غفلة الإنسان أيقظه الله الملك المنان فلا تلومن عند وجود التنزل إلا نفسك الأبية، وظهور التسفل إلا طبيعتك الغبية فقد استبان البرهان والحجة ووضع لسالكها المحجة ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْكُلَّةُ﴾ [الأنعام: ۱۴۹] وأراك أنك ألقمت الحجر ولا تدري ما فعل بك بل تتمادی في تعبك وتتمرغ في غضبك، فعالج نفسك أيها المريض قبل الحلول إلى الحضيض .

﴿وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مَّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِفَعْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ﴾
 إن يشأ بذهبتكم ويستخلف من بعدهم ما يشأ كما أنشأكم من ذرية قویر
 آخرین ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ ﴿قُلْ يَقَوِّرْ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَاتِكُمْ﴾
 إني عامل فسوف تعلمون من تكوّن لكم عقیبة الدار إنهم لا یفلح الظالمون ﴿۱۳۹﴾ .

﴿ولكل﴾ من المكلفین من الثقلین مؤمنین كانوا أو كفاراً. ﴿درجات مما عملوا﴾ أي :
 مراتب كائنة من أعمالهم صالحة كانت، أو مسیئة فلاهل الخیر درجات فی الجنة بعضها فوق
 بعض، ولأهل الشرك دركات فی النار بعضها أشد عذاباً من بعض، وفسروا الدرجات
 بالمراتب؛ لأن الدرجات غلب استعمالها فی الخیر والثواب، والكفار لا ثواب لهم ﴿وما ربك﴾
 بغافل عما یعملون ﴿فیخفی علیه عمل من أعمالهم طاعة أو معصية والمقصود أن الله یجزی كل
 عامل بما عمل .

﴿وربك الغني﴾ عن العباد والعبادة. والغني: هو الذي لا یحتاج إلى شيء فیکون وجود
 كل شيء عنده وعدمه سواء وغيره تعالى لا یسمى غنیاً إلا إذا لم یبق له حاجة إلا إلى الله

تعالى، فأصل الحاجة لا ينقطع عن غير الله؛ لأنه في وجوده وغناه يحتاج إلى الغنى الحقيقي. ﴿ذو الرحمة﴾ يترحم عليهم بالتكليف تكميلاً لهم ويمهلهم على المعاصي. وفي «التأويلات النجمية»: يعني مع غناه عن الخلق له رحمة قد اقتضت إيجاد الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم. قال في «المنثوي»:

چون خلقت الخلق كي يربح على لطف توفّر مود أي قیوم وحی
لا لأن أربح عليهم جود تست که شود زو جمله ناقصها درست
عفو کن این بند کان تن پرست عفو از دریای عفو اولی ترست
عفو خلقان همجو جو وهمجو سیل هم بدان دریای خود تازند خیل
﴿إن يشأ يذهبكم﴾ أيها العصاة، أي: يهلككم ﴿ويستخلف﴾ بالفارسي [خليفه وجانشين شما سازد] ﴿من بعدكم﴾ أي: من بعد إذهابكم وإهلاككم. ﴿ما يشاء﴾ أي: خلقاً آخر أطوع لله منكم، وإيثار (ما) على (من) لإظهار كمال الكبرياء وإسقاطهم عن رتبة العقلاء. ﴿كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين﴾ أي: من قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم وهم أهل سفينة نوح عليه السلام لكنه أبقاكم ترحماً عليكم.

وفي «التفسير الفارسي»: [همچنانکه شمارا پیدا کرد از ذرية قومی دیگرکه پدران شما بودند] ﴿إن ما توعدون﴾ أي: الذي توعدون من البحث والعذاب، ﴿لآت﴾ لواقع لا محالة لا خلف فيه ﴿وما أنتم بمعجزين﴾ أي: بفائتين ذلك وإن ركبتكم في الهرب متن كل صعب وذلول.

﴿قل﴾ لأهل مكة ﴿يا قوم اعملوا على مكانتكم﴾ المكانة مصدر بمعنى التمكن وهو القوة والاقتدار، أي: اعملوا على غاية تمكنكم ونهاية استطاعتكم يعني اعملوا ما أنتم عاملون واثبتوا على كفركم وعداوتكم. ﴿إني عامل﴾ ما كتب عليّ من المصابرة والثبات على الإسلام، والاستمرار على الأعمال الصالحة، والأمر للتهديد من قبيل الاستعارة تشبيهاً للشر المهدد عليه بالمأمور به الواجب الذي لا بد أن يكون.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿اعملوا على مكانتكم﴾ أي على ما جبلتم عليه نظيره قوله: ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكْرِهِ﴾ [الإسراء: ٨٤] ﴿فسوف تعملون من﴾ استفهامية أو موصولة ﴿تكون له عاقبة الدار﴾ أي: أينا تكون له العاقبة المحموده التي خلق الله تعالى هذه الدار لها أو فسوف تعرفون الذي له العاقبة الحسنی، فالدار دار الدنيا، والعاقبة الأصلية لهذه الدار هي عاقبة الخير، وأما عاقبة السوء فمن نتائج تحريف الفجار. ﴿إنه﴾ أي: إن الشأن ﴿لا يفلح﴾ يسعد ﴿الظالمون﴾ أي: الكافرون أي لا يظفرون بمراهم وبالفارسي [بدرستی که پیروزی ورستکاری نیابند ستمکاران یعنی کفار. صاحب کشف الأسرار فرموده که هم درین روزی بدانیدکه دنیا کجارسد ودولت فلاح کرا رسد بینیدکه درویشان شکسته بال را بسرای کرامت چون خوانند وخواجکان صاحب إقبال را سوی زندان ندامت چون رانند]:

باش تا کل یابی آنهاراکه امر وزند جزو باش تا کل بینی آنهاراکه امر وزندخار
تاکه ازدار الغروری ساختن دار السرور تاکی ازدار الفراری ساختن دار القرار
ولیس الفلاح إلا فی العلم والعمل، وترك الدنيا والكسل والذل - حکي - عن بعضهم أنه دخل عليه بعض الفقراء ولم يجد في بيته شيئاً من المتاع فقال أما لكم شيء؟ قال: بلى لنا

داران إحداهما دار أمن والأخرى دار خوف فما يكون لنا من الأموال ندخره في دار الأمن يعني نقدمه للدار الآخرة، فقال له: إنه لا بد لهذا المنزل من متاع فقال إن صاحب هذا المنزل لا يدعنا فيه وذلك أن الدنيا عارية، ولا بد للمعير أن يرجع في عاريته فعاقبة الدار إنما هي للأخيار الأبرار الذين عملوا لله في ليلهم ونهارهم، ولم ينقطعوا عن التوجه إليه حال سكونهم وقرارهم.

وكان شاب يجتهد في العبادة، فقليل له في ذلك، فقال: رأيت في منامي قصراً من قصور الجنة مبنياً بلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وكذلك شراريفه وبين كل شرافتين حورية لم ير الراؤون مثلها لما بها من الحسن والجمال، وقد أرخين ذوائب شعورهن فتبسمت إحداهن في وجهي فأنارت الجنة بنور ثناياها، ثم قالت: يا فتى جدّ الله تعالى في طلبي لأكون لك وتكون لي فاستيقظت فحقيق علي أن أجد فإذا كان هذا الاجتهاد في طلب حورية فكيف بمن يطلب ربّ الحورية.

فداى دوست نكرديم عمرو مال دريغ كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد
فظهر أن الاجتهاد في طريق الحق له عاقبة حميدة، فإنه موصل إلى الجنة والقرية والوصلة فسيظهر أثره في الدار الآخرة، وأما الظالمون الذين أفسدوا استعداداتهم بما عملوا من المعاصي فإنهم لا يفلحون بمثل هذه السعادة، بل يرجعون إلى دار البوار وحالهم في الدنيا هي الخسارة لا غير فإن الباطل يفور، ثم يغور والدولة في الدنيا والآخرة لأهل الإيمان والخلاص من التنزل لا يحصل إلا بالإيمان، فمن دخل في حصن الإيمان وقوة اليقين يترقى إلى ما شاء الله تعالى من الدرجات والسيطان، وإن كان ينبع عليه خارج الحصن لكنه لا يضره وفي الحديث: «جددوا إيمانكم» والمراد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة فإن أصل الإيمان قد تم بالأول، ولكن الإيمان على ثماني عشرة مرتبة والعناية من الله تعالى وتوحيد كل شخص على قدر يقينه وهو قد يكون على قدر يقينه في ملك وجوده، وقد لا يكون على قدر هذا اليقين فالذين يظهرون الدعوى فتوحيدهم في ملك وجودهم فقط فلو أنهم جاوزوا إلى هذا اليقين لندموا عليها ورغبوا عن أنفسهم.

فعلى العاقل أن لا يسامح في باب الدين، بل يجتهد في تحصيل اليقين فإن الاجتهاد باب لهذا التحصيل ووسيلة في طريقة التكميل، وإن كان الله تعالى هو الموصل برحمته الخاصة والمؤثر في كل الأمور اللهم اجعلنا من أهل التوحيد الحقاني وشرفنا بالإيمان العياني فإنك الغني ونحن الفقراء.

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٢٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٢٧﴾﴾.

﴿وجعلوا﴾ أي: مشركو العرب. ﴿الله مما ذرأ﴾ أي: خلق ﴿من الحرث﴾ أي: الزرع ﴿والأنعام نصيباً﴾ ولشركائهم أيضاً نصيباً. ﴿فقالوا هذا﴾ النصيب ﴿لله بزعمهم﴾ أي: بادعائهم

الباطل من غير أن يكون ذلك بأمر الله تعالى. ﴿وهذا لشركائنا﴾ أي: آلهتنا التي شاركونا في أموالنا من المتاجر والزروع والأنعام وغيرها فهو من الشركة لا من الشرك، والإضافة إلى المفعول - روي - أنهم كانوا يعينون شيئاً من الحرث والنتاج لله، ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئاً منهما لآلهتهم، وينفقونه على سدنتها ويذبحونه عندها، ثم إن رأوا ما عينوا الله أذكى رجعوا وجعلوه لآلهتهم وإن رأوا ما لآلهتهم أذكى تركوه معتلين بأن الله تعالى غني، وما ذلك إلا لحب آلهتهم وإيثارهم لها. ﴿فما كان لشركائهم﴾ من نماء الحرث والأنعام ﴿فلا يصل إلى الله﴾ أي: إلى المساكين والأضياف، وقالوا: لو شاء الله زكى نصيب نفسه. ﴿وما كان لله﴾ من ذلك النماء ﴿فهو يصل إلى شركائهم﴾ بذبح النسائك عندها والأجراء على سدنتها؛ لأنهم إذا لم ينم نصيب الآلهة يبدلون ذلك النامي الذي عينوه الله تعالى ويجعلونه لآلهتهم. ﴿سواء ما يحكمون﴾ أي: سواء الذي يحكمون حكمهم فيما فعلوا من إيثار آلهتهم على الله تعالى وعملهم بما لم يشرع لهم.

﴿وكذلك﴾ ومثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين الله تعالى وبين آلهتهم. ﴿زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم﴾ أي: أولياؤهم من الجن أو من السدنة فقلوه: قتل مفعول زين وشركاؤهم فاعله وكان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفاً من الفقر أو من التزويج أو من السبي وكان الرجل منهم يحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب على ابنه عبد الله - روي - أن عبد المطلب رأى في المنام أنه يحفر زمزم ونعت له موضعها وقام يحفر وليس له ولد يومئذ إلا الحارث، فنذر لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا لينحرن أحدهم الله تعالى عند الكعبة، فلما تموا عشرة أخبرهم بنذره فأطاعوه وكتب كل واحد منهم اسمه في قدح فخرج على عبد الله فأخذ الشفرة لينحر فقامت قريش من أنديتها، فقالوا لا تفعل حتى ننظر فيه فانطلق به إلى عرّافة، فقالت: قربوا عشراً من الإبل ثم اضربوا عليه وعليها القداح فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل حتى يرضى ربكم، وإذا خرجت على الإبل فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم فقربوا من الإبل عشراً فخرج على عبد الله فزاد عشراً عشراً، فخرجت في كل مرة على عبد الله إلى أن قرب مائة فخرج القدح على الإبل فنحرت، ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع ولذلك قال عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين» يريد أباه عبد الله وإسماعيل عليه السلام. ﴿ليردوهم﴾ أي: ليهلكوهم بالإغواء ﴿وليلبسوا عليهم دينهم﴾ وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام، واللام للتعليل إن كان التزيين من الشياطين، وللعاقبة إن كان من السدنة لظهور أن قصد السدنة لم يكن إلا رداء واللبس وإنما كان ذلك قصد الشياطين. ﴿ولو شاء الله﴾ أي: عدم فعلهم ذلك. ﴿ما فعلوه﴾ أي: ما فعل المشركون ما زين لهم من القتل. ﴿فذرهم وما يفترون﴾ الفاء فصيحة أي: إذا كان ما فعلوه بمشيئة الله تعالى فدعهم وأفتراءهم على الله أنه أمرهم بدفن بناتهم أحياء فإن الله تعالى مع قدرته عليهم تركهم فاتركهم أنت فإن لهم موعداً يحاسبون فيه والله تعالى فيما شاء حكم بالغة.

﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَمْثَلُ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُ آبَاؤُنَا وَمِثْلَ نَباتِهِمْ فِي ظُهُورِهِمْ أَفَرَأَوْا عَلَى اللَّهِ قَرَنًا عَلَيْهِ سَيِّئَاتِهِمْ يَمَّا كَانُوا يَقْتُولُونَ﴾ (٢٢٨) وَقَالُوا مَا

فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُن مِّتَةً فَهُمْ فِيهِ
شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٦٨﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا
بَغْيٍ عَلَيْهِمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦٩﴾

﴿وقالوا هذه﴾ إشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم ﴿أنعام وحرث حجر﴾ أي: حرام ﴿لا يطعمها﴾ بالفارسي [نچشد ونخورد آنرا] ﴿إلا من نشاء﴾ يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. ﴿بزعمهم﴾ أي قالوه ملتبسين بزعمهم الباطل من غير حجة ﴿وأنعام﴾ خبر مبتدأ محذوف والجملة معطوفة على قوله تعالى هذه أنعام أي قالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعامهم أي وهذه أنعام. ﴿حرمت ظهورها﴾ يعنون بها البحائر والسوائب والحوامي. ﴿وأنعام﴾ أي: وهذه أنعام كما مر وقوله تعالى. ﴿لا يذكرون اسم الله عليها﴾ صفة لأنعام لكنه غير واقع في كلامهم المحكي كمنظائره بل مسوق من جهته تعالى تعييناً للموصوف وتمييزاً له عن غيره، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧] على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذبحت على الأصنام فإنها التي لا يذكر عليها اسم الله وإنما يذكر عليها الأصنام ﴿افتراء عليه﴾ أي: افتروا على الله افتراء، يعني: أنهم يفعلون ذلك ويزعمون أن الله تعالى أمرهم به. ﴿سيجزيهم﴾ بالفارسي [زود باشد که خدا جزا دهد ایشانرا]. ﴿بما كانوا يفترون﴾ أي بسبب افتراءهم. ﴿وقالوا ما في بطون هذه الأنعام﴾ يعنون به أجنة البحائر والسوائب ﴿خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا﴾ أي: حلال للرجال خاصة دون الإناث وتأنيث خالصة محمول على معنى ما وتذكير محرم محمول على لفظه وهذا الحكم منهم إن ولد ذلك حياً. ﴿وإن يكن ميتة﴾ أي: ولدت ميتة. ﴿فهم فيه﴾ أي: ما في بطون الأنعام. ﴿شركاء﴾ يأكلون منه جميعاً ذكورهم وإناثهم ﴿سيجزيهم وصفهم﴾ أي: جزاء وصفهم الكذب على الله تعالى في أمر التحليل والتحريم. ﴿إنه حكيم عليم﴾ تعليل للوعد بالجزاء فإن الحكيم العليم بما صدر عنهم لا يكاد يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحكمة.

﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم﴾ جواب قسم محذوف وهم ربعة ومضر وأضرابهم من العرب الذين كانوا يندون بناتهم محافظة السبي والفقر، أي: خسروا دينهم ودنياهم بالفارسي [زيان کردند]. ﴿سفهاً بغير علم﴾ متعلق بقتلوا على أنه علة له وبغير علم صفة لسفهاً، أي: لخفة عقلهم وجهلهم بأن الله تعالى هو الرزاق لهم ولأولادهم ﴿وحرّموا﴾ على أنفسهم ﴿ما رزقهم الله﴾ من البحائر ونحوها. ﴿افتراء على الله﴾ أي: افتروا على الله افتراء حيث قالوا إن الله أمرهم بها. ﴿قد ضلوا﴾ عن الطريق المستقيم ﴿وما كانوا مهتدين﴾ إليه وإن هدوا بفنون الهدايات - روي - عن رسول الله ﷺ أن رجلاً من أصحابه كان لا يزال مغتماً بين يديه فقال عليه السلام: «ما لك تكون محزوناً» فقال يا رسول الله إني قد أذنبت في الجاهلية ذنباً، فأخاف أن لا يغفر لي وإن أسلمت فقال عليه السلام: «أخبرني عن ذنبك» فقال: يا رسول الله إني كنت من الذين يقتلون بناتهم، فولدت لي بنت فشفعت إليّ امرأتي أن أتركها فتركها حتى كبرت وأدركت فصارت من أجمل النساء فخطبوها، فدخلت عليّ الحمية ولم يتحمل قلبي أن أزوجهها أو أتركها في البيت بغير زوج، فقلت للمرأة: إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا في زيارة أقربائي فابعثها معي فسرت بذلك وزيتها بالثياب والحلل، وأخذت عليّ الموائيق بأن لا

أخونها فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر، ففطنت الجارية بي أنني أريد أن ألقبها في البئر فالتزمتني وجعلت تبكي، وتقول يا أبي أي شيء تريد أن تفعل بي؟ فرحمتها ثم نظرت في البئر فدخلت عليّ الحمية، ثم التزمتني وجعلت تقول يا أبي لا تضيع أمانة أمي؟ فجعلت مرة أنظر إلى البئر ومرة أنظر إليها وأرحمها وغلبنني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة، وهي تنادي في البئر يا أبي قتلتنني فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت فبكى رسول الله وقال: «لو أمرت أن أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك بما فعلت».

واعلم أنهم لما انسد عليهم طريق الثقة بالله حملتهم خشية الفقر على قتل الأولاد، ولذلك قال أهل التحقيق: من أمارات اليقين وحقائقه كثرة العيال على بساط التوكل.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: من دخل هذا الطريق وهو ذو زوج فلا يطلق أو عزب فلا يتزوج حتى يكمل فإذا كمل فهو في ذلك على ما يلقي إليه ربه انتهى، واختار أكثر الكمل موت أولادهم لأن كل ما يشغل الطالب عن الله من الأموال والأولاد فهو فتنه.

ومنهم إبراهيم بن أدهم حيث اجتمع بولده بمكة فرأى في قلبه ميلاً إليه، فقال: إلهي أمتني أو هذا مشيراً إلى ولده فمات، والأنسب أن يدفعه من قلبه بالتوحيد ولا يدعو عليه بالموت لأن الدعاء تصرف من عند نفسه والمتصرف في الحقيقة هو الله فإذا أدخل عبده في أمر لا يتولى العبد إخراج نفسه منه بل يصبر وينتظر إلى أمر الله تعالى، وقلة المال مع كثرة العيال والصبر عليها من المجاهدات المعتبرة عند السلاك.

قال حضرة الشيخ أفندي: خطاباً لحضرة الهدائي إذا أظهر أهل بيتك جوعاً شديداً ورأيتهم قد أشرفوا على الهلاك فعليك أن تتوكل على الله وتسلم الأمر إليه بأن تقول عن صميم قلبك لا بمجرد لسانك إلهي، أنا عبد ذليل مثلهم، وهم عبادك فأمرني وأمرهم إليك لا أحل أنا بينك وبين عبادك يتم المقصود بالسهولة، ويقضي الرب جميع حوائجك، قال: ويكون توكل الطالب على وجه لو أن أولاده ماتوا من الجوع لما ترحم عليهم، بل قال هذا الرب وهذا عبده وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الصائب:

فكر آب أو دانه در كنج قفس ببحاصلت زير چرخ اندیشه روزی چرا باشد مراد

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتِ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿١٦١﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسُجِّدُوا لَهُ فَقُتِلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَبِذِي الْحِزَمِ الْمُقَرَّبُ ﴿١٦٢﴾ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٣﴾.

﴿وهو الذي أنشأ﴾ أي: خلق يقال نشأ الشيء نشأة إذا ظهر وارتفع وأنشأ الله تعالى، أي: أظهره ورفع. ﴿جنان﴾ أي: بساتين من الكروم. ﴿معروشات﴾ أي: مرفوعات على ما يحملها من خشب ونحوه. ﴿وغير معروشات﴾ ملقيات على وجه الأرض، فإن بعض الأعناب يعرش وبعضها لا يعرش بل يلقي على وجه الأرض منبسطة أو المعروشات الأعناب التي يجعل لها عروش وغير المعروشات كل ما نبت منبسطة على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ، أو المعروشات ما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه، وهو الكرم وما يجري مجراه

وغير المعروف ما لا يحتاج إليه بل يقوم على ساقه كالنخل والزرع، ونحوهما من الأشجار والبقول أو المعروفات ما يحصل في البساتين والعمارات مما يهتم به الناس ويغرسونه وغير المعروفات ما أنبته الله تعالى في البراري والجبال. ﴿والنخل والزرع﴾ أي: أنشأهما وإفراهما بالذكر مع أنهما داخلان في الجنات لكونهما أعم نفعاً من جملة ما يكون في البساتين، والمراد بالزرع ههنا جميع الحبوب التي يقتات بها، ﴿مختلفاً أكله﴾ حال مقدرة؛ إذ ليس كذلك وقت الإنشاء، أي: أنشأ كل واحد منهما في حال اختلاف ثمره الذي يؤكل في الهيئة والكيفية.

قال البغوي: ثمره وطعمه منها الحلو والحامض والجيد والرديء ﴿والزيتون والرمان﴾ أي: أنشأهما ﴿متشابهاً وغير متشابه﴾ نصب على الحالية، أي: يتشابه بعض أفرادهما في اللون والهيئة والطعم ولا يتشابه بعضها مثل الرمانين لونهما واحد وطعمهما مختلف. ﴿كلوا من ثمره﴾ أي: من ثمر كل واحد من ذلك. ﴿إذا أثمر﴾ وإن لم يدرك ولم يينع بعد ففائدة التقييد بقوله: إذا أثمر إباحة الأكل منه قبل إدراكه وبنعه. ﴿وأتوا حقه يوم حصاده﴾ أشهر الأقوال على أن المراد ما كان يتصدق به على المساكين يوم الحصاد، أي: يوم قطع العنب والنخل ونحوهما بطريق الوجوب من غير تعيين المقدار حتى نسخه افتراض العشر فيما يسقى بماء السماء ونصف العشر فيما يسقى بالدلو والدالية أو نحوهما. ﴿ولا تسرفوا﴾ أي: في التصديق كما روي أن ثابت بن قيس جذ خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً وقد جاء في الخبر «ابدأ بمن تعول» وقيل: الخطاب للسلطين، أي: لا تأخذوا فوق حَقِّكم. ﴿إنه لا يحب المسرفين﴾ أي: لا يرضى فعلهم. ﴿ومن الأنعام﴾ أي: أنشأ من الأنعام. ﴿حمولة﴾ ما يحمل عليه الأثقال ﴿وفرشاً﴾ وما يفرش للذبح أو يتخذ من صوفه ووبره وشعره ما يفرش ولعله من قبيل التسمية بالمصدر ﴿كلوا ما رزقكم الله﴾ من تبعيضية وما عبارة عن الحمولة والفرش، أي: كلوا بعض ما رزقكم الله، أي: حلاله وفيه تصريح بأن إنشاءها لأجلهم ومصلحتهم وتخصيص الأكل بالذكر من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب وغير ذلك مما حرموه في السائبة وأخواتها لكونه معظم ما ينتفع به ويتعلق به الحل والحرمة. ﴿ولا تتبعوا خطوات الشيطان﴾ أي: لا تسلكوا الطريق التي سولها الشيطان لكم في أمر التحليل والتحريم فإنه لا يدعوكم إلا إلى المعصية. ﴿إنه لكم عدو مبين﴾ أي: ظاهر العداوة وقد أبان عداوته لأبيكم آدم عليه السلام.

﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ هَٰؤُلَاءِ حَرَّمَ أَمْرَ الْإِنْسَانِ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْسَانِ نَحْوِي يَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَالَّذِينَ هَٰؤُلَاءِ حَرَّمَ أَمْرَ الْإِنْسَانِ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْسَانِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْنَاهُ اللَّهُ بِهَٰذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٤﴾﴾

﴿ثمانية أزواج﴾ بدل من حمولة وفرشاً والزواج ما معه آخر من جنسه يزوجه ويحصل منهما النسل فالاثنتان المصطحبان يقال لهما زوجان لا زوج فعلى هذا يقول مقراضان ومقضان لا مقراض ومقض؛ لأنهما اثنتان والمراد بالأزواج الثمانية الأنواع الأربعة لأنها باعتبار مزاجها ثمانية. ﴿من الضأن اثنين﴾ بدل من ثمانية أزواج، أي أنشأ من الضأن زوجين الكبش والنعجة

والضأن معروف، وهو ذو الصوف من النعم. ﴿ومن المعز اثنين﴾ أي: أنشأ من المعز زوجين التيس والعنز والمعز ذو الشعر من النعم. ﴿قل﴾ لهم يا محمد ﴿الذكرين﴾ من ذينك النوعين وهما الكبش والتيس. ﴿حرم﴾ أي: الله تعالى كما تزعمون أنه هو المحرم. ﴿أم الأنثيين﴾ وهما النعجة والعنز. ﴿أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين﴾ أي: أم ما حملت إناث النوعين حرم ذكراً كان أو أنثى. ﴿نبئوني بعلم﴾ أي: أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالى من الكتاب أو أخبار الأنبياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً مما ذكر. ﴿إن كنتم صادقين﴾ في دعوى التحريم عليه سبحانه.

﴿ومن الإبل اثنين﴾ عطف على قوله تعالى ﴿من الضأن اثنين﴾، أي وأنشأ من الإبل اثنين هما الجمل والناقة. ﴿ومن البقر اثنين﴾ ذكراً وأنثى. ﴿قل﴾ إفحاماً لهم أيضاً ﴿الذكرين﴾ منهما ﴿حرم أم الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين﴾ من ذينك النوعين، والمعنى إنكار أن الله تعالى حرم عليهم شيئاً من الأنواع الأربعة ذكراً وأنثى أو ما يحمل إناثها رداً عليهم فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام، تارة كالحام فإنه إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموه ولم يمنعوه ماء ولا مرعى، وقالوا: إنه قد حمى ظهره، وكالوصيلة فإن الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكراً فهو لآلئهم، وإن ولدتهما وصلت الأنثى أخاها ويحرمون إناثها تارة كالبحيرة، والسائبة فإنه إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذننها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب، وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها، وكانوا إذا ولدت النوق البحائر والسوائب فصيلاً حياً حرموا لحم الفصيل على النساء دون الرجال، وإن ولدت فصيلاً ميتاً اشترك الرجال والنساء في لحم الفصيل، ولا يفرقون بين الذكور والإناث في حق الأولاد. ﴿أم كنتم شهداء﴾ أم منقطعة بمعنى بل والهمزة، ومعنى الهمزة الإنكار والتوبيخ، ومعنى بل الاضراب عن التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آخر، أي: بل أكنتم حاضرين شاهدين. ﴿إذ وصاكم الله بهذا﴾ أي: حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم لا تؤمنون بنبي فلا طريق لكم حسبما يؤول إليه مذهبكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع. ﴿فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً﴾ فنسب إليه تحريم ما لم يحرم. ﴿ليضل الناس﴾ متعلق بافترى.

قال سعدي جلبي المفتي: الظاهر أن اللام للعاقبة. ﴿بغير علم﴾ حال من فاعل يضل، أي: ملتبساً بغير علم بما يؤدي بهم إليه. ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ كائناً من كان إلى ما فيه صلاح حالهم عاجلاً وأجلاً فإذا نفى الهداية عن الظالم فما ظنك بمن هو ظلم.

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أِهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِمَاءٍ مِمَّنْ اضْطُرَّ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٥٥) ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَةِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ الْخَوَابِ أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِغَيْرِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ﴾ (٥٦) ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْرِ الْمُجْرِمِينَ﴾ (٥٧)

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ طعاماً ﴿محرمًا﴾ من المطاعم التي حرموها. ﴿على﴾

طاعم ﴿أي: طاعم كان من ذكر أنثى رداً على قولهم ومحرم على أزواجنا، وقوله تعالى: ﴿يطعمه﴾ لزيادة التقرير ﴿إلا أن يكون﴾ ذلك الطعام ﴿ميتة﴾ لم تذك وهي التي تموت حتف أنفها. ﴿أو دماً مسفوحاً﴾ أي: مصبوحاً كالدماء التي في العروق لا كالطحال والكبد فإنهما جامدان وقد جاء الشرع بإباحتهما، وفي الحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان» والمراد من الميتتين السمك والجراد ومن الدمين الكبد والطحال، وما اختلط باللحم من الدم وقد تعذر تخلصه من اللحم عفو مباح لأنه ليس بسائل أيضاً ﴿أو لحم خنزير فإنه﴾ أي: الخنزير ﴿رجس﴾ أي: قدر لتعوده أكل النجاسة.

قال الحدادي: كل ما استقدرته فهو رجس ويجوز أن يعود الضمير إلى اللحم وتخصيصه مع أن لحمة وشحمه وشعره وعظمه وسائر ما فيه كله حرام لكونه أهم ما فيه فإن أكثر ما يقصد من الحيوان المأكول اللحم فالحل والحرمة يضاف إليه أصالة ولغيره تبعاً.

قال سعدي چلبی المفتي: الأصل عود الضمير إلى المضاف؛ لأنه المقصود والمضاف إليه لتعريفه وتخصيصه. ﴿أو فسقاً﴾ عطف على لحم خنزير ﴿أهل لغير الله به﴾ صفة موضحة، أي ذبح على اسم الأصنام وإنما سمي ذلك فسقاً لتوغمه في الفسق. ﴿فمن اضطر﴾ أي: أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء من ذلك. ﴿غير باغ﴾ على مضطر مثله ﴿ولا عاد﴾ قدر الضرورة ﴿فإن ربك غفور رحيم﴾ مبالغ في المغفرة والرحمة لا يؤاخذ بذلك.

والآية محكمة؛ لأنها تدل على أنه عليه السلام لم يجد فيما أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره ولا ينافية ورود التحريم بعد ذلك في شيء آخر.

قال في «التأويلات النجمية»: يشير بالميتة إلى ميتة الدنيا فإنها جيفة مستحيلة، كما قال بعضهم:

وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذا بها
فإن تجتنبها كنت مسلماً لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها
وفي الحديث: «أوحى الله إلى داود يا داود مثل الدنيا كمثل جيفة اجتمعت عليها الكلاب يجرونها أفتحب أن تكون كلباً مثلهم فتجرّ معهم» قال الحافظ:

همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان حیفت در یغاسایه همت که بر نا اهل افکندی
والدم المسفوح هو الشهوات واللذات التي يهراق عليها دم الدين ولحم الخنزير هو كل رجس من عمل الشيطان كما قال: ﴿إِنَّمَا الْفَنَرُ وَالْيَسِيرُ وَالْأَهَابُ وَالْأَزَلُّمُ يَجَسُّ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] وحقيقة الرجس الاضطراب عن طريق الحق والبعد منه كما جاء في الخبر «لما ولد رسول الله ﷺ ارتجس إيوان كسرى»، أي: اضطرب وتحرك حركة سمع لها صوت فالرجس ما يبعدك عن الحق أو فسقاً أهل لغير الله به، أي: خروجاً عن طلب الحق في طلب غير الحق. قال السعدي:

خلاف طریقت بود کاولیا تمنا کنند از خدا جز خدا
فالشروع في هذه الأشياء محرم؛ لأنها تحرمك من الله وقرباته إلا أن يكون بقدر ما يدفع الحاجة الإنسانية فإن الضرورات تبيح المحظورات.

قال بعضهم في قوله عليه السلام: «تمعددوا واخشوشنوا» أي اقتدوا بمعد بن عدنان والبسوا الخشن من الثياب وامشوا حفاة فهو حث على التواضع ونهى عن الإفراط في الترفه

والنعم كما قال عليه السلام: «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين».

بناز ونعمت دنيا منه دل كه دل برداشتن كاريست مشكل
فعلى العاقل أن يكون أزهد الناس في الدنيا ويتجرد عن الأسباب كالأنبياء وكمل
الأولياء.

وعن بعضهم قال: رأيت فقيراً ورد على بئر ماء في البادية، فأدلى ركوته فيها فانقطع
حبله ووقعت الركوة فيها فأقام زماناً، وقال وعزتك لا أبرح إلا بركوتي، أو تأذن لي في
الانصراف عنها قال فرأيت ظبية عطشانة جاءت إلى البئر ونظرت فيها وفاض الماء وطفح على
البئر، وإذا بركوته على فم البئر فأخذها وبكى، وقال: إلهي ما كان لي عندك محل ظبية، فهتف به
هاتف يا مسكين جئت بالركوة والحبل وجاءت الظبية ذاهبة عن الأسباب لتوكّلها علينا.
ففي هذه الحكاية ما يدل على كمال الانقطاع عن غير الله تعالى.

﴿وعلى الذين هادوا﴾ أي: على اليهود خاصة لا على من عداهم من الأولين والآخرين.
﴿حرماً كل ذي ظفر﴾ كل ما له أصبع سواء كان ما بين أصابعه منفرجاً كأنواع السباع والكلاب
والسنائير، أو لم يكن منفرجاً كالإبل والنعام والإوز والبط وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم
فلما ظلموا عثم التحريم. ﴿ومن البقر والغنم﴾ متعلق بقوله: ﴿حرماً عليهم شحومهما﴾ لا
لحومهما فإنها باقية على الحل. والشحوم الشروب وشحوم الكليتين. ﴿إلا ما حملت
ظهورهما﴾ استثناء من الشحوم، أي: إلا ما اشتملت على الظهور والجنوب من شحم الكتفين
إلى الوركين من داخل وخارج. ﴿أو الحوايا﴾ عطف على ظهورهما، أي: أو إلا الذي حملته
الأمعاء واشتمل عليها. جمع الحوية كما في «الصحاح» وهي المباعر والمصارين. ﴿أو ما
اختلط بعظم﴾ عطف على ما حملت وهو شحم الألية واختلاطه بالعظم اتصاله بالعصص وهو
عجب الذنب أي عظمه وأصله ويقال إنه أول ما يخلق وآخر ما يبلى. ﴿ذلك﴾ الجزء
﴿جزيناهم﴾ أي: اليهود ﴿ببغيم﴾ أي: بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء بغير حق وأخذهم
الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل وكانوا كلما أتوا بمعصية عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهم،
وقد أنكروا ذلك وادعوا أنها لم تزل محرمة على الأمم الماضية فرد عليهم ذلك وأكد بقوله
تعالى: ﴿وإننا لصادقون﴾ أي: في الإخبار عن كل شيء لا سيما في الإخبار عن التحريم
المذكور وفي الإخبار عن ببغيمهم.

﴿فإن كذبوك﴾ أي: اليهود والمشركون فيما فصل من أحكام التحليل والتحريم. ﴿فقل
ربكم ذو رحمة واسعة﴾ لا يعاجلكم بالعقوبة على تكذيبكم فلا تغتروا بذلك فإنه إهمال لا
إهمال. ﴿ولا يرد بأسه﴾ عذابه ﴿عن القوم المجرمين﴾ حين ينزل.

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُنَا لَئِنْ نَنبِئُوهُنَّ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ﴿١٦٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦٩﴾ قُلْ هَلَمْ
شَهِدْكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا إِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٧٠﴾﴾.

﴿سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا﴾ ما أشركنا نحن ﴿ولا آبائنا ولا

حرماناً من شيء ﴿أرادوا به أن ما فعلوه حق مرضي عند الله تعالى﴾. ﴿كذلك﴾ أي: كهذا التكذيب وهو قولهم إنا إنما أشركنا وحرماناً لكون ذلك مشروعاً مرضياً عند الله تعالى وإنك كاذب فيما قلت من أن الله تعالى منع من الشرك ولم يحرم ما حرمتموه. ﴿كذب الذين من قبلهم﴾ أي: متقدموهم الرسل. ﴿حتى ذاقوا﴾ غاية لامتناد التكذيب ﴿بأسنا﴾ الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم. ﴿قل هل عندكم من﴾ زائدة ﴿علم﴾ من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم. ﴿فتخرجوه لنا﴾ فتظهروه لنا. ﴿إن تتبعون إلا الظن﴾ أي: ما تتبعون فيما أنتم عليه من الشرك والتحريم إلا الظن الباطل من غير علم ويقين. ﴿وإن أنتم إلا تخرصون﴾ تكذبون على الله تعالى.

﴿قل فله الحجة البالغة﴾ الفاء جواب شرط محذوف أي وإذا قد ظهر أن لا حجة لكم فله الحجة البالغة أي البينة الواضحة التي بلغت غاية المثانة والثبات أو بلغ بها صاحبها صحة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان. ﴿فلو شاء﴾ هدايتكم جميعاً ﴿لهداكم أجمعين﴾ بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاء هداية قوم لصرف اختيارهم إلى سلوك طريق الحق وضلال آخرين لصرف همهم إلى خلاف ذلك.

﴿قل هلم﴾ اسم فعل، أي أحضروا ﴿شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا﴾ وهم قدوتهم الذين ينصرون قولهم ومذهبهم ولا من يشهد بصحة دعواهم كائناً من كان ولذلك قيد الشهداء بالإضافة إليهم وإنما أمروا باستحضارهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمسك لهم كمن يقلدهم. ﴿فإن شهدوا﴾ بعدما حضروا بأن الله تعالى حرم هذا. ﴿فلا تشهد معهم﴾ أي: فلا تصدقهم فإنه كذب محض ويبين لهم فسادهم. ﴿ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة﴾ كعبدة الأوثان والموصول الثاني عطف على الموصول الأول بطريق عطف الصفة على الصفة مع اتخاذ الموصوف، فإن من يكذب بآياته تعالى لا يؤمن بالآخرة وبالعكس. ﴿وهم يبرهمن يعدلون﴾ أي: يجعلون له عديلاً عطف على لا يؤمنون، والمعنى: لا تتبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراك به سبحانه لكن لا على أن يكون مدار النهي المذكور بل على أن أولئك جامعون لها متصفون بكلها.

واعلم: أن الله تعالى أحل الطيبات ورد ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من تحريم من عند أنفسهم؛ لأن الدين يبتنى على الوحي لا على الهوى وحرم الخبائث كالخمر والميتة والدم والخنزير وغير ذلك، أي: تناولها وبيعها لأن ما يحرم تناوله يحرم بيعه وأكل ثمنه بخلاف ما إذا كان الانتفاع بغير ذلك كشحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس فإن ذلك ليس بحرام، وما حرمه الله تعالى إما أن يكون بلاء ونقمة كما فعل اليهود وجزاء على أنفسهم، وإما أن يكون رحمة ومنة لعلمه أن فيه ضرراً نفسانياً أو روحانياً، فالنفساني كضرر السم وأمثاله، والروحاني كضرر لحوم السباع والمؤذيات وأمثالها فإنه بتعدي أخلاقها تغير الأخلاق الروحانية كما قال عليه السلام: «الرضاع يغير الطباع».

ومن ثم لما دخل الشيخ أبو محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه، وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن قائلاً: يسهل عليّ موته ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه، ثم لما كبر

الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول هذه من بقايا تلك الرضعة فعلم أن من ارتضع امرأة فالغالب عليه أخلاقهما من خير وشر، وكذا لحوم الحيوانات لها تأثير عظيم وفي الحديث: «عليكم بالبان البقر وسمانها، وإياكم ولحومها فإن ألبانها وسمانها دواء وشفاء ولحومها داء» وقد صح أن النبي عليه السلام «ضحى عن نسائه بالبقر».

قال الحلبي: هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر ورطوبة لبنها وسمانها فكأنه يرى اختصاصه ذلك به وهذا التأويل المستحسن وإلا فالنبي عليه السلام لا يتقرب إلى الله تعالى بالداء، فهو إنما قال ذلك في البقر لتلك اليبوسة. وجواب آخر أنه عليه السلام ضحى بالبقر لبيان الجواز أو لعدم تيسر غيره كذا في «المقاصد الحسنة». ومن فوائد سمن البقر أنه لو شرب منه على الريق خمسين درهماً ينفع للجنون ويؤثر في دفعه.

قال الفقيه أبو الليث: يستحب للرجل أن يعرف من الطب مقدار ما يمتنع به عما يضر يبدنه، لأن العلم علمان علم الأبدان ثم علم الأديان، وأجاز عامة العلماء التداوي بالمحرمات عند الضرورة كإساعة اللقمة بالخمير إذا غص.

وفي «الأشياء»: الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنجس وحرم واللين والزيت والسمن إذا نتن لا يحرم أكله والدجاجة إذا ذبحت وشف ريشها، وأغليت في الماء قبل شق بطنها صار الماء نجساً وصارت نجسة بحيث لا طريق لأكلها إلا أن تحمل الهرة إليها لا أن تحمل إلى الهرة.

فعلى العاقل أن يحترز عن الحرام وعما يضر بالبدن ومن المضر الامتلاء كما قال عليه السلام: «رأس الداء الامتلاء ورأس الدواء الاحتماء».

آن حكيمى كه در حكمت سفت كل قليلا تعش كثيرا كفت
قال السعدي قدس سره:

ندارند تن پروران آكهى كه پرمعه باشدز حكمت تهى
ومن الله التوفيق.

﴿قُلْ تَمَالَوْا أَتَلْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهِنَّ وَحَدَّيْنِ مَآ ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَقُولُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكَمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَمْ وَصَنَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾

﴿قل﴾ يا محمد لكفار مكة. ﴿تعالوا﴾ أمر من تعالى والأصل فيه أن يقوله من في مكان عال لمن هو أسفل منه، ثم اتسع فيه بالتعميم فتكلم به كل من تطلب أن يتقدم ويقبل إليه شخص سواء كان الطالب في علو أو سفلى أو غيرهما. ﴿أتل﴾ جواب الأمر أي: أقرأ. ﴿ما﴾ حرم ربكم أي: الذي حرمه ربكم أي الآيات المشتملة عليه. ﴿عليكم﴾ متعلق بحرم ﴿أن﴾ مفسرة ﴿لا﴾ ناهية ﴿تشرکوا به﴾ تعالى ﴿شيئاً﴾ من الأشياء فتقدير الكلام ذلك التحريم هو قوله: ﴿لا تشرکوا به شيئاً﴾.

اعلم: أن هذه الآيات الثلاث إلى قوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ تشتمل على عشر خصال جامعة للخير كله لم ينسخهن شيء من جميع الكتب فهن محرمات على بني آدم كلهم لم يختلفن باختلاف الأمم والأعصار، من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار. أولاهن قوله: ﴿لَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ قدم الشرك لأنه رأس المحرمات، ولا يقبل الله تعالى معه شيئاً من الطاعات وهو ينقسم إلى جلي وخفي فالجلي عبادة الأصنام والخفي رؤية الأغيار مع الله الواحد القهار.

تادم وحدت زدى حافظ شوریده حال خامه توحيد كش برورق این وآن
﴿وبالوالدين إحساناً﴾ أي: وأحسنوا بهما إحساناً، أي: لا تسيئوا إليهما لأن المحرم هو الإساءة، والأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، وكذا معنى أوفوا لا تبخسوا وإنما وضع الأمر موضع النهي للمبالغة في إيجاب مراعاة حقوقهما، فإن مجرد ترك الإساءة غير كاف في قضاء حقوقهما، وهذا هو الأمر الثاني من الأحكام العشرة وإنما ذكر بعد تحريم الشرك تحريم العقوق لأن الوالدين سببان قريبان لوجوده كما أن الله تعالى موجدته فالتقاعد عن أداء حقوقهما عقوق فهو أكبر الكبائر بعد الشرك.

قال بعض الأولياء: كنت في تيه بني إسرائيل، فإذا رجل يماشيني فتعجبت منه وألهمت أنه الخضر، فقلت له: بحق الحق من أنت قال أنا أخوك الخضر قلت بأي وسيلة رأيتك قال برك أمك.

جنت كه سراى ما درانست زیر قد مات ما درانست
﴿ولا تقتلوا أولادكم﴾ أي: لا تدفنوا بناتكم حية ﴿من إملاق﴾ من أجل فقر. والإملاق: نفاذ الزاد والنفقة، يقال: أملق الرجل إذا نفذ زاده ونفقته من الملق وهو بذل المجهود في طلب المراد. ﴿نحن نرزقكم وإياهم﴾ لا أنتم فلا تخافوا الفقر بناء على عجزكم عن تحصيل الرزق. وهذا هو الحكم الثالث من الأحكام العشرة، وإنما حرم قتل الأولاد لما فيه من هدم بنيان الله وملعون من هدم بنيانه، وفيه إبطال ثمرة شجرته ومحصوده وقطع نسله وترك التوكل في أمر الرزق يؤدي إلى تكذيب الله تعالى لأنه قال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

ما آبروی فقر وقناعت نمی بریم با پادشه بکوی که روزی مقدرست
﴿ولا تقربوا الفواحش﴾ أي: الزنى وجيء بصيغة الجمع قصداً إلى النهي عن أنواعها ولذلك أبدل منها بدل اشتمال قوله: ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾ أي: ما يفعل منها علانية في الحوانيت كما هو دأب أرذالهم وما يفعل سراً باتخاذ الأخدان، كما هو عادة أشرافهم. وهذا هو الحكم الرابع منها وتوجيه النهي إلى قربانها للمبالغة في النهي عنها ويدخل في ذلك ما يبعده من الجنة ويدنيه من النار، وهو ما ظهر وما يبعده من الحق ويحجبه عنه، وإن لم يحجبه عن الجنة ولم يبعده منها وهو ما بطن، وأيضاً ما ظهر منها بالفعل وما بطن بالنية ومن الزنى زنى النظر.

این نظر ازدور چون تیراست وسم عشقت افزون میشود صبر توکم
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل في عينيه وفي قلبه وفي ذكره وهو من المرأة في ثلاثة منازل في عينيها وفي قلبها وفي عجزها» ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله﴾ أي: حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالمهد فيخرج منها الحربي ﴿إلا

بالحق ﴿استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تقتلونها في حال من الأحوال إلا حال ملاستكم بالحق الذي هو أمر الشرع بقتلها، وذلك بالكفر بعد الإيمان، والزنى بعد الإحصان، وقتل النفس المعصومة، وهذا هو الحكم الخامس، وفي القتل ترك تعظيم أمر الحق وترك الشفقة على الخلق وهما ملاك الدين.

والإشارة: أن القتل الحق هو القتل في طلب الحق والمقتول في سبيل الله هو حي عند

ربه.

وعن أبي سعيد الخراز: كنت بمكة فجزت يوماً بباب بني شيبه، فرأيت شاباً حسن الوجه ميتاً فنظرت في وجهه فتبسم في وجهي، وقال لي: يا أبا سعيد أما علمت أن الأحباب أحياء وإن ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار.

مشو بمرك زامداد أهل دل نوميد كه خواب مردم آگاه عین بیداریست
﴿ذلكم﴾ إشارة إلى ما ذكر من التكاليف الخمسة. ﴿وصاكم به﴾ أي: أمركم ربكم بحفظه أمراً مؤكداً. ﴿لعلكم تعقلون﴾ أي: تستعملون عقولكم التي تعقل نفوسكم وتحبسها عن مباشرة القبائح المذكورة ﴿ولا تقربوا مال اليتيم﴾ أي: لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه واليتيم من الإنسان من لا أب له ومن الحيوان من لا أم له والخطاب للأولياء والأوصياء. ﴿إلا بالتي هي أحسن﴾ إلا بالصلة التي هي أحسن ما يفعل بماله كحفظه وتثمينه. ﴿حتى يبلغ أشده﴾ غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل احفظوه حتى يصير بالغاً رشيداً فحينئذ سلموه إليه.

وجعل أبو حنيفة غاية الأشد خمساً وعشرين سنة فإذا بلغها دفع إليه ماله ما لم يكن معتوهاً. قال الجوهري: ﴿حتى يبلغ أشده﴾ أي: قوته وهو ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين وهو واحد جاء على بناء الجمع مثل أنك وهو الأسرب ولا نظير لهما وكان سبويه يقول واحده شدة، وهذا هو الحكم السادس، وإنما وصى الله تعالى بحفظ مال اليتيم لأنه عاجز فتولى الله أمره وأمر بالشفقة والنظر في حقه.

ألا تانكريدكه عرش عظيم بلرزد همی چون بکریديتیم
﴿وأوفوا الكيل﴾ في المكيلات أي أتموه ولا تنقصوا منه شيئاً ﴿والميزان﴾ في الموزونات وهو بالفارسي [ترازو] ﴿بالقسط﴾ حال من فاعل أوفوا، أي: أوفوها مقسطين أي ملتبيين بالقسط وهو العدل.

فإن قيل إيفاء الكيل والميزان هو عين القسط فما فائدة التكرير؟.

قلنا إن الله تعالى أمر المعطي بإيفاء ذي الحق حقه من غير نقصان وأمر صاحب الحق بأخذه من غير طلب زيادة. ﴿لا نكلف نفساً إلا وسعها﴾ إلا ما يسعها ولا يعسر عليها، وذكره عقيب الأمر للإيذان بأن مراعاة العدل عسير فعليكم بما في وسعكم، وما وراءه معفو عنكم فإذا اجتهد الإنسان في الكيل والوزن ووقعت فيه زيادة يسيرة أو نقصان يسير لم يؤاخذ به إذا اجتهد جهده، وإن أعيد الكيل على ذلك فزاد أو نقص لم يثبت التراجع إذا كان ذلك القدر من التفاوت مما يقع بين الكيلين، وأما التقصير القصدي فليس بمعفو وينبغي الاحتياط بقدر الإمكان - روي - عن بعضهم أنه قال لبعض الناس وهو في النزاع وكان يعامل الناس بالميزان، قل: لا إله إلا الله فقال: ما أقدر أقولها، لسان الميزان على لساني يمنعني من النطق بها، قال

فقلت له: أما كنت توفي الوزن؟ قال: بلى ولكن ربما كان يقع في الميزان شيء من الغبار لا أشعر به.

وعن مالك بن دينار أنه دخل على جار له احتضر فقال يا مالك جبلان من النار بين يدي أكلف الصعود عليهما، قال مالك: فسألت أهله، فقالوا كان له مكيلان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر فدعوت بهما فضربت أحدهما بالآخر حتى كسرتهما، ثم سألت الرجل، فقال: ما يزداد الأمر إلا شدة. وهذا هو الحكم السابع.

والإشارة أوفوا بكييل العمر، وميزان الشرع حقوق الربوبية، واستوفوا بكييل الاجتهاد وميزان الاقتصاد حظوظ العبودية من الألوهية لا نكلف نفساً في إيفاء الحقوق واستيفاء الحظوظ إلا بحسب استعدادها.

هركس بقدر بال وپر خویش می پرد
﴿وإذا قلتم﴾ قولاً في حكومة أو شهادة أو نحوهما. ﴿فاعدلوا﴾ فيه ﴿ولو كان﴾ المقول له أو عليه. ﴿ذا قرى﴾ أي: ذا قرابة منكم ولا تميلوا نحوهم أصلاً لأن مداد الأمر اتباع الحق المشروع وطلب مرضاة الله تعالى فلا فرق بين ذي قرابة وأجنبي، وهذا هو الحكم الثامن وحقيقة العدل في الكلام أن يذكر الله، ولا يذكر معه غيره وأن يتكلم لله وفي الله وبالله وهذا لا يتيسر إلا لأرباب التحقيق فإن كلام غيرهم مشوب بالغرض والدعوى.

بانك هدهدكر بياموزد فتى راز هدهد كوو پیغام سبا
﴿وبعهد الله أوفوا﴾ أي: ما عهد إليكم أي عهد كان من ملازمة العدل وتأدية أحكام الشرع وغيرهما فهو مضاف إلى الفاعل أو ما عاهدتم الله عليه من الإيمان والنذور، فهو مضاف إلى المفعول ويحتمل أن يراد به العهد بين الإنسانين، ويكون إضافته إلى الله تعالى من حيث إنه أمر بحفظه والوفاء به.

وفاء عهد نكو باشد اربياموزی وكرنه هرکه توبینی ستمكری داند
وهذا هو الحكم التاسع، وحقيقة العهد أن لا يعبد إلا مولاه ولا يحب إلا إياه ولا يرى سواه.

ازدم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی ومهر بريك عهد ويك ميثاق بود
﴿ذلكم﴾ إشارة إلى ما فصل من التكاليف الأربعة. ﴿وصاكم به﴾ أمركم به أمراً مؤكداً ﴿لعلكم تذكرون﴾ تذكرون ما في تضاعيفه وتعملون بمقتضاه.

﴿وأن﴾ بتقدير اللام علة للفعل المؤخر أي ولأن ﴿هذا﴾ أي: ما ذكر في هذه السورة من إثبات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة. ﴿صراطى﴾ أي: مسلكي وشريعتي، وسمي الشرع طريقاً لأنه يؤدي إلى الثواب في الجنة ومعنى إضافته إلى ضمير عليه السلام انتسابه إليه من حيث السلوك لا من حيث الوضع كما في صراط الله ﴿مستقيماً﴾ حال مؤكدة، أي مستوياً قوياً. ﴿فاتبعوه ولا تتبعوا السبل﴾ أي: الطرق المختلفة التي عدا هذا الطريق مثل اليهودية والنصرانية وسائر الملل. ﴿فتفرق بكم﴾ منصوب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي، أصله فتتفرق حذف منه إحدى التائين والباء للتعدي، أي: فتفرقكم وتزيلكم. ﴿عن سبيله﴾ أي: عن دين الله الذي ارتضى وبه أوصى وهو الإسلام، وفيه تنبيه على أن صراطه عليه السلام عين سبيله تعالى. وهذا هو العاشر من الخصال.

القرآن ومبارك على أمتك بأنه حيل بينهم وبين ربهم ليوصلهم إليه بالاعتصام. ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ واعملوا بما فيه ﴿وَاتَّقُوا﴾ مخالفته ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ بواسطة أتباعه والعمل بموجبه.

﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ على حذف المضاف كما هو رأي البصريين، أي: أنزلناه كراهة أن تقولوا يا أهل مكة يوم القيامة لم تنزله ﴿إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ﴾ أي: التوراة والإنجيل. ﴿عَلَى طَائِفَتَيْنِ﴾ كائنتين ﴿مَنْ قَبْلُنَا﴾ وهما اليهود والنصارى ولعل الاختصاص في إنما اشتهاه الكتابين يومئذ فيما بين الكتب السماوية. ﴿وَإِنْ﴾ مخففة أي وإنه. ﴿كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ﴾ قراءتهم ولم يقل عن دراستهما لأن كل طائفة جماعة ﴿لِغَافِلِينَ﴾ لا ندري ما في كتابهم؛ إذ لم يكن على لغتنا فلم نقدر على قراءته.

﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ (١٥٧)

﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ كما أنزل عليهم ﴿لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى أو إلى ما في تضاعيفه من جلائل الأحكام والشرائع ودقائقها لحدة أذهاننا ونقابة أفهامنا ولذلك تلقفنا فنونا من العلم كالقصص والأشعار والخطب مع أنا أميون. ﴿فَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ متعلق بمحذوف معلل به أي لا تعتذروا بذلك القول فقد جاءكم ﴿بَيِّنَةٌ﴾ كائنة ﴿مِّن رَّبِّكُمْ﴾ أي: حجة واضحة ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةٌ﴾ عبر عن القرآن بالبينة إيذاناً بكمال تمكنهم من دراسته لأنه على لغتهم ثم بالهدى والرحمة. ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ أي: لا أحد أظلم ﴿مِمَّنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ أي: القرآن ﴿وَصَدَفَ عَنْهَا﴾ أي: صرف الناس عنها فجمع بين الضلال والإضلال. في «القاموس»: صدف عنه يصدف أعرض وفلاناً صرفه. ﴿سَنَجْزِي الَّذِينَ﴾ بالفارسي [زود بأشده جزاءهم أنراكه] ﴿يَصْدِفُونَ﴾ الناس. ﴿عَنْ آيَاتِنَا﴾ وعيد لهم ببيان جزاء إضلالهم بحيث يفهم منه جزاء ضلالتهم أيضاً. ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي: شدته ﴿بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾ أي بسبب ما كانوا يفعلون الصدف والصرف على التجدد والاستمرار.

فعلى العاقل أن يعمل بالقرآن ويرغب غيره بقدر الإمكان؛ لأنه يكون شريكه في الثواب الفائض من الله الوهاب، والمعرض عن القرآن الذي هو غذاء الأرواح، كالمعرض عن شراب السكر الذي هو غذاء الأشباح، وله ظاهر فسرہ العلماء وباطن حقيقه أهل التحقيق وكل قد علم مشربه وفي الحديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» أي: على سبع لغات وهي لغات العرب المشهورين بالفصاحة من قريش وهذيل وهوازن واليمن وطي وثقيف، تسهيلاً وتيسيراً ليقرأ كل طائفة بما يوافق لغتهم بشرط السماع من النبي عليه السلام؛ إذ لو كلفوا القراءة بحرف واحد لشق عليهم إذ الفطام عن المؤلف شاق أو على سبع قراءات، وهي التي استفاضت عن النبي عليه السلام وضبطتها الأمة وأضافت كل حرف منها إلى من كان أكثر قراءة به من الصحابة، ثم أضيفت كل قراءة منها إلى من اختارها من القراء السبعة وهم: نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي. ويقال إن جاحد القراءات السبع كافر وجاحد الباقي أثم مبتدع.

ولما تنزل القرآن العظيم من عالم الحقيقة كتب في جميع الألواح وفي لوح هذا التعين، حتى

في لوح وجودك وأودع القابلية في كل منها لقراءته ومعرفته، والمقصود الأصلي هو العمل به والتخلق بأخلاقه دون تصحيح المخرج ورعاية ظاهر النظم فقط. ونعم قول من قال:

نقد عمرش زفكرت معوج خرج شد در رعایت مخرج
صرف كردش همه حیات سره در قرآآت سبعة وعشره
قال الحافظ:

عشقت رسد بفریاد کر خود بسان حافظ قرآن زیر بخوانی درجازه روایت
وفي الحديث: «لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار» قال القاضي البيضاوي، أي: لو صور القرآن وجعل في إهاب وألقي في النار ما مسته ولا أحرقت بركة القرآن، فكيف بالمؤمن الحامل له المواظب على تلاوته.

وعن علي رضي الله عنه: «من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة، ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنة» - وروي - عن بعض الأخيار من أهل التلاوة للقرآن الكريم أنه لما حضرته الوفاة كان كلما قالوا قل: لا إله إلا الله قال: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ﴿طه: ١﴾ **مَا أَرْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى** ﴿طه: ١٠١﴾ إلى قوله: **﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾** ﴿طه: ٨﴾ فلم يزل يعيدها كلما أعادوا عليه حتى مات على هذه الآية الكريمة فظهر أن الموت على ما عاش عليه الشخص.

وكان حرفة رجل بيع الحشيش وهو غافل عن الله فلما حضرته الوفاة كان كلما قيل له قل لا إله إلا الله، قال: حزمة بفلس نسأل الله تعالى التوفيق للموت على الإسلام.

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَتُهَا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انْظُرُوا إِلَىٰ مَا تُنْظَرُونَ﴾ ﴿١٥٨﴾.

﴿هل ينظرون﴾ هل استفهامية معناها النفي وينظرون بمعنى ينتظرون فإن النظر يستعمل في معنى الانتظار، كأنه قيل إنني أقمت على أهل مكة الحجة وأنزلت عليهم الكتاب فلم يؤمنوا فما ينتظرون. **﴿إلا أن تأتيهم الملائكة﴾** أي: ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم. **﴿أو يأتي ربك﴾** أي: أمره بالعذاب والانتقام.

وقال البغوي: **﴿أو يأتي ربك﴾** بلا كيف لفصل القضاء بين موقف القيامة انتهى، أو المراد بإتيان الرب إتيان كل آية يعني آيات القيامة والهلاك الكلي بقرينة قوله تعالى: **﴿أو يأتي بعض آيات ربك﴾** يعني: أشراط الساعة التي هي: الدخان، ودابة الأرض، وخسف بالشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها، وبأجوج ومأجوج، ونزول عيسى عليه السلام، ونار تخرج من عدن وهم ما كانوا منتظرين لأحد هذه الأمور الثلاثة وهي مجيء الملائكة أو مجيء الرب أو مجيء الآيات القاهرة من الرب لكن لما كان يلحقهم لحوق المنتظرين شبهوا بالمنتظرين. **﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾** ظرف لقوله: **﴿لا ينفع نفساً إيمانها﴾** كالمحتضر فإن معاينة أشراط الساعة بمنزلة نفسها ووقوع العيان يمنع قبول الإيمان لأنه إنما يقبل إذا كان بالغيب. **﴿لم تكن آمنت من قبل﴾** صفة نفساً، أي: من قبل إتيان بعض الآيات. **﴿أو كسبت في إيمانها خيراً﴾** الآية تقتضي أن لا ينفع الإيمان بدون العمل الصالح ومذهب أهل

السنة أنه نافع حيث إن صاحبه لا يخلد في النار.

قال حضرة الشيخ الشهير بالهدائي الاسكداري في «الواقعات»: لاح لي في توفيق هذه الآية على مذهب أهل السنة وجهان: الأول: أن يكون قوله: ﴿أَوْ كَسِبَتْ﴾ معطوفاً على آمنت المقدر لا على آمنت المذكور والتقدير لا ينفع نفساً إيمانها، لم تكن آمنت من قبل سواء آمنت إيماناً مجرداً أو كسبت في إيمانها خيراً، والثاني: أن يعطف على آمنت المذكور ولكن يعتبر في اللف مقدر فيكون النشر أيضاً على أسلوبه، والتقدير لا ينفع نفساً إيمانها ولا كسبها خيراً لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. ﴿قُلْ أَنْتَظِرُوا﴾ ما تنتظرونه من إتيان أحد الأمور الثلاثة لتروا أي شيء تنتظرون ﴿إِنَّا مُنْتَظِرُونَ﴾ لذلك وحينئذ لنا الفوز، وعليكم الوبال بما حل بكم من سوء العاقبة.

قال البغوي: المراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها وعليه أكثر المفسرين.

قال الحدادي في «تفسيره»: قال رسول الله ﷺ: «إذا غربت الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة، وتحبس تحت العرش فتستأذن من أين تطلع أمين مطلعها أو من مغربها، وكذا القمر فلا تزال كذلك حتى يأتي الله بالوقت الذي وقته لتوبة عباده، وتكثر المعاصي في الأرض، ويذهب المعروف فلا يأمر به أحد وينتشر المنكر فلا ينهى عنه أحد، فإذا فعلوا ذلك حبست الشمس تحت العرش، فإذا مضى مقدار ليلة سجدت واستأذنت ربها من أين تطلع، فلم يجز لها جواباً حتى يوافيها القمر فيسجد معها ويستأذن من أين يطلع فلا يجز له جواباً، فيحبسان مقدار ثلاث ليال فلا يعرف مقدار تلك الليلة إلا المتجهدون في الأرض وهم يومئذ عصاة قليلة في هوان من الناس، فينام أحدهم تلك الليلة مثل ما ينام قبلها من الليالي، ثم يقوم فيتهجد ورده فلا يصبح، فينكر ذلك فيخرج وينظر إلى السماء فإذا هو بالليل مكانه والنجوم مستديرة، فينكر ذلك ويظن فيه الظنون، فيقول: أخففت قراءتي أم قصرت صلاتي، أم قمت قبل حيني، ثم يقوم فيعود إلى مصلاه فيصلّي نحو صلاته في الليلة الثانية، ثم ينظر فلا يرى الصبح فيشتد به الخوف فيجتمع المتجهدون من كل بلدة في تلك الليلة في مساجدهم ويجأرون إلى الله بالبكاء والتضرع فيرسل الله جبريل إلى الشمس والقمر، فيقول لهما: إن الله يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا منه فإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور فيبيكان عند ذلك وجلاً من الله، بكاء يسمعه أهل السموات السبع وأهل سرادقات العرش، ثم يبكي من فيهما من الخلائق من خوف الموت والقيامة فبينما المتجهدون يكون ويتضرعون والغافلون في غفلاتهم إذا بالشمس والقمر قد طلعا من المغرب أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر كصفتها في كسوفهما، فذلك قوله تعالى ﴿وَجِئَ الْكُفْرُ وَالْقُرْآنُ﴾ [القيامة: ٩] فيرتفعان كذلك مثل البعيرين ينازع كل واحد منهما صاحبه استباقاً فيتصارخ أهل الدنيا حينئذ ويبكون، فأما الصالحون فينفعهم بكاؤهم ويكتب لهم عبادة، وأما الفاسقون: فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب ذلك عليهم حسرة وندامة، فإذا بلغ الشمس والقمر سرة السماء ومتصفها جاء جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فيغربان في باب التوبة فقال عمر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما باب التوبة فقال: «يا عمر خلق الله باباً للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب وما بين المصراع إلى المصراع أربعون سنة للراكب، فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس من مغربها، فإذا غربا في ذلك الباب رد

المصراعان والتأم بينهما، فيصير كأن لم يكن بينهما صدع، فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل للعبد توبة بعد ذلك، ولم ينفعه حسنة يعملها إلا من كان قبل ذلك محسناً، فإنه يجزى كما قبل ذلك اليوم فذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا﴾ وإنما لم يقبل الإيمان في ذلك الوقت لأنه ليس بإيمان اختياري في الحقيقة وإنما هو إيمان لخوف الهلاك قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا﴾ [غافر: ٨٥] قال السعدي قدس سره:

چه سود ازدزد آنكه توبه كردن كه نتواند كمند انداخت بر كاخ
بلند از ميوه كو كوتاه كن دست كه اين كوته ندارد دست بر شاخ

وعدم قبول الإيمان والتوبة غير مخصوص بمن يشاهد طلوع الشمس من المغرب وهو الأصح، والظاهر أن من تولد بعد طلوعها أو ولد قبله ولم يكن مميزاً بعد ذلك يقبل إيمانه وجعله في «شرح المصاييح» أصح قالت عائشة رضي الله عنها «إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد بالأعمال».

قال الإمام السيوطي رحمه الله يظهر المهدي قبل الدجال بسبع سنين، ويخرج الدجال قبل طلوع الشمس بعشر سنين، ويقوم المهدي سنة مائتين بعد الألف أو أربع ومائتين، والله أعلم وقبل ظهور المهدي أشراط آخر من خروج بني الأصفر وغيرها.

وفي «التأويلات النجمية»: إن الله تعالى جعل نفس الإنسان وقلبه أرضاً صالحاً لقبول بذر الإيمان وإنباته وتربيته كما قال عليه السلام: «لا إله إلا الله ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقلة» فالبذر هو قول المرء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عند تصديق القلب بشهادة اللسان، وإنما كان زمان هذه الزراعة زمان الدنيا لا زمان الآخرة ولهذا قال عليه السلام: «الدنيا مزرعة الآخرة» فلا ينفع نفساً في زمان الآخرة بذر إيمانها لم تكن بذرت من قبل في زمان الدنيا أو كسبت في إيمانها خيراً من الأعمال الصالحة التي ترفع الكلمة الطيبة، وهي لا إله إلا الله وتجعلها شجرة طيبة مثمرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من ثمار المعرفة والمحبة والكشف والمشاهدة والوصول والوصال ونيل الكمال انتهى ما في «التأويلات» ونسأل الله أن يرزقنا التوفيق لتحقيق التوحيد.

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ﴿١٣٦﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١٣٧﴾

﴿إن الذين﴾ أي: اليهود والنصارى. ﴿فرقوا دينهم﴾ أي: بدّدوه وبعضوه فتمسك بكل بعض منه فرقة منهم. ﴿وكانوا شيعاً﴾ جمع شيعة يقال شايعه على الأمر إذا اتبعه أي فرقاً تشيع كل فرقة إماماً لها قال عليه السلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة، وافترت النصارى اثنتين وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في الهاوية إلا واحدة» واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتابين إنما هو بالنظر إلى العصر الماضي قبل النسخ، وأما بعده فالكل في الهاوية. ﴿لست منهم في شيء﴾ لست من البحث عن تفرقهم والتعرض لمن يعاصرك منهم بالمناقشة والمواخاة

في شيء. ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ تعليل للنفي المذكور، أي هو يتولى وحده أولاهم وأخراهم ويدبرهم كيف يشاء حسبما تقتضيه الحكمة. ﴿ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ﴾ أي: يوم القيامة. ﴿بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ عبر عن إظهاره بالتنبيه لما بينهما من الملازمة في أنهما سببان للعلم تنبيهاً على أنهم كانوا جاهلين بحال ما ارتكبه من سوء عاقبته، أي: يظهر لهم على رؤوس الأشهاد ويعلمهم أي شيء شنيع كانوا يفعلونه في الدنيا على الاستمرار ويرتب عليه ما يليق به من الجزاء.

واعلم أن كل فعل شنيع وعمل قبيح في الدنيا يتصور بصورة قبيحة في الآخرة، وهو قد كان بصورة قبيحة في الدنيا أيضاً لكنه برز لفاعله في صورة مستحسنة امتحاناً وإبتلاء، فصار كالشهد المختلط بالسّم نعوذ بالله من سيئات الأعمال حفت الجنة بمكروهاتنا، وحفت النيران بشهواتنا يعني جعلت الجنة محفوفة بالأشياء التي كانت مكروهة لنا وجعلت النار محاطة بالأشياء التي كانت محبوبة لنا، يعني: أن نفوسنا تميل إليها وتحب أن تفعلها لكونها على وفق هواها فكما أن في الآفاق فرقاً مختلفة ينفي بعضهم الصانع، وبعضهم صفاته، وبعضهم يعتقد في حقه تعالى ما لا يجوز اعتقاده وبعضهم يجري على ما جرى عليه الأنبياء والأولياء من حسن العقيدة وصالح العمل، كذلك في الأنفس قوى مختلفة لا تتحد في البنية ولا تجتمع على أمر واحد، فالطبيعة على التشهي والنفس على الهوى والروح على الإقبال إلى المولى، والدين الحقيقي الذي فيه كمالية الإنسان إنما يوجد بتوافق الظاهر والباطن فمن فارقه بقلبه وتمسك ببعض شعاره وبظاهره رياء وسمعة فهو من فرق أهل الدعوى من غير المعنى.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي: مخاطباً لحضرة الهدائي قدس الله أسرارهما أشكر الله على عدم اقترانك بالملاحدة، فإن الإلحاد كمرض الجذام بعيد عن الإصلاح، قال: وأظن أنهم لا يخرجون من النار لأنهم في دعوى المقال بدون الحال انتهى. ومن المدعين القلندرية وهم الذين يقصون لحاهم وشعورهم بل يحلقون.

قلندرى نه بریشست وموى ویاابرو حساب راه قلندر بدانکه موى بموست
گذشتن از سر مو در قلندرى سهلست چو حافظ آنکه ز سر بگذرد قلندر اوست
ومن الفرق المبتدعة الجوالقية: وهم الذين يحلقون لحاهم ويلبسون الجوالق والكساء الغليظ وقد نهى النبي عليه السلام عن لباس الشهرة سواء كان من جنس الرقيق أو الغليظ لأنه اشتهار بذلك وامتياز به عن المسلمين وقد قال عليه السلام: «كن كواحد من الناس» ولا ينفع الجوالق والكساء إذا كان المرء صاحب الرياء. قال السعدي قدس سره:

بروى ریا خرقه سهلست دوخت کرش باخدا در توانی فروخت
کر آوازه خواهی در اقلیم فاش برون حله کن کودرون حشو باش
وقال:

درغزا کنند مرد باید بود بر مخنث سلاح جنک چه سود
وكان الشيخ قطب الدين حيدر مجذوباً صاحب حال جداً حتى حكى أنه أخذ حديداً حاراً من كير حداد صار كقطعة نار وألقاه على عنقه ساعة فلم يحترق فأخذ الحيدرية بذلك ولبسوا الحديد تقليداً ولبس الحديد أكثر إثماً من لبس الذهب.

فعلى العاقل أن يجتنب عن البدعة وأهلها - وروي - أن ابن المبارك روى في المنام فقيل له ما فعل ربك فقال: عاتبني وأوقفني ثلاثين سنة بسبب أنني نظرت باللطف يوماً إلى مبتدع،

فقال: إنك لم تعاد عدوي في الدين فكيف حال القاعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
واعلم: أن أهل الهوى والبدعة ليس مخصوصاً بالبشر كما قال الأعمش تزوج إلينا جني،
فقلت له: ما أحب الطعام إليكم؟ فقال: الأرز فقال فائتنا به فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى
أحداً فقلت هل فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم قلت فما الرافضة فيكم قال شرتنا.
والروافض: هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لعدم تبريه من أبي
بكر وعمر رضي الله عنهما، ولزم هذا اللقب كل من غلا في مذهبه واستجاز الطعن في
الصحابة، وأصله أن زيدا خرج بالكوفة داعياً لنفسه فبايعه جماعة من أهلها، وأتاه طائفة من
أهل الكوفة وقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر نبايعك فأبى فقالوا إذا نرفضك فمن ذلك سموا
الروافض، وقالت طائفة من أهل الكوفة: نتولاهما ونتبرأ ممن تبرأ منهما وخرجوا مع زيد
فسموا الزيدية. وسبب بغضهم للأصحاب أنه لما وقعت الهزيمة في غزوة أحد وناذى الشيطان
أن قد مات محمد اعتقده الأصحاب غير علي رضي الله عنه حتى وقع النزاع. فقال كرم الله
وجهه: هل أقتلكم لو لم يكن واقعاً؟ قالوا: نعم فلما ظهر خلافه عفا عنهم فمن ثم أحبوا علياً
وتركوا الباقي وأبغضوه.

چون خدا خواهد که پرده کس درد میلش اندر طعنه پاكان برد
فعلى العاقل أن يحب الصالحين حباً شديداً، كي ينال منهم شفاعاة يوم القيامة فويل لمن
كان شفاعؤه خصماءه اللهم اعصمنا ولا ترغ قلوبنا واهدنا وسددنا فمك التوفيق لسلوك طريق
التحقيق. ﴿من جاء بالحسنة﴾ أي: من جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من المؤمنين إذ لا
حسنة بغير إيمان.

قال القاضي عياض: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها
بنعيم، ولا تخفيف عذاب لكن بعضهم يكون أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم انتهى، نعم إذا
أسلموا يثابون على الخيرات المتقدمة لما ورد في الحديث «حسنات الكفار مقبولة بعد إسلامهم».
وفي «تفسير الكاشفي»: [هرکه بیايد در دنیا بنکویی] ﴿فله عشر أمثالها﴾ أي: فله عشر
حسنات أمثالها فضلاً من الله تعالى فالأمثال ليس مميّزاً للعشر، بل مميّزها هو الحسنات
والأمثال صفة لمميّزها، ولذا لم يذكر التاء للعشر. وقيل: إنما أنت عشر وإن كان مضافاً إلى
ما مفردة مذكر لإضافة الأمثال إلى مؤنث هو ضمير الحسنة كقوله تعالى: ﴿يَلْقَوْنَهُ بِعَضِّ
النَّيَّارِ﴾ [يوسف: ١٠] ﴿ومن جاء بالسيئة﴾ أي: بالأعمال السيئة كائناً من كان من العالمين.
﴿فلا يجزى إلا مثله﴾ بحكم الوعد واحدة بواحدة.

فإن قيل: كفر ساعة يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ فما وجه المماثلة.
وأجيب: بأن الكافر على عزم أنه لو عاش أبداً لبقى على ذلك الاعتقاد فلما كان العزم
مؤبداً عوقب بعقاب الأبد بخلاف المسلم المذنب، فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك
الذنب فلا جرم كانت عقوبته منقطعة ﴿وهم لا يظلمون﴾ بنقص الثواب وزيادة العقاب.

قال الحدادي: وإنما قال ذلك لأن التفضل بالنعم جائز والابتلاء بالعقاب لا يجوز انتهى.

واعلم أن الحسنات العشر أقل ما وعد من الأضعاف. قال السعدي قدس سره:

نکو کاری از مردم نیک رای یکی را بدہ مینویسد خدای
تونیز ای پسر هر کرایک هنر به بینی زده عیبش اندر کذر

وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب، ولذلك قيل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لا الحصر في العدد الخاص كما يقول القائل لئن أسديت إليّ معروفاً لأكافئنك بعشر أمثالها وحكمة التضعيف لثلاثي يفسل العبد إذا اجتمع الخصماء في طاعته فيدفع إليهم واحدة ويبقى له تسع فمظالم العباد توفى من التضعيفات لا من أصل حسناته؛ لأن التضعيف فضل من الله تعالى وأصل الحسنة الواحدة عدل منه واحدة بواحدة وفي الحديث: «ويل لمن غلب آحاده على أعشاره» أي سيئاته على حسناته، وفي الحديث: «الأعمال ستة موجبتان، ومثل بمثل وحسنة بحسنة وحسنة بعشر وحسنة بسبعمائة فأما الموجبتان فهو من مات ولا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ومن مات وهو مشرك بالله دخل النار، وأما مثل بمثل فمن عمل سيئة فجزاء سيئة مثلها، وأما حسنة بحسنة فمن هم بحسنة حتى تشعر بها نفسه ويعلمها الله من قلبه كتبت له حسنة، وأما حسنة بعشر فمن عمل حسنة فله عشر أمثالها وأما حسنة بسبعمائة فالنفقة في سبيل الله».

كنون برکف دست نه هرچه هست که فردا بدنندان کزى پشت دست
قال في «أسئلة الحكم»: اعلم أن الشارع قد يرتب الثواب للعمل لثلاثي يترك، بل يرغب فيه فلا يكون ذلك العمل أفضل من العمل المؤكد عليه الذي لم يترتب عليه ذلك الثواب، فمن ذلك قوله عليه السلام: «من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة من ذهب» مع أن السنة الراتبية لفرض الظهر أفضل من الضحى ومن ذلك قوله عليه السلام: «من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة اثنتي عشرة سنة» مع أن سنة المغرب أفضل من ذلك وإنما رتب الثواب على ذلك لكثرة الغفلة فيه وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار، فلا يفضل على الراتب المؤكد وإن لم يعين أجره غير الراتب من النوافل، وإن رتب أجره، وقد اتفق أهل العلم أنه لا يبلغ حد الفرض واجب وسنة راتبية أو غير راتبية في الأجر، والفضيلة في عمل أو حكم ولا يبلغ مرتبة الراتبية نقل من الأحكام وإن لم يتعين قدر أجرها، فإن السنن شرعت لتتميم نقائص الفرائض والنوافل الغير الراتبية لتتميم نقائص السنن الراتبية، فلا ينوب نفل مناب فرض يجب قضاؤه فقضاء فرض لا يسقط بالنوافل، كما يزعم بعض العوام يترك الفرائض، ويرغب في النوافل مما ورد كثرة الأجر عليه كالصلاة بعد المغرب يزعم سقوط الفرائض بها وتنوب مناب القضاء وذلك غير مشروع أصلاً، وترتيب أجور الأعمال والأذكار موقوف على الوحي والإلهام لا قدم فيه لتخمين العقول.

والإشارة في الآية أن الله تعالى من كمال إحسانه مع العبد أحسن إليه بعشر حسنات قبل أن يعمل العبد حسنة واحدة فقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ يعني: قبل أن يجيء بحسنة أحسن إليه بعشر حسنات حتى يقدر أن يجيء بالحسنة وهي حسنة الإيجاد من العدم وحسنة الاستعداد بأن خلقه في أحسن تقويم مستعداً للإحسان، وحسنة التربية وحسنة الرزق وحسنة بعثة الرسل، وحسنة إنزال الكتب، وحسنة تبيين الحسنات والسيئات، وحسنة التوفيق وحسنة الإخلاص في الإحسان وحسنة قبول الحسنات، ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلُهَا﴾ والسر فيه أن السيئة بذر يزرع في أرض النفس والنفس خبيثة؛ لأنها أماراة بالسوء والحسنة بذر يزرع في أرض القلب والقلب طيب؛ لأن بذكر الله تطمئن القلوب وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِي يَخْتِجُ نَبَاتُهُ يَافِئُ رَبُّهُ وَالَّذِي يَخُتُّ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ [الأعراف: ٨٥] وأما ما جاء في القرآن والحديث من تفاوت الجزاء للحسنات.

فاعلم أنه كما أن للأعداد أربع مراتب آحاد وعشرات ومئات وألوف والواحد في مرتبة الآحاد واحد بعينه. وفي مرتبة العشرات عشرة وفي مرتبة المئات مائة، وفي مرتبة الألوف ألف فكذاك للإنسان مراتب أربع النفس والقلب والروح والسرّ فالعمل الواحد في مرتبة النفس أي إذا صدر منها يكون واحداً بعينه كما قال: ﴿وَعَزَّوْا سَبِّحُوا سُبْحَانَ مِثْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٠] إذ هي في مرتبة الآحاد وفي مرتبة القلب يكون بعشر أمثالها لأنه بمرتبة العشرات، وفي مرتبة الروح يكون بمائة لأنه بمرتبة المئات وفي مرتبة السر يكون بألف إلى أضعاف كثيرة بقدر صفاء السر وخلوص النية إلى ما لا يتناهى؛ لأنه بمنزلة الألوف والله أعلم. ﴿وهم لا يظلمون﴾ المعنى: أن الله تعالى قد أحسن إليهم قبل أن يحسنوا بعشر حسنات شاملات للحسنات الكثيرة، فلا يظلمهم بعد أن أحسنوا بل يضاعف حسناتهم، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا قَالَ ذَرُّوْا وَإِنْ كَانَ حَسَنَةً يَّضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيماً﴾ [النساء: ٤٠] كذا في «التأويلات النجمية».

﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [١٣١] قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْمَالِكِينَ [١٣٢] لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُفْرِتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ [١٣٣] قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبَنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ [١٣٤]

﴿قل﴾ يا محمد لكفار مكة الذين يدعون أنهم على الدين الحق وقد فارقه بالكلية. ﴿إني هداني ربي﴾ أي: أرشدني بالوحي وبما نصب في الآفاق والأنفس من الآيات التكوينية. ﴿إلى صراط مستقيم﴾ موصل إلى الحق. ﴿ديناً﴾ بدل من محل إلى صراط والمعنى هداني صراطاً. ﴿قيماً﴾ مصدر بمعنى القيام وصف به الدين مبالغة، والقياس قوماً كعوض فاعل لإعلال فعله كالقيام. ﴿ملة إبراهيم﴾ عطف بيان لديناً والملة من أملت الكتاب، أي: أملت ما شرعه الله لعباده يسمى ملة من حيث إنه يدون ويملي ويكتب ويتدارس بين من اتبعه من المؤمنين ويسمى ديناً باعتبار طاعتهم لمن شرعه وسنه، أي: جعله لهم سنناً وطريقاً. ﴿حنيفاً﴾ حال من إبراهيم، أي مائلاً عن الأديان الباطلة ميلاً لا رجوع فيه. ﴿وما كان من المشركين﴾ أي: ما كان إبراهيم منهم في أمر من أمور دينهم أصلاً وفرعاً، وإنما أضاف هذا الدين إلى إبراهيم لأن إبراهيم كان معظماً في عيون العرب، وفي قلوب أهل سائر الأديان؛ إذ أهل كل دين يزعمون أنهم ينتحلون إلى دين إبراهيم عليه السلام فرد الله تعالى بقوله: ﴿وما كان من المشركين﴾ على الذين يدعون أنهم على ملته عليه السلام عقداً وعملاً من أهل مكة واليهود المشركين بقولهم: ﴿عُزَيْرُ ابْنِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] والنصارى المشركين بقولهم: ﴿الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠] والمشرِك في الحقيقة هو الذي يطلب مع الله تعالى شيئاً آخر ومن الله غير الله. قال السعدي قدس سره:

خلاف طريقته بود كاوليا تمنا كنند از خدا جز خدا

﴿قل﴾ أعيد الأمر لما أن المأمور به متعلق بفروع الشرائع وما سبق بأصولها ﴿إن صلاتي﴾ يعني الصلوات الخمس المفروضة ﴿ونسك﴾ أي: عبادتي كلها. وأصل النسك: كل ما تقرب به إلى الله تعالى ومنه قولهم للعابد ناسك. ويقال أراد بالصلاة صلاة العيد وبالنسك

الأضحية وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله أنه قرب كبشاً أملح أقرن فقال «لا إله إلا الله والله أكبر إن صلاتي ونسكي» إلى قوله تعالى: «وأنا أول المسلمين»، ثم ذبح فقال: «شعره وصوفه فداء لشعري من النار وجلده فداء لجلدي من النار، ودمه فداء لدمي من النار، ولحمه فداء للحمي من النار وعظمه فداء لعظمي من النار وعروقه فداء لعروقي من النار» فقالوا يا رسول الله هنيئاً مريئاً هذا لك خاصة قال: «لا بل لأمتي عامة إلى أن تقوم الساعة. أخبرني به جبريل عليه السلام عن ربي عز وجل». «ومحيائي ومماتي» أي: وما أنا عليه في حياتي وأكون عليه عند موتي من الإيمان والطاعة والتقدير ذا محيائي وذا مماتي فجعل ما يأتي به في حياته وعند موته ذا حياته وذا موته كقولك ذا إنائك تريد الطعام بإضافته بأدنى ملابسة. «الله رب العالمين».

«لا شريك له» أي: خالصة له تعالى لا أشرك فيها غيره «وبذلك» الإخلاص «أمرت» لا بشيء غيره. «وأنا أول المسلمين» لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته، وفيه بيان مسارعة عليه السلام إلى الامتثال بما أمر به وأن ما أمر به ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل مأمورون به يقتدي به عليه السلام من أسلم منهم.

والإشارة «إن صلاتي ونسكي» أي سيرتي على منهاج الصلاة هو معراجي إلى الله تعالى وذبيحة نفسي «ومحيائي» حياة قلبي وروحي. «ومماتي»، أي: موت نفسي «الله رب العالمين» لطلب الحق والوصول إليه «لا شريك له» في الطلب من مطلوب سواء «وبذلك أمرت» أي ليس هذا الطلب والقصد إلى الله من نظري وعقلي وطبعي إنما هو من فضل الله ورحمته وهديته وكمال عنايته إذ أوحى إلي وقال: «وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ آثَارُ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ» [المزمل: ٨] وقال: «قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ» [الأنعام: ٩١] «وأنا أول المسلمين» يعني: أول من استسلم عند الإيجاد لأمر كن وعند قبول فيض المحبة لقوله: «يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ» [المائدة: ٥٤] والاستسلام للمحبة في قوله يحبونه دل عليه قوله عليه السلام: «أول ما خلق الله نوري» كذا في «التأويلات النجمية».

وفي الآية: حث على التوحيد والإخلاص وعلامتهما التبري من كل شيء سواء تعالى ظاهراً وباطناً ولو من نفسه والتحقق بحقائق المحبة الذاتية.

وعن مالك بن دينار قال: خرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام وإذا شاب يمشي في الطريق بلا زاد ولا راحلة فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت: أيها الشاب من أين؟ قال: من عنده، قلت: وإلى أين؟ قال: إليه، قلت: وأين الزاد؟ قال: عليه قلت: إن الطريق لا يقطع إلا بالماء والزاد وهل معك شيء؟ قال: نعم قد تزودت عند خروجي بخمسة أحرف، قلت: وما هذه الخمسة الأحرف قال قوله تعالى: «كَهَيْصَ ۝١» [مریم: ١] قلت: وما معنى كهيص قال: أما قوله كاف فهو الكافي، وأما الهاء فهو الهادي، وأما الباء فهو المؤدي، وأما العين فهو العالم، وأما الصاد فهو الصادق ومن كان صاحبه كافياً وهادياً ومؤدياً وعالمًا وصادقاً لا يضيع ولا يخشى ولا يحتاج إلى حمل الزاد والماء، قال مالك: فلما سمعت هذا الكلام نزعتم قميصي على أن ألبسه إياه فأبى أن يقبله وقال: أيها الشيخ العربي خير من قميص دار الفناء حلالها حساب وحرامها عقاب، وكان إذا جنّ الليل يرفع وجهه نحو السماء، ويقول: يا من تسره الطاعات ولا تضره المعاصي هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك فلما أحرم الناس ولبوا

قلت: لم لا تلي فقال يا شيخ أخشى أن أقول لبيك فيقول لا لبيك ولا سعديك لا أسمع كلامك، ولا أنظر إليك، ثم مضى فما رأيته إلا بمنى وهو يقول: اللهم إن الناس ذبحوا وتقربوا إليك بضحاياهم وهداياهم وليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي فتقبلها مني، ثم شق شهقة فخر ميتاً، وإذا قاتل يقول هذا حبيب الله هذا قتيل الله قتل بسيف الله فجهزته وواريته، وبت تلك الليلة متفكراً في أمره ونمت فرأيت في منامي فقلت ما فعل الله بك قال فعل بي كما فعل بشهداء بدر قتلوا بسيف الكفار وأنا قتلت بسيف الجبار.

جان كه نه قربانیء جانان بود جيفة تن بهتر از آنان بود
هر كه نشد كشته شمشیر دوست لاشه مردار به از جان اوست
نسأل الله الكريم أن يجعلنا على الصراط المستقيم.

﴿قل﴾ يا محمد لمن يقول من الكفار ارجع إلى ديننا. ﴿أغير الله أبغي﴾ أطلب حال كونه ﴿رباً﴾ آخر فأشركه في عبادته. ﴿وهو رب كل شيء﴾ أي: والحال أن ما سواه مربوب له مثلي، فكيف يتصور أن يكون شريكاً له في العبودية؟ ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها﴾ كانوا يقولون للمسلمين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم إما بمعنى ليكتب علينا ما عملتم من الخطايا لا عليكم، وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب عليكم من الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول، أي: لا تكون جناية نفس من النفوس إلا عليها ومحال أن يكون صدورها عن شخص وقرارها على شخص آخر حتى يتأتى ما ذكرتم، وقوله تعالى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ رد له بالمعنى الثاني، أي: لا تحمل يومئذ نفس حاملة حمل نفس أخرى حتى يصح قولكم ولنحمل خطاياكم. والوزر في اللغة: هو الثقل. ﴿ثم إلى ربكم مرجعكم﴾ أي: إلى مالك أمركم رجوعكم يوم القيامة. ﴿فينبئكم﴾ يومئذ. ﴿بما كنتم فيه تختلفون﴾ أي: يبين الرشد من الغي ويميز المحق من المبطل.

وفي الآية أمور:

الأول: إن غاية المبتغي ونهاية المرام هو الله الملك العلام، فمن وجده فقد وجد الكل ومن فقداه فقد فقد الكل، والعاقل العاشق لا يطلب غير الله؛ لأنه الحبيب والمحب لا يتسلى بغير المحبوب. قال الحافظ:

دردمرا طبیب نداند دواكه من بی دوست خسته خاطر وبادرد خوشترم
والثاني: إن كل ما تكسب النفس من خير أو شر فهو عليها، أما الشر فهي مأخوذة به، وأما الخير فمطلوب منها صحة القصد، والخلو من الرياء والعجب والافتخار به. قال السعدي قدس سره:

چه قدر آورد بنده بدردیس كه زیر قبادارد اندام پیس
والنفس أماراة بالسوء فلا تكسب إلا سوءاً والسوء عليها لا لها، وهذا دأب النفس ما وكلت إلى نفسها إلا أن رحمها ربها كما قال: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ [يوسف: ٥٣] ولهذا كان من دعائه عليه السلام: «رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك» وهي أي: النفس مأمورة بالسير إلى الله بتقديم العبودية والأعمال الصالحة.

قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن الفضل: العجب ممن يقطع الأودية والمفاوز والقفار

ليصل إلى بيته وحرمة؛ لأن فيه آثار أنبيائه كيف لا يقطع بالله نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه فإن فيه آثار موله.

والثالث: إن كل نفس مؤاخذ بذنبه لا بذنب غيره.

فإن قلت قوله عليه السلام: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض، أو شيء فليستحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». يدل على خلاف ذلك وكيف يجوز في حكم الله وعدله أن يضع سيئات من اكتسبها على من لم يكتسبها، وتأخذ حسنات من عملها فتعطي من لم يعملها؟

فالجواب على ما قال الإمام القرطبي في «تذكرته»: إن هذا لمصلحة وحكمة لا نطلع عليها والله تعالى لم يبين أمور الدين على عقول العباد ولو كان كل ما لا تدركه العقول مردوداً لكان أكثر الشرائع مستحيلاً على موضوع عقول العباد انتهى.

يقول الفقير: إن الذنب ذنبان ذنب لازم وذنب متعد، فالذنب اللازم: كشرب الخمر مثلاً يؤخذ به صاحبه دون غيره فهذا الذنب له جهة واحدة فقط، والذنب المتعدي: كقتل النفس مثلاً فهذا وإن كان يؤخذ به صاحبه أيضاً، لكن له جهتان: جهة التجاوز عن حد الشرع، وجهة وقوع الجناية على العبد: فحمل سيئاته وطرح حسناته عليه حمل سيئات نفسه في الحقيقة وما طرح حسنات غيره في نفس الأمر ولا ظلمه أصلاً، فالآية والحديث متحدان في المآل والله أعلم بحقيقة الحال.

والرابع: كما أن الاختلاف واقع بين أهل الكفر والإيمان، كذلك بين أهل الإخلاص والرياء والشرع، وإن كان محكماً يميز بين المحقق والمبطل إلا أن انكشاف حقيقة الحال وظهور باطن الأقوال والأفعال إنما يكون يوم تبلى السرائر وتبدى الضمائر. وفي «المثنوي»:

چون کند جان بازکونه یوستین جند وایلا برآید زاهل دین
بردکان هر زر نما خندان شده است زانکه سنک امتحان پنهان شده است
قلت پهلومی زند بازار بشب انتظار روز می دارد ذهب
باز زیان حال زر کویدکه باش أي مزور تا برآید روز فاش

وفي الحديث: «يخرج في آخر الزمان أقوام يجتلبون الدنيا بالدين» يعني: يأخذونها ويلبسون لباس جلود الضأن من اللين «الستهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب فيقول الله تعالى أبي تقترون أم عليّ تجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران» فعلى المؤمن أن يصحح الظاهر والباطن ويرفع الاختلاف فإن الحق واحد فماذا بعد الحق إلا الضلال. وأما اختلاف الأئمة فرحمة لعامة الناس وليس ذلك من قبيل الاختلاف بحسب المراء والجدال بل بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال فالحق أحق أن يتبع عصمنا الله وإياكم من الاختلاف المفسد للدين والجدل المزيل لأصل اليقين وجعلنا من أهل التوفيق للصواب إنه الكريم المفيض الوهاب.

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿وهو﴾ أي: الله تعالى ﴿الذي جعلكم﴾ أيها الناس ﴿خلائف الأرض﴾ من بعد بني الجان أو خلائف الأمم السابقة البشرية أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون فيها. والخلائف جمع الخليفة كالوصائف جمع الوصيفة وكل من جاء بعد من مضى فهو خليفته لأنه يخلفه.

قال في «التأويلات النجمية»: هو جعل كل واحد من بني آدم آدم وقته وخليفة ربه في الأرض وسر الخلافة أنه صورته على صورة صفات نفسه حياً قيوماً سمياً بصيراً عالماً قادراً متكلاً مريداً.

آدمى جيست بررخ جامع صورت خلق وحق در وواقع
متصل بادقائق جبروت مشتمل بر حقائق ملكوت

﴿ورفع بعضكم﴾ في الشرف والغنى ﴿فوق بعض﴾ إلى ﴿درجات﴾ كثيرة متفاوتة ﴿ليبلوكم فيما آتاكم﴾ من المال والجاه، أي ليعاملكم معاملة من يتليكم ويمتحنكم لينظر ماذا تعملون من الشكر وضده - حكي - أن جنيداً كان يلعب مع الصبيان في صباه فمر به السري السقطي فقال ما تقول في حق الشكر يا غلام؟ قال: الشكر أن لا تستعين بنعمه على معاصيه. ﴿إن ربك﴾ يا محمد ﴿سريع العقاب﴾ أي: عقابه سريع الإتيان لمن لم يراع حقوق ما آتاه الله ولم يشكره، وإنما قال: سريع العقاب مع أنه موصوف بالحلم والإمهال لأن كل ما هو آت قريب. قال الحافظ:

بمهلتى كه سپهرت دهد زراه مرو تراكه كفت كه اين زال ترك دستان كرد

﴿وإنه لغفور رحيم﴾ لمن راعاها كما ينبغي وفي الحديث: «يؤتى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه في حرام، فيقال: اذهبوا به إلى النار، ويؤتى بالرجل قد جمع مالا من حلال وأنفقه في حلال، فيقال له: قف لعلك فرطت في هذا في شيء مما فرض عليك من صلاة لم تصلها لوقتها أو فرطت في ركوعها وسجودها ووضوئها، فيقول: لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال، ولم أضيع شيئاً مما فرضت، فيقال لعلك اختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به، فقال: لا يا رب لم أختل ولم أباه في شيء، فيقال لعلك منعت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقول: لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال، ولم أضيع شيئاً مما فرضت عليّ ولم أختل ولم أباه ولم أضيع حق أحد أمرتني أن أعطيه قال: فجيء بأولئك فيخاصمونهم، فيقولون: يا رب أعطيتهم وجعلت بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا فإنه أعطانا وما ضيع شيئاً من الفرائض، ولم يختل في شيء، فيقال: قف الآن هات شكر نعمة أنعمتها عليك في أكلة أو شربة أو لذة فلا يزال يسأل».

واعلم: أن الله تعالى كما أعطى المال والجاه ليميز من هو على الشكر ومن هو على الكفران كذلك أعطى الحال، أي استعداد الخلافة ليظهر من المتخلق بأخلاق الله القائم بأوامره في العباد والبلاد ومن الذي رجع القهقرى إلى صفات البهائم والأنعام، فمن أضاع صفات الحق بتبديلها بصفات الحيوانات عوقب بالختم على قلبه وسمعه وبصره، فهو لا يرجع إلى مكان الغيب الذي خرج منه بل حبس في أسفل سافلين الطبيعة، ومن تاب عن متابعة النفس والهوى ومخالفة الحق والهدى وآمن وعمل عملاً صالحاً للخلافة فقد اهتدى ولم يرجع

القَهْقَرَى - حكي - عن إبراهيم بن أدهم أنه حج إلى بيت الله الحرام فبينما هو في الطواف؛ إذ بشاب حسن الوجه قد أعجب الناس حسنه وجماله، فصار إبراهيم ينظر إليه ويكي، فقال بعض أصحابه: إنا لله وإنا إليه راجعون غفلة دخلت على الشيخ بلا شك ثم قال: يا سيدي ما هذا النظر الذي يخالطه البكاء؟ فقال له إبراهيم: يا أخي إني عقدت مع الله تعالى عقداً لا أقدر على فسخه، وإلا كنت أدني هذا الفتى وأسلم عليه فإنه ولدي وقرّة عيني تركته صغيراً، وخرجت فازاً إلى الله تعالى وها هو قد كبر كما ترى وإني لأستحيي من الله سبحانه أن أعود لشيء، خرجت عنه قال: ثم قال لي امض وسلم عليه لعلي أتسلى بسلامك عليه وأبرد ناراً على كبدي قال: فأتيت الفتى فقلت له بارك الله لأبيك فيك فقال: يا عم وأين أبي إن أبي خرج فازاً إلى الله تعالى ليتني أراه، ولو مرة واحدة وتخرج نفسي عند ذلك هيهات وخنقته العبرة وقال والله أودّ أني رأيته وأموت في مكاني، قال: ثم رجعت إلى إبراهيم وهو ساجد في المقام وقد بلّ الحصى بدموعه وهو يتضرع إلى الله تعالى ويقول:

هجرت الخلق طراً في هواك وأيتمت العيال لكي أراك
فلو قطعتني في الحب إرباً لما سكن الفؤاد إلى سواك

قال: فقلت له ادع له، فقال: حجه الله عن معاصيه وأعانه على ما يرضيه انتهى فانظر إلى حال من ترك السلطنة واختار الفقر والقناعة وأنت تؤثر الغنى والمقال على الفقر والحال وفي الحديث «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا» أي قدر ما يمسك الرمق وقيل: القوت هو الكفاية من غير إسراف وفيه بيان أن الكفاف أفضل من الغنى؛ لأن النبي عليه السلام إنما يدعو لنفسه بأفضل الأحوال قال الحافظ:

درين بازاركر سوديست يا درویش خر سندست

الهي منعّم كردان بدرویشی وخرسندی

جعلنا الله وإياكم من المقتفين لآثار سنة سيد المرسلين، وحقق آمالنا من الوصول إلى مقام التوكل واليقين، إنه لا يخيب رجاء سائله وداعيه ولا يقطع أجر عبده في كل مساعيه. تمت سورة الأنعام بمعونة الملك العلام في سلخ جمادى الأولى المنتظم في سلك شهور سنة ألف ومائة وتلوها سورة الأعراف.

۷- سورة الاعراف

وهي مكية إلا ثماني آيات من قوله: ﴿وَسَأَلْتَهُمْ﴾ إلى ﴿وَإِذْ نَفَقْنَا الْجَبَل﴾ محكم كلها
وقيل إلى قوله: ﴿وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ وأما مائتان وست
وفقنا الله لختمها تقريراً وتحريراً آمين يا معين

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْمَصَّ ١﴾ كَتَبْتُ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِشُنَذَرَ بِهِ وَذَكَرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ .
﴿المص﴾ (١) إشارة إلى الذات الأحدية، (ل) إلى الذات مع صفة العلم، (م) إلى معنى
محمد ﷺ، أي: نفسه وحقيقته، (ص) إلى الصورة المحمدية وهي جسده وظاهره.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما «(ص) جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن حين لا ليل
ولا نهار» أشار بالجبل إلى جسد محمد ﷺ. وبعرش الرحمن إلى قلبه كما ورد في الحديث:
«قلب المؤمن عرش الله». وقوله: حين لا ليل ولا نهار، إشارة إلى الوحدة، لأن القلب إذا
وقع في ظل أرض النفس واحتجب بظلمة صفاتها كان في الليل، وإذا طلع عليه نور شمس
الروح واستضاء بضوئه كان في النهار، وإذا وصل إلى الوحدة الحقيقية بالمعرفة والشهور الذاتي
واستوى عنده النور والظلمة لفناء الكل فيه كان وقته لا ليل ولا نهار ولا يكون عرش الرحمن
إلا في هذا الوقت، فمعنى الآية: أن وجود الكل من أوله إلى آخره كتاب أنزل إليك علمه كذا
في «التأويلات القاشانية».

وقال الشيخ نجم الدين: إنه تعالى بعد ذكر ذاته وصفاته بقوله: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ﴾ عرف نفسه بقوله: ﴿المص﴾ يعني: الله إله من لطفه فرد عبده للمحبة والمعرفة،
وأنعم عليه بالصبر والصدق لقبول كمالية المعرفة والمحبة بواسطة كتاب أنزل إليك انتهى.

وقال في «تفسير الفارسي»: [المص: نام قرآنست. یا اسم ابن سوره. یا هر حرفی
أشارتست باسمی از اسمای الهی چون اله ولطیف وملك وصبور. یا هر حرفی کنایتست از
صفتی چون اکرام ولطف ومجد وصدق. یا ایمایست باسم المصور. یا بعض حروف دلالت
براسما دارد بعض برافعال وتقدير چنان بودکه أنا الله أعلم وأفضل منم خدای که میدانم وبيان
میکنم یا ازهمه داناترم وحق از باطل جدا میگردانم.

در حقایق سلمی کویده. الف ازلست. ولام ابد. ومیم ما بین ازل وابد. وصاد
اشارتست باتصال هر متصلی وانفصال هر منفصلی وفي الحقيقة نه اتصال را مجال کنجایش
ونه انفصال را محل نمایش.]

این چه راهست این برون از فصل ووصل کاندرونی فرع می کنجد نه اصل

نى معانى نى عبارت نى عيان نى حقائق نى اشارت نى بيان
 بر ترست از مدركات عقل و وهم لا جرم كم كشت دروى فكر وفهم
 چون بكلى روى كفت وكوى نيست هيچكس راجز خموشى روى نيست

يقول الفقير غفر الله ذنوبه: إن الحروف المقطعة من المتشابهات القرآنية التي غاب علمها عن العقول، وإنما أعطي فهمها لأهل الوصول، وكل ما قيل فيها فهو من لوازم معانيها وحقائقها فلنا أن نقول: إن فيها إشارة إلى أن هذا التركيب الصفاتي والفعلية الواحدى الأبدى كان أفراداً في مرتبة الوحدة الذاتية الأزلية، فبالتجلي الإلهي صار المفرد مركباً، والمقطع موصلاً، والقوة فعلاً والجمع فرقاً وتعين النسب والإضافات، كما أن أصل المركبات الكلامية هو حروف التهجي ثم بالتركيب يحصل أب ثم أبجد ثم الحمد لله، وكما أن أصل الإنسان بالنسبة إلى تعين الجسم هو النطفة، ثم بالتصوير يحصل التركيب الجسمي والله أعلم.

﴿كتاب﴾ أي: هذا كتاب. ﴿أنزل إليك﴾ أي: من جهته تعالى ﴿فلا يكن في صدرك حرج منه﴾ أي: شك ما في حقيقته كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ [يونس: ٩٤] خلا أنه عبر عنه بما يلزمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضيق الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه خاطب به النبي عليه السلام والمراد الأمة، أي: لا ترتابوا ولا تشكوا. قوله: (منه) متعلق بحرج يقال حرج منه، أي: ضاق به صدره ويجوز أن يكون الحرج على حقيقته، أي لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك، فإنه عليه السلام كان يخاف تكذيب قومه له، وإعراضهم عنه فكان يضيق صدره من الأداء، ولا ينسبط له فأمنه الله تعالى ونهاه عن المبالاة بهم. ﴿لتنذر به﴾ أي: بالكتاب المنزل متعلق بأنزل. ﴿وذكرى للمؤمنين﴾ أي: ولتذكر المؤمنين تذكيراً.

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾

﴿اتبعوا﴾ أيها المكلفون ﴿ما أنزل إليكم من ربكم﴾ يعني: القرآن. ﴿ولا تتبعوا من دونه﴾ أي: من دون ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق، وهو حال من الفاعل أي لا تتبعوا متجاوزين الله تعالى. ﴿أولياء﴾ من الجن والإنس بإطاعتهم في معصية الله. ﴿قليلًا ما تذكرون﴾ بحذف إحدى التاءين، وما مزيد لتأكيد العلة أي تذكر أقل قليلاً أو زماناً قليلاً، تذكرون لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون دين الله تعالى وتبتعون غيره.

ثم شرع في التهديد إن لم يتعظوا بما جرى على الأمم الماضية بسبب إصرارهم على اتباع دين أوليائهم، فقال:

﴿وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيِّنًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ ﴿فَمَا كَانَ دَعْوَانَهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾.

﴿وكم﴾ للتكثير مبتدأ والخبر هو جملة ما بعدها. ﴿من قرية﴾ تمييز ﴿أهلكناها﴾ الضمير راجع إلى معنى كم، أي كثير من القرى أردنا إهلاكها أو كثيراً منها على أن يكون كم في موضع نصب بأهلكناها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] ﴿فجاءها﴾ أي: فجاء أهلها. ﴿بأسنا﴾ أي: عذابنا ﴿بياتاً﴾ مصدر بمعنى الفاعل واقع موقع الحال أي: باتتين كقوم لوط.

قال الحدادي: سمي الليل بياتاً؛ لأنه يبات فيه والبيتوتة خلاف الظلول، وهو أن يدركك الليل نمت أو لم تنم وهي بالفارسية [شب كذاشتن]. ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ عطف على بياتاً، أي: قائلين من القيلولة نصف النهار، كقوم شعيب أهلكهم الله في نصف النهار، وفي حرّ شديد وهم قائلون.

قال في «التفسير الفارسي»: [تخصيص اين دو وقت بجهت آنست كه زمان آسایش واستراحتند وتصور وتوقع عذاب دران نیست پس بليه غير منتظر صعبتر وسخت تر است چنانچه نعمت غير مترقب خوبتر ولذیذ ترست].

﴿فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ﴾ أي: دعاؤهم وتضرعهم ﴿إِذْ جَاءَهُمْ بِأَسْنَا﴾ عذابنا وعاینوا أماراته. ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا﴾ جميعاً. ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ أي: إلا اعترفهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً عليه وندامة وطمعاً في الخلاص، وهيهات لأنه لا تنفع التوبة وقت نزول العذاب؛ إذ هو وارتفاع التكليف مقارنان وقوم يونس مستثنى من هذا، كما يجيء، وفي «المثنوي»:

همچو آن مرد مفلسف روز مرك	عقل را می دید بس بی بال وبرك
بی غرض می کرد آندم اعتراف	کز ذكاوت رانده ایم اسب از كزاف
از غروری سر كشیدیم از رجال	آشنا كردیم در بحر خیال
آشنا هیجست اندر بحر روح	نیست انجا چاره جز كشتی نوح
اینچین فرموده آن شاه رسل	كه منم كشتی درین دریای كل
باکی كودر بصیرتهای من	شد خلیفه راستین برجای من
كشتی نوحیم در دریاكه تا	رو نكردانی ز كشتی ای فتی

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ ٦ ﴿فَلَنَقْصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا

غَائِبِينَ﴾ ٧

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ﴾ الفاء لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية، أي: لنسألن الأمم قاطبة يوم الحشر قائلين ماذا أجبتكم المرسلين. ﴿وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ عما أجيبوه أو المراد بالسؤال توبيخ الكفرة وتقريعهم، والذي نفى بقوله تعالى: ﴿وَلَا يُسْأَلُ عَنْ دُؤْبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ [القصاص: ٧٨] سؤال الاستعلام، أو الأول في موقف الحساب، والثاني في موقف العقاب. وفي «التفسير الكبير»: إنهم لا يسألون عن الأعمال ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال وعن الصوارف التي صرفتهم عنها.

﴿فَلَنَقْصَنَّ عَلَيْهِمْ﴾ أي: على الرسل حين يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ﴿بِعِلْمٍ﴾ أي: عالمين بظواهرهم وبواطنهم. ﴿وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ عنهم في حال من الأحوال فيخفى علينا شيء من أعمالهم وأحوالهم.

واعلم: أن الرسل يقولون يوم الحشر: اللهم سلم سلم، ويخافون أشد الخوف على أممهم، ويخافون على أنفسهم، والمطهرون المحفوظون الذين ما تدنس بواطنهم بالشبه المضلة ولا ظواهرهم أيضاً بالمخالفات الشرعية آمنون، يغبطهم النبيون في الذي هم عليه من الأمن لما هم أي النبيون عليه من الخوف على أممهم فمن لقي الله تعالى في ذلك اليوم شاهداً

له بالإخلاص مقرأً بنبيه ﷺ بريئاً من الشرك، ومن السحر، بريئاً من إهراق دماء المسلمين ناصحاً لله تعالى ولرسوله محباً لمن أطاع الله ورسوله مبغضاً لمن عصى الله ورسوله، استظل تحت ظل عرش الرحمن ونجا من الغم، ومن حاد عن ذلك ووقع في شيء من هذه الذنوب بكلمة واحدة أو تغير قلبه أو شك في شيء من دينه بقي ألف سنة في الحر والهم والعذاب، حتى يقضي الله فيه بما يشاء - روي - أن ملكاً من ملوك كندة كان طويل المصاحبة للهو واللذات كثير العكوف على اللعب فركب يوماً للاصطياد أو غيره، فانقطع عن أصحابه فإذا هو برجل جالس قد جمع عظاماً من عظام الموتى، وهي بين يديه يقلبها، فقال: ما قصتك أيها الرجل وما الذي بلغ بك ما أرى من سوء الحال ويبس الجلد وتغير اللون والانفراد في هذه الفلاة؟ فقال: أما ما ذكرت من ذلك فلاأني على جناح سفر بعيد، وبني موكلان مزعجان يحدوان بي إلى منزل كبيت النمل مظلم القعر كربه المقر يسلماني إلى مصاحبة البلى ومجاورة الهلكى تحت أطباق الثرى، فلو تركت بذلك المنزل مع ضيقه ووحشته وارتعاء حشاش الأرض من لحمي حتى أعود رفاتاً وتصير أعظمي رماماً، لكان للبلى انقضاء وللشقاء نهاية، ولكني أدفع بعد ذلك إلى صيحة الحشر وardاً طول مواقف الجرائم، ثم لا أدري إلى أي الدارين يؤمر بي فأني حال يلتذ به من يكون هذا الأمر مصيره، فلما سمع الملك كلامه ألقى نفسه عن فرسه وجلس بين يديه، وقال: أيها الرجل لقد كثر مقالك عليّ صفو عيشي وملك قلبي فأعد عليّ بعض قولك، فقال له: أما ترى هذه التي بين يدي؟ قال: بلى، قال هذه عظام ملوك غزتهم الدنيا بزخرفها واستحوذت على قلوبهم بغرورها، فألتهتهم عن التأهب لهذه المصارع حتى فاجأتهم الآجال وخذلتهم الآمال وسلبتهم بهاء النعمة وستنشر هذه العظام فتعود أجساماً، ثم تجازى بأعمالها، فإما إلى دار النعيم والقرار، وإما إلى دار العذاب والبوار، ثم غاب الرجل فلم يدر أين ذهب وتلاحق أصحاب الملك به، وقد تغير لونه وتواصلت عبراته فلما جنّ عليه الليل نزع ما عليه من لباس الملك ولبس طمرين وخرج تحت الليل فكان آخر العهد به وأنشدوا:

أفنى القرون التي كانت منعمة كر اللييلات إقبالاً وإدباراً
يا راقد الليل مسروراً بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحاراً
لا تأمنن بليل طاب أوله قرب آخر ليل أجاج النارا
قال الإمام زين العابدين: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الآخرة، وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء، وترك دار البقاء.
فعلى العاقل أن يعتبر بمن مضى قبل أن يجيء على رأسه القضاء ويجتهد في طريق الحق ذاكراً له في الغدو والرواح ويتهباً للموت قبل نزوله، والوقت يمضي كالرياح فأين الذين وقعوا في إنكار الرسل وتكذيب الأنبياء؟ مضوا والله إلى دار الجزاء، وسينقضي الزمان كله فلا يبقى أحد على بساط العالم من ملك وحن وبني آدم، وتطوى صحائف الأعمال وتنشر يوم السؤال ويظهر كل جليل ودقيق فيا شقاوة أهل الخذلان، ويا سعادة أهل التوفيق اللهم إنا نسألك مراقبة الأوقات ومحافظة الطاعات والتمشي على الصراط السوي في المسلك الصوري، والمعنوي فأعن الضعفاء يا قوى آمين يا معين.

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ يَمَّا كَانُوا يَكِيدُونَ ﴿٩﴾﴾.

﴿والوزن﴾ أي: وزن الأعمال والتمييز بين راجحها وخفيفها وجيدها ورديها والمعنى بالفارسية. «سنجيدن أعمال هريك».

﴿يومئذ﴾ أي: يوم القيامة ﴿الحق﴾ بالفارسية [راستست وبودنى] «فمن ثقلت موازينه» أي: حسناته التي توزن فهو جمع موزون ويجوز أن يكون جمع ميزان باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن.

وقال في «التأويلات النجمية»: وإنما قال موازينه بالجمع لأن كل عبد ينصب له موازين بالقسط تناسب حالاته، فليدنه ميزان يوزن به أوصافه، ولروحه ميزان يوزن به نعوته، ولسره ميزان يوزن به أحواله ولخفيه ميزان يوزن به أخلاقه، والخفي لطيفة روحانية قابلة لفيض الأخلاق الربانية ولهذا قال عليه السلام: «ما وضع في الميزان أثقل من حسن الخلق» وذلك لأنه ليس من نعوت المخلوقين، بل هو من أخلاق رب العالمين والعباد مأمورون بالتخلق بأخلاقه. ﴿فأولئك﴾ الجمع باعتبار معنى من ﴿هم﴾ ضمير فصل يفيد اختصاص المسند بالمسند إليه. ﴿المفلحون﴾ الفائزون بالنجاة والثواب.

﴿ومن خفت موازينه﴾ بالفارسية [عملهای وزن کرده] او آن سبکی بمعصيت خواهد بود ﴿فأولئك الذين خسروا أنفسهم﴾ بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليها واقتراف ما عرضها للعذاب.

قال الحدادي: الخسران إذهاب رأس المال ورأس مال الإنسان نفسه، فإذا هلك بسوء عمله فقد خسر نفسه ﴿بما كانوا بآياتنا يظلمون﴾ يعني: وضعوا التكذيب بها موضع التصديق. قوله: ﴿بما﴾ متعلق بخسروا وما مصدرية وبآياتنا متعلق يظلمون على تضمين معنى التكذيب.

قال في «التأويلات النجمية»: الوزن عند الله يوم القيامة لأهل الحق وأرباب الصدق وأعمال البر فلا وزن للباطل وأهله ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا﴾ [الكهف: ١٠٥] - وروي - أنه «يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكل الشروب فيوزن فلا يزن جناح بعوضة» انتهى وهذه الرواية تدل على أن الموزون هو الأشخاص، كما ذهب إليه بعض العلماء، ولكن الجمهور على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة، كما يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وجوارحهم وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكما تثبت في صحائفهم فيقرؤونها في موقف الحساب.

ويؤيده ما روي «أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر له تسعة وتسعون سجلاً مدى البصر، فتخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فيطيش السجلات وتثقل البطاقة» والبطاقة رقعة صغيرة وهي ما يجعل في طي الثوب يكتب فيها ثمنه - روي - أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان الذي ينصب يوم القيامة فرأى كل كفة ملء ما بين المشرق والمغرب فغشي عليه فلما أفاق قال إلهي من يقدر أن يملأ كفته بالحسنات فقال الله تعالى يا داود إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة من صدقة.

وقال في «التفسير الفارسي»: [درتبیان از ابن عباس نقل میکنندکه درازی عمود میزان نهجاء هزار ساله راهست وکفین اویکی از نورست ویکي ازظلمت حسنات درپله نورنهند و سیآت درپله ظلمت].

- ويحكى - عن بعضهم أنه قال: رأيت بعضهم في المنام، فقلت ما فعل الله بك؟ فقال: وزنت حسناتي فرجحت السيئات على الحسنات، فجاءت صرة من السماء وسقطت في كفة الحسنات فرجحت فحللت الصرة، فإذا فيها كف تراب ألقيته في قبر مسلم، وجاء بعمل الرجل فيوضع في كفة ميزانه فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فترجح، فيقال: له أتدري ما هذا؟ فيقول: لا فيقال له هذا فضل العلم الذي كنت تعلمه الناس وتستوي كفتا الميزان لرجل، فيقول الله تعالى: لست من أهل الجنة ولا من أهل النار، فيأتي الملك بصحيفة فيضعها في كفة الميزان فيها مكتوب أف، فيترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوب ترجح بها جبال الدنيا، فيؤمر به إلى النار فيطلب الرجل أن يرد إلى الله تعالى، فيقول: رده، فيقول: أيها العبد العاق لأي شيء تطلب الرد إلي؟ فيقول: إلهي رأيت أني سائر إلى النار، وأن لا بد لي منها، وكنت عاقاً لأبي وهو سائر إلى النار مثلي فضَعَفَ عليّ به عذابي وأنقذه منها، فيضحك الله تعالى، ويقول عقفته في الدنيا وبررته الآخرة خذ بيد أبيك وانطلق إلى الجنة. قال الحافظ:

طمع زفيض كرامت مهرکه خلق کریم کنه ببخشد وبر عاشقان ببخشاید
واعلم: أن السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزان، وكذا يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان فينصب لهم الأجر صَبّاً حتى أن أهل العافية ليتمنون في الموقف أن أجسامهم قد قرضت بالمقاريض من حسن ثواب الله فهم يكونون تحت شجرة في الجنة تسمى شجرة البلوى. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠] قال أرباب التحقيق: التوحيد الرسمي يدخل في الميزان؛ لأنه يوجد له ضد كما أشير إليه بحديث صاحب السجلات، وأما التوحيد الحقيقي: فلا يدخل في الميزان لأنه لا يعادله شيء؛ إذ لا يجتمع إيمان وكفر بخلاف إيمان وسيئات ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الأذكار، فالذكر بها أفضل من الذكر بكلمة الله الله وهو عند العلماء بالله لأنها جامعة بين النفي والإثبات وحاوية على زيادة العلم والمعرفة فمن نفى بلا إله عين الخلق حكماً لا علماً، فقد أثبت كون الحق حكماً وعلماً والإله من له جميع الأسماء وما هو إلا عين واحدة هي مسمى الله الذي بيده ميزان الرفع والخفض.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره: لا تدخل الموازين إلا أعمال الجوارح، وهي: سبع السمع، والبصر، واللسان، واليد، والبطن، والفرج، والرجل. وأما الأعمال المعنوية: فلا تدخل الميزان المحسوس لكن يقام فيها العدل، وهو الميزان المعنوي فحس لحس، ومعنى لمعنى يقابل كل شيء بشاكلته.

قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء ينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها كذا في «تفسير الفاتحة» للمولى الفناري.

فعلى العاقل أن يسارع إلى الطاعات ويبادر إلى الحسنات خصوصاً إلى أحسن الحسنات

وهو كلمتا الشهادة ليكون ممن ثقلت موازينه ويدخل في زمرة المفلحين.

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشٌ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ﴾ (١٧)

﴿ولقد مكناكم في الأرض﴾ أي: جعلنا لكم مكاناً وقراراً وأقدركم على التصرف فيها على أي وجه شئتم. ﴿وجعلنا لكم فيها معيش﴾ أي: أنشأنا وأبدعنا لمصالحكم ومنافعكم فيها أسباباً تعيشون بها جمع معيشة وهي ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما، والخطاب لقريش فإنه تعالى فضلهم على العرب بأن مكنهم من الرحلة إلى الشام أو ان الصيف ومن الرحلة إلى اليمن أو ان الشتاء آمنين بسبب كونهم سكان حرم الله تعالى ومجاوري بيته الشريف، ويتخطف الناس من حولهم فيتجرون بتينك الرحلتين ويكسبون ما يكون سبباً لحياتهم من المأكّل والمشارب والملابس وغيرها. ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ فيما صنعت إليكم.

والإشارة أن التمكين لفظ جامع للتمليك والتسليط والقدرة على تحصيل أسباب كل خير وسعادة دنيوية كانت أو أخروية، وكمال استعداد المعرفة والمحبة والطلب والسير إلى الله ونيل الوصول، والوصال ما تشرف بهذا التمكين إلا الإنسان وبه كرم وفضل وبه يتم أمر خلافته، ولهذا أمر الملائكة بسجود آدم وبه من الله على أولاده بقوله: ﴿لقد مكناكم في الأرض﴾ أي: سيرناكم ووهبنا لكم في خلافة الأرض ما لم نمكن أحداً غيركم في الأرض من الحيوانات ولا في السماء من الملائكة وجعلنا لكم خاصة فيها معاش، أي: جعلنا لكل صنف من الملك والحيوان والشیطان معيشة يعيش بها، أو جعلنا لكم فيها معاش؛ لأن الإنسان مجموع من الملكية والحيوانية والشیطانية والإنسانية، فمعيشة الملك هي معيشة روحه، ومعيشة الحيوان هي معيشة بدنه، ومعيشة الشيطان هي معيشة نفسه الأمانة بالسوء، ولما حصل للإنسان بهذا التركيب مراتب الإنسانية وأنها لم تكن لكل واحد من الملك والحيوان والشیطان، وهي القلب والسرّ والخفي فمعيشة قلبه هي الشهود ومعيشة سره هي الكشوف ومعيشة خفيه هي الوصال والوصول قليلًا ما تشكرون، أي: قليلًا منكم من يشكر هذه النعم، أي: نعمة التمكين ونعمة المعاش برؤية هذه النعم والتحدث بها، فإن رؤية النعم شكرها والتحدث بالنعم أيضاً شكر كذا في «التأويلات النجمية»:

نعمت بسی وشکر گزارنده اندکست کوينده سپاس الهي زصد یکست

واعلم أن النعمة إنما تسلب ممن لا يعرف قدرها ولا يؤدي شكرها - روي - أن بعض الأنبياء عليهم السلام سأل الله تعالى عن أمر بلعم وطرده بعد تلك الآيات والكرامات، فقال الله تعالى: لم يشكرني يوماً من الأيام على ما أعطيته، ولو شكرني على ذلك مرة لما سلبته فتقظ أيها الرجل واحتفظ بركن الشكر جداً جداً، واحمد الله على مننه التي أعلاها الإسلام والمعرفة وأدناها مثلاً توفيق لتسييح أو عصمة من كلمة لا تعينك، عسى أن يتم نعمه عليك ولا يتليك بمرارة الزوال فإن أمر الأمور، وأصعبها الإهانة بعد الإكرام، والطرد بعد التقريب والفراق بعد الوصال. قال السعدي قدس سره:

ندانند کسی قدر روز خوشی	مکر روزی افتد بسختی کشی
مکن تکیه برد ستکاهی که هست	که باشد که نعمت نماند بدست
بساهل دولت بپازی نشست	که دولت برفتش بپازی زدست

فضیحت بود خوشه اندوختن پس ازخر من خویشتن سوختن
توپیش ازعقوبت در عفو کوب که سودی ندارد فغان زیرچوب
اکر بنده کوشش کند بنده وار عزیزش ندارد خداوند کار
وکر کند رایست در بندگی ز جاننداری افتد بخر بندگی
اللهم احفظنا من الكفران ووقفنا للشكر كل حين وأن.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْتُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿١٦﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٧﴾ ﴿١٦﴾ طین

﴿ولقد خلقناکم ثم صورناکم﴾ أي: خلقنا أباکم آدم طیناً غیر مصور بصورته المخصوصة، ثم صورناه عبر عن خلق نفس آدم وتصويره بخلق الكل وتصويرهم تنزیلاً لخلقهم، وتصويره منزلة خلق الكل، وتصويرهم من حيث إن المقصود من خلقه وتصويره تعمیر الأرض بأولاده، فكان خلقه بمنزلة خلق أولاده فالإسناد في ضمير الجمع مجازي. ﴿ثم قلنا للملائكة﴾ کلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص. ﴿اسجدوا لآدم﴾ سجدة تحية وتکريم؛ لأن السجود الشرعي وهو وضع الجبهة على قصد العبادة، إنما هو لله تعالى حقيقة. ﴿فسجدوا﴾ أي: الملائكة بعد الأمر من غیر تلثم. ﴿إلا إبليس﴾ أي: لكن إبليس. ﴿لم يكن من الساجدين﴾ أي: ممن سجد آدم، وإلا فهو كان ساجداً لله تعالى.

﴿قال﴾ استئناف كأنه قيل فماذا قال الله تعالى حينئذ فقل قال ﴿ما﴾ أي: أي شيء. ﴿منعك أن لا تسجد﴾ أي: أن تسجد ولا صلة كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾ [الحديد: ٢٩] أي: ليتحقق علم أهل الكتاب. ﴿إذ أمرتك﴾ أي: وقت أمري إياك به. ﴿قال﴾ إبليس. ﴿أنا خير منه﴾ أي: الذي منعني من السجود هو أني أفضل منه لأنك ﴿خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ والنار جوهر لطيف نوراني، والطين جسم كثيف ظلماني فهو خير منه، ولقد أخطأ اللعين حيث لاحظ الفضيلة باعتبار المادة والعنصر.

ز آدمی إبلیس صورت دید و بس غافل از معنی شد آن مردود خس
نیست صورت چشم را نیکو ب مال تا ببیننی شعشع نور جلال
ونعم ما قيل أيضاً:

صورت خاک ارچه دارد تیرکی در تیرکی

نیک بنکر کز ره معنی صفا اندر صفاست

این هما یون خاک کاندل وصف او صاحب دلی

نکته گفتش که ازوی دیده جانر اجلاست

جستن کوکرد احمر عمر ضایع کردندست

روی برخاک سیاه آورکه یکسر کیمیاست

وفي «المثنوي»:

کفت نار ازخاک بی شک بهترست من زنارو او ز خاک اکدرست
پس قیاس فرع بر اصلش کنیم او ز ظلمت من زنور روشنیم

زهد وتقوی فضل را محراب شد
که بانسابش بیان جانیست
وارث این جانهای اتقیاست
پور آن نوح نبی از کمرهان
زاده آتش توئی ای رو سیاه
یا بشب مر قبله را کردست جبر
این قیاس و این تحری را مجو
از قیاس الله أعلم بالصواب

کفت حق نی بلکه لا أنساب شد
این نه میراث جهان فانیست
بلکه این میراثهای انبیاست
پور آن بوجهل شد مؤمن عیان
زاده خاکی منور شد چوماه
این قیاسات و تحری روز ابر
لیک با خورشید و کعبه پیش رو
کعبه نادیده مکن رو زومتاب

وفي «التأويلات النجمية»: أن شرف مسجودية آدم وفضيلته على ساجديه، لم يكن بمجرد خواصه الطينية وأن تشرفه بشرف التخمير بغير واسطة، كقوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِإِيدِيَّ﴾ [ص: ٧٥] وكقوله عليه السلام: «خمر الله طينة آدم بيده أربعين صباحاً» وإنما كانت فضيلته عليهم لاختصاصه بنفخ الروح المشرف بالإضافة إلى الحضرة فيه من غير واسطة، كما قال ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [ص: ٧٢] واختصاصه بالتجلي فيه عند نفخ الروح كما قال عليه السلام: «إن الله تعالى خلق آدم فتجلي فيه» ولهذا السر ما أمر الملائكة بالسجود بعد تسوية قالب آدم من الطين بل أمرهم بالسجود بعد نفخ الروح فيه، كما قال الله تعالى: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۖ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [ص: ٧٢، ٧١] وذلك لأن آدم بعد أن نفخ فيه الروح صار مستعداً للتجلي لما حصل فيه من لطافة الروح، ونورانيته التي يستحق بها التجلي، ومن إمساك الطين الذي يقبل الفيض الإلهي ويمسكه عند التجلي فاستحق سجود الملائكة، فإنه صار كعبة حقيقة.

﴿قَالَ فَأَقِمْ وَنِهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ (١٣)

﴿قال﴾ الله تعالى ﴿فاهبط﴾ يا إبليس. ﴿منها﴾ أي: من الجنة والإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها وكانوا في جنة عدن، لا في جنة الخلد، وفيها خلق آدم وهذا أمر عقوبة على معصية. ﴿فما يكون لك﴾ أي: فما يصح ويستقيم لك ولا يليق بشأنك. ﴿أن تتكبر فيها﴾ أي: في الجنة ولا دلالة فيه على جواز التكبر في غيرها. ﴿فاخرج﴾ تأكيد للأمر بالهبوط. ﴿إنك من الصاغرين﴾ أي: من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى، وعلى أوليائه لتكبرك.

وفي الآية: تنبيه على أن الله تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه وفي الحديث: «من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله» وفي «المثنوي»:

علتی بدتر ز پندار کمال
ازدل وازدیده ات بس خون رود
علت إبلیس أنا خیر بدست
کرچه خود را بس شکسته بینداو
چون بشورانی مراوراز امتحان
درتک جو هست سرکین ای فتی

نیست اندرجانت ای مغرور ضال
تاز تواین معجبی بیرون شود
وین مرض در نفس هر مخلوق هست
آب صافی دان و سرکین زیرجو
آب سرکین رنک کردد در زمان
کرچه جو صافی نماید مر ترا

وكان الأصحاب رضي الله عنهم ييكون دماً من أخلاق النفس - وذكر - أن قاضياً جاء إلى أبي يزيد البسطامي يوماً، فقال: نحن نعرف ما تعرفه ولكن لا نجد تأثيره، فقال أبو يزيد: خذ مقداراً من الجوز وعلق وعاءه في عنقك، ثم ناد في البلد كل من يلطمني ادفع له جوزة حتى لا تبقي منه شيئاً، فإذا فعلت ذلك تجد التأثير فاستغفر القاضي، فقال أبو يزيد: قد أذنبت لأنني أذكر ما يخلصك من كبر نفسك وأنت تستغفر من ذلك لكمال كبرك.

قال أبو جعفر البغدادي: ست خصال لا تحسن بست رجال: لا يحسن الطمع في العلماء، ولا العجلة في الأمراء، ولا الشح في الأغنياء، ولا الكبر في الفقراء، ولا السفه في المشايخ، ولا اللؤم في ذوي الأحساب فعليك بالتوحيد فإنه سيف صارم يقطع عرق كل خلق مذموم.

﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ (٧٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٧٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿٧٧﴾

﴿قال﴾ الشيطان بعد كونه مطروداً. ﴿أنظرني﴾ أي: أمهلني ولا تمتني. ﴿إلى يوم يبعثون﴾ أي: آدم وذريته للجزاء بعد فنائهم وهو وقت النفخة الثانية، وأراد اللعين بذلك أن يجد فسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثاره وينجو من الموت لاستحالاته بعد الموت.

﴿قال﴾ الله تعالى. ﴿إنك من المنظرين﴾ أي: من جملة الذين أخرت آجالهم إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول كما بين مدة المهلة في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ (٨٠) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ [ص: ٨٠-٨١] وهو يوم النفخة الأولى يموت الخلق فيه ويموت إبليس معهم وبين النفخة الأولى والثانية أربعون سنة فاستجيب بعض دعائه لا كله. والفتوى على أن دعاء الكافر يستجاب استدراجاً ودلّ ظاهر قوله: ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ [ص: ٨٠] على أن ثمة منظرين غير إبليس، وعن ابن عباس قال: «إن الدهر يمر بإبليس فيهرم ثم يعود ابن ثلاثين».

غافلان از مرك مهلت خواستند عاشقان كفتند نى نى زود باد وإنما أنظره ابتلاء للعباد وتمييزاً بين المخلص لله ومتبع الهوى، وتعريضاً للثواب بمخالفته، وقيل: أنظره مكافأة له بعبادته التي مضت في السماء وعلى وجه الأرض؛ ليعلم أنه لا يضيع أجر العاملين وقيل أمهله وأبقاه إلى آخر الدهر استدراجاً له من حيث لا يعلم ليتحمل من الأوزار ما لا يتحمل غيره من الأشرار والكفار، فأنظره إلى يوم القرار ليحصل الاعتبار به لذوي الأبصار بأن أطول الأعمار في هذه الدار لرئيس الكفار وقائد زمرة الفجار.

واختلف العلماء هل كلم الله تعالى إبليس بغير واسطة أو لا؟ والصحيح أنه كلمه بواسطة ملك لأن كلام الباري لمن كلمه رحمة ورضى وتكرم وإجلال ألا ترى أن موسى عليه السلام فضل بذلك على الأنبياء ما عدا الخليل ومحمد ﷺ.

فإن قيل: أليس رسالته أيضاً تشريفاً وقد كانت لإبليس على غير وجه التشريف، كذلك كلامه يكون تشريفاً لغير إبليس ولا يكون تشريفاً لإبليس. قيل: مجرد الإرسال ليس بتشريف وإنما يكون لإقامة الحجة بدلالة أن موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون وهامان ولم يقصد

إكرامهما وإعظامهما لعلمه بأنهما عدوان، وكان كلامه إياه تشريفاً له، وقوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ [القصاص: ٦٢] أي: على لسان بعض ملائكته.

﴿قال﴾ إبليس ﴿فبما أغويتني﴾ الباء متعلقة بفعل القسم المحذوف. والإغواء الإضلال عن المنهج القويم، والهمزة فيه للضرورة، أي: بسبب أن صيرتني غاوياً ضالاً عن الهدى محروماً من الرحمة لأجلهم أقسم بعزتك. ﴿لأفعلن لهم﴾ أي: لأدم وذريته ترصداً بهم كما يقعد القطاع للقطع على السابلة. ﴿صراطك﴾ أي: على صراطك ﴿المستقيم﴾ الموصول إلى الجنة وهو دين الإسلام فالقعود كناية عن الاجتهاد في إغواء بني آدم، فإن من هلك بسبب الاجتهاد في تكميل أمر من الأمور يقعد حتى يصير فارغ البال عما يشغله عن إتمام مقصوده ويتوجه إليه بكلية.

﴿ثم لا تينهم﴾ [پس بیايم بدیشان]. ﴿من بين أيديهم﴾ أي: من قبل الآخرة فأشككهم فيها، وأيضاً من قبل الحسد فازين لهم الحسد على الأكابر من العلماء والمشايخ في زمانهم ليطعنوا في أحوالهم وأعمالهم وأقوالهم. ﴿ومن خلفهم﴾ من جهة الدنيا أرغبهم فيها، وأيضاً من قبل العصبية ليطعنوا في المتقدمين من الصحابة والتابعين والمشايخ الماضين ويقدحوا فيهم ويبغضوهم ﴿وعن أيمانهم﴾ من جهة الحسنات وأوقعهم في العجب والرياء. وأيضاً من قبل الانبساط فأحرض المريدين على سوء الأدب في صحبة المشايخ وترك الحشمة والتعظيم والتوسع في الكلام والمزاح لأنزلهم عن رتبة القبول. ﴿وعن شمائلهم﴾ من جهة السيئات فأزينا لهم، وأيضاً من قبل المخالفة فأمرهم بترك أوامر المشايخ ونواهيهم لأوردهم به موارد الرد وأهلكهم بسطوات غيرة الولاية، وردّها بعد القبول والمقصود من الجهات الأربع التي يعتاد هجوم العدو منها، مثل قصده إياهم للتسويل والإضلال من أي وجه يتيسر بإتيان العدو من الجهات الأربع ولذلك لم يذكر الفوق والتحت، وإنما عدى الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة، فإن الآتي منهما كالمنحرف المتجافي عنهم المار على عرضهم وجانبيهم، كما تقول: جلست عن يمينه، إذا جلست متجافياً عن جانب يمينه غير ملاصق له فكأنك انحرفت عنه وتجاوزت. ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾ أي: مطيعين.

وفي «التفسير الفارسي»: [يعني كافران باشند که منعم را نشناسد]، وإنما قال: ظناً لا علماً لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ [سبا: ٢٠] لما رأى فيهم مبدأ الشر متعدداً وهو الشهوة والغضب ومبدأ الخير واحداً وهو العقل. قال السعدي قدس سره:

نه ابليس در حق ما طعنه زد	کزینان نیاید بجز کارید
فغان ازبديها که در نفس ماست	که ترسم شود ظن ابليس راست
چوملعون پسند آمدش قهرما	خدایش بر انداخت ازبهرما
کجاسر برآريم ازین عاروننک	که با او بصلحیم وباحق بجنک

﴿قَالَ أَخْرَجْنَاهُ مِنْهَا مَذْهُومًا مُّذْخَرًا لَّنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

﴿قال﴾ الله تعالى لإبليس ﴿أخرج منها﴾ أي: من الجنة حال كونك. ﴿مذموماً﴾ أي: مذموماً من ذامه إذا ذمه، فالذام من المهموز العين والذم من المضاعف كلاهما بمعنى واحد

وهو التعيب البليغ. ﴿مدحوراً﴾ أي: مطروداً، فاللعين مطرود من الجنة ومن كل خير لعجه ونظره إلى نفسه، ففيه عبرة لكل مخلوق بعده. ﴿لمن تبعك منهم﴾ اللام لتوطئة القسم، ومن شرطية ومعناه بالفارسية [بخداي كه هر كه دربی توپیا يد از اولاد آدم] ﴿لأملأن جهنم منكم أجمعين﴾ جواب القسم وهو ساد مسد جواب الشرط، ومعنى منكم، أي: منك ومن ذريتك ومن كفار ذرية آدم وفي الحديث: «تحتاج النار والجنة، فقالت هذه يدخلني الجبارون المتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله تعالى: لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها»، والتابعون للشيطان هم الذين يأتيهم من الجهات الأربع المذكورة فيقبلون منه ما أمره فيلحذر العاقل عن متابعتهم وليجتهد في طاعة الله وعبادته حتى لا يدخل النار مع الداخلين، وفي الحديث: «إذا كان يوم القيامة رفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقبل هذا فداؤك من النار» وفي هذا الحديث دليل على كمال لطف الله بعباده وكرامتهم عليه حيث فدى أوليائه بأعدائه، ويحتمل أن يكون معنى الفداء أن الله تعالى وعد النار ليملاؤها من الجنة والناس فهي تستنجز الله مواعده في المشركين وعصاة المؤمنين، فيرضيها الله تعالى بما يقدم إليها من الكفار فيكون ذلك كالمفاداة عن المؤمنين.

وقال بعضهم: معناه أن المؤمنين يتوقون بالكفار من نفخ النار إذا مروا على الصراط فيكونون وقاية وفداء لأهل الإسلام.

قال بعضهم: رأيت أبا بكر بن الحسين المقرئ في المنام في الليلة التي دفن فيها، فقلت له أيها الأستاذ ما فعل الله بك قال: إن الله تعالى أقام أبا الحسن العامري صاحب الفلسفة فدائي، وقال هذا فداؤك من النار، وقد كان أبو الحسن توفي في الليلة التي توفي فيها أبو بكر المقرئ وفي الحديث: «يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى»، ولا يستبعد من فضل الله مع أهل الإسلام والإيمان أن يفديهم بأهل الكفر والطغيان وذلك عدل من الله مع أهل المعصية، وفضل على أهل طاعته خلافاً للمعتزلة فإنهم أنكروا هذه واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُزْرُ وَأُزْرُهُ وَزَرُ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] والذي صاروا إليه خلاف الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّمْ أَتَقَالَمُ مَعَ أَتَقَالَمُ﴾ [العنكبوت: ١٣] فلا يصح استدلالهم بالآية لأن كل كافر معاقب بوزره والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المآل.

﴿وَبَقَادُمْ أَسْكَنْتَ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٦)
فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِبَغْيِهِمَا مَا دَرَى عَنْهُمَا مِنْ سَوَاءٍ بَيْنَهُمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (١٧) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لِنَاصِرٍ (١٨).

﴿ويا آدم﴾ أي: وقلنا لآدم بعد إخراج إبليس من الجنة يا آدم. ﴿أسكن أنت﴾ أي: لازم الإقامة على طريق الإباحة والتكريم ﴿وزوجك﴾ حواء والزوج في كلام العرب هو العدد الفرد المزوج لصاحبه فأما الاثنان المصطحبان، فيقال لهما زوجان. ﴿الجنة﴾ أي: فيها وهي إما جنة الخلد التي جعلت دار الجزاء وعليه أكثر أهل العلم لوجوه ذكرها في كتبهم أو جنة في السماء هبطاً منها أو جنة في الأرض كانت مرتفعة على سائر بقاع الأرض ذات أشجار، وأثمار

وظلال ونعيم ونضرة وسرور أعدها الله لهما، وجعلها دار ابتلاء، وعليه بعض المحققين من أهل الظاهر والباطن، لأنه كلف فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة ولا تكليف في الجنة الجزائية، ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه إبليس فيها ولا نوم في الجنة ولا خروج بعد الدخول ولا يجوز دخول الشيطان فيها بعد الطرد والإخراج ولقول قابيل: أنا من أولاد الجنة كما لا يخفى، ولما روي أن آدم لما احتضر اشتهى قطعاً من عنب الجنة فانطلق بنوه ليطلبوه فلقيتهم الملائكة، فقالوا أين تريدون يا بني آدم؟ فقالوا: إن أبانا اشتهى قطعاً من عنب الجنة، فقالوا لهم: ارجعوا فقد كفيتموه فانتهموا إليه فقبضوا روحه وغسلوه وحنطوه وكفنوه وصلى عليه جبرائيل وبنوه خلف الملائكة ودفنوه وقالوا هذه سنتكم في موتاكم قالوا: فلولاً أن الوصول إلى الجنة التي كان فيها آدم التي اشتهى منها القطف كان ممكناً لما ذهبوا يطلبون ذلك فدل على أنها في الأرض لا في السماء، وقد ثبت أن النيل يخرج من الجنة ولا شك أنها من جنان الأرض وبساتينها والله أعلم. ﴿فكلاً من حيث شئتما﴾ من أي مكان شئتما، ومن أي شيء شئتما من نعم الجنة وثمارها موسعاً عليكما. ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ اختلفوا في هذه الشجرة أيضاً وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها، ولو كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما في غيرها كذا في «آكام المرجان». ﴿فتكونا من الظالمين﴾ أي: فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم ﴿فوسوس لهم الشيطان﴾ قال في «الصحيح»: فوسوس لهما الشيطان يريد إليهما، ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل انتهى. والوسوسة: الكلام الخفي المكرر يلقيه الشيطان إلى قلب البشر ليزين له ما هو المنكر شرعاً، وأول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاهما فقالا له: ما يبكيك، قال: أبكي عليكما تموتان فنفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة فوقع ذلك في نفسيهما، ثم أتاهما فوسوس إليهما وقال ما نهاكما كما يجيء. ﴿ليبدي لهما﴾ أي: ليظهر لهما. واللام للعاقبة لأن اللعين إنما وسوس لهما ليوقعهما في المعصية لا لظهور عورتهما لكن لما كان عاقبة وسوسته ظهور سوءاتهما شبه ظهورها بالغرض الحامل على الوسوسة، ويحتمل أن يكون اللام لام الغرض على أنه أراد بوسوسته أن يسوؤهما، أي يخزيهما بانكشاف عورتهما عند الملائكة، وكان قد علم أن لهما سوءة بقراءته كتب الملائكة ولم يكن آدم يعلم ذلك، وفي كون الانكشاف غرضاً لإبليس دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع، ولم يقع نظر علي رضي الله عنه إلى عورته حذراً من أن يراها بالعين التي يرى بها جمال رسول الله ﷺ فإذا كان النظر إلى سوءته بهذه المرتبة فما ظنك بالنظر إلى سوءة الغير، وما أشد قبح كشف العورة قالت عائشة رضي الله عنها «ما رأى مني ولا رأيت منه» أي العورة. ﴿ما ووري عنهما﴾ أي: الذي ستر عنهما وهو مجهول وارى. ﴿من سوءاتهما﴾ أي: عورتهما وكان لا يريانهما من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر؛ لأنهما قد ألبسا ثوباً يستر عورتهما. والسوءات جمع السوءة والتعبير بلفظ الجمع عن اثنين لكراهة اجتماع لفظي التثنية، ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه باعتبار أن كل عورة هي الدبر والفرج، وذلك أربعة فهي جمع وسميت العورة سوءة؛ لأنه يسوء الإنسان انكشافها؛ ﴿وقال﴾ عطف على وسوس بياناً وتفصيلاً لكيفية وسوسته. ﴿ما نهاكما ريكما عن هذه الشجرة﴾ أي: عن أكلها لأمر ما. ﴿إلا﴾ كراهة ﴿أن تكونا ملكين﴾ أي: كالملائكة في لطافة البنية والاستغناء عن التغذية بالأطعمة والأشربة ونحوهما، وفضل

الملائكة من بعض الوجوه لا يدل على فضلهم على الأنبياء مطلقاً لجواز أن يكون لنوع البشر فضائل آخر راجحة على ما للملك، فليس المراد انقلاب حقيقتهما البشرية إلى الحقيقة الملكية فإنه محال.

قال سعدي المفتي: فيه بحث إذ لا مانع منه عند الأشاعرة لتجانس الأجسام انتهى.
واعلم: أن الله تعالى باين بين الملائكة والجن والإنس في الصورة والأشكال فمن حصل على بنية الإنسان ظاهراً وباطناً، فهو إنسان فلو قلب الإنسان إلى بنية الملك لخرج بذلك عن كونه إنساناً لكن الملك والشیطان لا يخرجان بالتشكلات الظاهرية المختلفة عن حقيقتهما، ﴿أو تكونا من الخالدين﴾ الذين لا يموتون ويخلدون في الجنة. ﴿وقاسمهما﴾ أي: أقسم لهما، فالقسم إنما وقع من إبليس فقط إلا أنه عبر عن إقسامه بزنة المفاعلة للدلالة على أنه اجتهد في القسم اجتهد المقاسم، وهو الذي حلف في مقابلة حلف شخص آخر. ﴿إني لكما لمن الناصحين﴾ فيما أقول، والنصح بذل المجهود في طلب الخير في حق غيره.

﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفَفَا بِخِصْفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ رَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

﴿فدلاهما﴾ فنزلهما إلى الأكل من الشجرة وحطهما من المرتبة العالية وهي مرتبة الطاعة إلى المنزلة السافلة، وهي الحالة المغضبة والتدلية إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل كإرسال الدلو في البئر. ﴿بغرور﴾ أي: بسبب تغريره إياهما باليمين بالله كاذباً، وكان اللعين أول من حلف بالله كاذباً، وظن آدم أن أحداً لا يحلف بالله كاذباً فاغتر به فإن شأن المؤمن أن يعتقد بصدق من حلف بالله لتمكن عظمة اسم الله تعالى في قلبه وكان بعض العلماء. يقول: من خادعنا بالله خدعنا وفي الحديث: «المؤمن غرّ كريم والفاجر خبّ لثيم» ﴿فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما﴾ أي: فلما وجدا طعمها آخذين في الأكل منها أخذهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما لباسهما، وظهرت لهما عوراتهما فاستحييا.

وفي الأخبار أن غيرهما لم ير عورتها، قيل كان لباسهما في الجنة ظفراً في أشد اللطافة واللين والبياض، يكون حاجباً من النظر إلى أصل البدن فلما أصابا الخطيئة نزع ذلك عن بدنهما وبقي عند رؤوس الأصابع، تذكيراً لما فات من النعم وتجديداً للندم، وقيل: كان لباسهما نوراً يحول بينهما وبين النظر إلى حد البدن، وقيل: كان حلة من حلال الجنة. ﴿وطففا يخصفان﴾ أي: أخذوا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. ﴿عليهما﴾ أي: على بدنهما أو على سوءاتهما من قبيل صغت قلوبكما في التعبير عن المثنى بالجمع لعدم التباس المراد، فجاز أن يرجع إليه ضمير التشية ﴿من ورق الجنة﴾ قيل: كان ذلك ورق التين ولم يستره من الشجر إلا شجر التين، فقال الله تعالى «كما سترت آدم أخرج منك المعنى قبل الدعوى» وسائر الأشجار يخرج منها الدعوى قبل المعنى، فلهذه الحكمة يخرج ثمر سائر الأشجار في كامها أولاً، ثم تظهر الثمرة من الكمام ثانياً وشجرة التين أول ما يبدو ثمره يبدو بارزاً من غير كمام.

وفي الآية. دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن آدم عليه السلام، ألا ترى أنهما كيف بادرا إلى الستر لما تقرر في عقلهما من قبح كشف العورة. ﴿وناداهما ربهما﴾ مالك أمرهما بطريق العتاب والتوبيخ يحتمل أن يكون ذلك بأن أوحى إليهما بواسطة الملك ذلك

الكلام أو بأن ألهمهما ذلك في قلبهما، قيل: كانت بهذا العتاب أشد عليهما من كل محنة أصابتها ﴿ألم أنهكما﴾ وهو تفسير للنداء فلا محل له من الإعراب. ﴿عن تلكما الشجرة وأقل لكما﴾ عطف على أنهكما، أي ألم أقل لكما، ﴿إن الشيطان لكما عدو مبين﴾ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرِجْلِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ [طه: ١١٧] ولكما متعلق بعدو لما فيه من معنى الفعل - روي - أن الله تعالى قال لآدم: «ألم يكن فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى وعزتك ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباً، قال فبعزتي لأهبطنك إلى الأرض، ثم لا تنال العيش إلا كدأ» فأهبط وعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وسقى وحصد وداس وذرى وطحن وعجن وخبز.

﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّارْتَفَعْنَا لَنُقَذِّرْ لَنَا وَتَرْحَمَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٣٣) قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٤﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾.

﴿قالا﴾ اعترافاً بالخطيئة وتسارعاً إلى التوبة. ﴿ربنا﴾ أي: يا ربنا. ﴿ظلمنا أنفسنا﴾ أي: ضررناها بالمعصية وعرضناها للإخراج من الجنة ﴿وإن لم تغفر لنا﴾ تستر علينا ذنبنا ﴿وترحمنا﴾ بقبول توبتنا. ﴿لنكونن من الخاسرين﴾ أي: الهالكين الذين باعوا حظهم في الآخرة بشهوة ساعة، وهو دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر والمغفرة مشكوك فيها، فكان ذنب آدم صغيرة لأنه لم يأكل من الشجرة قصداً لمخالفة حكم الله تعالى بل إنما أكل بناء على مقالة اللعين حيث أورثت فيه ميلاً طبيعياً، ثم إنه كف نفسه عنه مراعاة لحكم الله إلى أن نسي ذلك وزال المانع عن أكله فحمله طبعه عليه، ولأنه إنما أقدم عليه بسبب اجتهد أخطأ فيه فإنه ظن أن النهي للتنزيه، أو أن الإشارة في قوله: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ إلى عين تلك الشجرة فتناول من غيرها من نوعها وقد كان المراد بها الإشارة إلى النوع كما روي أنه عليه السلام أخذ حريراً وذعباً بيده وقال: «هذان حرامان على ذكور أمتي حلٌّ لئنأثما».

﴿قال﴾ الله تعالى ﴿اهبطوا﴾ خطاب لآدم وحواء وذريتهما أولهما وإبليس ﴿بعضكم لبعض عدو﴾ جملة حالية من فاعل اهبطوا، أي: متعادين فطبع إبليس على العداوة، كطبع العقرب على اللدغ والذئب على السلب، فعادى آدم لذهاب رياسته بين الملائكة بسبب خلافة آدم، وأمرنا بمعاداة إبليس لأن الابن يعادي عدو أبيه. ﴿ولكم في الأرض مستقر﴾ [قرار كاهي وآرام جايى]. ﴿ومتاع﴾ أي: تمتع وانتفاع ﴿إلى حين﴾ هو حين انقضاء آجالهم فاغتم آدم وظن أنه لا يرجع الجنة.

﴿قال﴾ الله تعالى ﴿فيها تحيون﴾ أي: في الأرض تعيشون ﴿وفيها تموتون﴾ وتقبرون ﴿ومنهما تخرجون﴾ للجزاء فعلم آدم من مضمون هذا الخطاب أنه يعود إلى الجنة فنصار متسلماً بفضل الله تعالى ووعد.

قال الإمام القشيري: ونعم ما قال: أصبح آدم عليه السلام محسود الملائكة مسجوداً لكافتهم على رأسه تاج الوصلة، وعلى جسده لباس الكرامة، وفي وسطه نطاق القرية، وفي جيده قلادة الزلفى لا أحد من المخلوق فوقه من الرتبة، ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء كل لحظة يا آدم فلم يمس حتى نزع عنه لباسه وسلب استثناسه، وتبدل مكانه وتشوش

زمانه فإذا كان شؤم معصية واحدة على من أكرمه الله بكل كرامة هكذا فكيف شؤم المعاصي الكثيرة علينا انتهى. قال الحافظ:

چه كونه دعوى وصلت كنم بجانكه شدست سم وكيل قضا ودلم ضمان فراق وقضاء الله تعالى يجري على كل أحد نبياً كان أو ولياً.

نه من ازپرده تقوى پدر افتادم وبس. پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت واعلم: أن آدم تناول من شجرة المحبة حقيقة فوق في شبكة المحنة، وأمر بالصبر على الهجر ووعد بالوجد بعد الفقد، فكان ما كان من الترقيات المعنوية بعد التنزلات الصورية.

مقام عیش میسر نمی شود بی رنج بلی بحکم بلا بسته اند حکم الست وشجرة العلم المجرد منهي عن أن يقربها أحد بدون المكاشفة والمشاهدة والمعاناة، فإن صاحبه محجوب ومحروم من لذات ثمرات الحقيقة، فلتكن المشاهدة همته من أول أمره إلى أن يصل إلى ذروة الكمال قبل مجيء الآجال، فإن فاجأه الموت وهو في الطريق فالله تعالى يوصله إلى مطلبه ولو في البرزخ، وأيضاً لا ينبغي لأحد أن يقرب من شجرة التدبير فإن التقدير كاف لكل غني وفقير، ألا ترى إلى قيام الصلاة فإنه إشارة إلى التقدير الأزلي وهو التفويض، والركوع إشارة إلى التدبير الأبدي وهو التسليم، والسجدة إشارة إلى الفناء الكلي عنهما؛ إذ كما لا بد من التخلق بمثل هذه الصفات لا بد من الفناء عنها في غاية الغايات. قال تعالى: ﴿فِيهَا تَحْيَوْنَ﴾ أي: في المحبة وصدق الطلب، وقرع باب الفرج بالصبر والثبات على العبودية، وفي طلب الحق تموتون على جادة الشريعة بأقدام الطريقة، ومنها تخرجون إلى عالم الحقيقة يدل عليه قوله عليه السلام: «كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون».

بكوش خواجه واز عشق بی نصیب مباش كه بنده را نخرد كس بعیب بی هنری مرادرین ظلمات آنكه رهنمایی كرد دعای نیم شبی بود وكریه سحری

﴿يَبْنِيْٓ ءَادَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّزِيْ سَوَءَ يَكُمُ وَرِيْشًا وَلِبَاسَ الْقَوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ ءَايَتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ﴾ ﴿١٦﴾ يَبْنِيْٓ ءَادَمَ لَا يَفْنٰنَكُمْ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَءَ مَقَامِهِمَا اِنَّهُمْ يَرٰنَكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَآ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٧﴾.

﴿يا بني آدم﴾ خطاب للناس كافة - روي - أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها فنزلت إلى آخر الآيات الثلاث. ﴿قد أنزلنا عليكم لباساً﴾ أي: خلقناه لكم بإنزال سببه من السماء وهو ماء المطر فما تنبتة الأرض من القطن والكتان من ماء السماء، وما يكون من الكسوة من أصواف الأنعام فقوام الأنعام أيضاً من ماء السماء.

واعلم: أن السماء فاعلة والأرض قابلة والحوادث الأرضية منسوبة إلى السماء فكل ما في الأرض إنما هو بتدبيرات سماوية. ﴿يوارى سواكم﴾ أي: يستر عوراتكم فكشف العورة مع وجود ما يسترها من اللباس في غاية القباحة، ولا شك أن الشيطان أغوى من فعل ذلك، كما أغوى آدم وحواء فبدت لهما سوءاتهما ونستعيز بالله من شره. ﴿وريشاً﴾ هو من قبيل ما حذف فيه الموصوف وأقيمت صفته مقامه، كأنه قيل ولباساً ريشاً، أي ذا ريش وزينة تتجملون به عبر عن الزينة بالريش تشبيهاً لها بريش الطائر؛ لأن الريش زينة الطائر كما أن اللباس زينة

لبنی آدم، كانه قيل: أنزلنا علیكم لباسین لباساً یواری سوءاتكم ولباساً یزینكم فإن الزینة غرض صحیح. قال تعالى: ﴿لِتَرْكُبُوا وَزِينَةً﴾ [النحل: ۸].

قال الحسین الكاشفی: [در تفسیر امام زاهد فرموده كه لباس آنست كه از پنبه باشد وریش از ابرشیم وكتان وپشم]. ﴿ولباس التقوی﴾ أي: خشية الله تعالى مبتدأ خبره قوله: ﴿ذلك خیر﴾ شبهت التقوی بالملبوس من حیث إنها تستر صاحبها وتحفظه مما یضره كما یحفظه الملبوس.

قال قتادة والسدي: هو العمل الصالح لأنه یقی من العذاب؛ كانه قال لباس التقوی خیر من الثیاب لأن الفاجر وإن كان حسن الثیاب فهو بادی العورة.

قال الشاعر:

إنی كأنی أرى من لا حیاء له ولا أمانة وسط القوم عریانا

قال الحافظ:

قلندران حقیقت بنیم جو نخرند قباى اطلس آنكس كه ازهنر عاریست
وفي «التفسیر الفارسی»: ﴿ولباس التقوی﴾ وپوشش تقوی یعنی لباس كه برای تواضع پوشند چون پشیمینها وجامها درشت. ﴿ذلك خیر﴾ آن بهتراست كه ازلباسهای نرم] وفي الحديث: «من رق ثوبه رق دینه» وقيل: أول من لبس الصوف آدم وحواء حين خرجا من الجنة.

وكان عيسى عليه السلام یلبس الشعر، ویأكل من الشجر، ویبیت حیث أمسى فلبس الصوف والشعر علامة التواضع، وفيه تشبیه بالمساكين والعامل من اختار ما اختاره الصلحاء. قال الصائب:

جمعی كه پشت كرم بعشق نیند ناز سمور ومنت سنجاب میكشند
واعلم أن لكل جزء من أجزاء الإنسان لباساً یواری سوءة ذلك الجزء من ظاهره وباطنه، فلباس الشریعة یواری سوءة الأفعال القبیحة بأحكام الشریعة فی الظاهر، وسوءة الصفات الذمیمة النفسانیة والحوانیة بأداب الطریقة فی الباطن، والتقوی هو لباس القلب والروح والسر والخفی. فلباس القلب من التقوی هو الصدق فی طلب المولی یواری سوءة طبع الدنیا وما فیها، ولباس الروح من التقوی محبة الحق تعالى یواری به سوءة التعلق بغير المولی، ولباس السر هو شهود أنواع اللقاء یواری به سوءة رؤية ما سوى الله تعالى، ولباس الخفی هو البقاء بهویة الحق یواری به سوءة هویة الخلق [یعنی همه تعینات مضمحل ومتلاشی كردد و حجاب پندار از سر وجودات متكثرة دركشیده آید و سر] ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ﴾ [غافر: ۱۶] برغرفة وحدت قهاری جلوه نماید].

ملك ملك اوست او خود مالکست غیر ذاتش كل شيء هالكست
كل شيء ما خلا الله باطل إن فضل الله غیم هاطل
هالك آیدپیشی وجهش هست نیست هستی اندر نیسنی خود طرفه ایست
: ﴿ذلك﴾ أي: إنزال اللباس ﴿من آیات الله﴾ الدالة على فضله ورحمته ﴿لعلهم یذكرون﴾
فیعرفون نعمته حیث أغناهم باللباس عن خصف الورق، أو یتعظون فیتورعون عن القبائح نحو كشف العورة.

وفي «الأسرار المحمدية»: العالم مشحون بالأرواح فليس فيه موضع بيت، ولا زاوية إلا وهو معمور بما لا يعلمه إلا الله وما يعلم جنود ربك إلا هو.

قال حجة الإسلام في كتابه «معراج السالكين»: والدليل على ذلك أمر النبي عليه السلام «بالتستر في الخلوة وأن لا يجامع الرجل امرأته عريانين».

وكان الحسن، والحسين، وعبد الله بن جعفر، يدخلون الماء وعليهم السراويلات تستراً عن سكان الماء - يحكى - عن أحمد بن حنبل قال: كنت يوماً مع جماعة يتجردون ويدخلون الماء فاستعملت خبر النبي عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» فلم أتجرد فرأيت تلك الليلة في المنام، كأن قائلاً يقول: أبشر يا أحمد فإن الله تعالى قد غفر لك باستعمال السنة فقلت، ومن أنت؟ قال: أنا جبرائيل فقد جعلك الله إماماً يقتدى بك.

قال في «الشرعة»: وينوي بلبس الثياب ستر العورة والعيب الواقع في البدن والتزين بها تودداً إلى أهل الإسلام، لا لحظ النفس فإن ذلك اللبس بتلك النية يصفي وينور العقل عن الكدورات تصفية بحيث لا يشوبه شيء من أهوية النفس وحظوظها ويؤجر عليه بتلك النية.

قيل: الأعمال البهيمية ما كان بغير نية.

فعلى العاقل جمع الهمم بحيث لا يسخ في السر ذكر غيره تعالى:

﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان﴾ أي: لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يمنعكم من دخول الجنة بإغوائكم ﴿كما أخرج أبيكم من الجنة﴾ نعت لمصدر محذوف، أي: لا يفتننكم فتنة مثل فتنة إخراج أبيكم آدم وحواء من الجنة، فإنه إذا قدر بكيدة على إزالتهما فإن يقدر على إزال أولاده أولى فوجب عليكم أن تحترزوا عن قبول وسوسته، والنهي في اللفظ للشيطان، والمعنى نهيم عن اتباعه والافتتان به وهو أبلغ من لا تقبلوا فتنة الشيطان. ﴿ينزع عنهما لباسهما﴾ حال من أبيكم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن لباسهما كان من الظفر» أي كان يشبه الظفر فإنه كان مخلوقاً عليهما خلقة الظفر وأسند نزع اللباس إلى الشيطان مع أنه لم يباشر ذلك لكونه سبباً في ذلك النزع. ﴿ليريهما سواتهما﴾ أي: ليظهر لهما عوراتهما وكانا قبل ذلك لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر، كما روي أن آدم كان رجلاً طوالاً وكأنه نخلة سحق كثير شعر الرأس فلما وقع بالخطيئة بدت سواته، وكان لا يراها، فانطلق هارباً في الجنة فعرضت له شجرة من شجر الجنة فحبسته بشعره، فقال لها: أرسليني فقالت لست مرسلتك فناداه ربه يا آدم أمني تفرّ قال لا ولكنني استحيت ﴿إنه﴾ أي: الشيطان أو الشأن ﴿يراكم هو وقبيله﴾ أي: جنوده وذريته ﴿من حيث لا ترونهم﴾ من لا ابتداء غاية الرؤية وحيث ظرف لمكان انتفاء الرؤية ومعناه بالفارسية [ازجایی که شما اورانمی بینید یعنی اجسام ایشان از غایت رقت ولطافت در نظر شما نمی آید وایشان اجسام شمارا بواسطه غلظت وكثافت می بینند حذر از چنین دشمن لازمست]، وفي «المثنوي»:

ازنبی برخوان که دیو وقوم او	می برنداز حال سی خفیه بو
ازرهی که انس ازان آگاه نیست	زانکه زین محسوس وزین اشباه نیست
مسلکی دارند از دیده درون	ما زددیهای ایشان سرنکون
دمبدم خبط وزیانی میکنند	صاحب نقب وشکاف زوربند

ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة، أي: في بعض أحوالهم وهو حال بقائهم على صورهم الأصلية لا يقتضي امتناع رؤيتنا إياهم بأن يتمثلوا لنا كما تواتر من أن بعض الناس رأى الجن جهاراً علناً.

قال في «آكام المرجان في أحكام الجنان»: لو كشف الله أجسامهم وقوى شعاع أبصارنا لرأيانهم، أو لو كثفهم وشعاع أبصارنا على ما هو عليه من غير أن يقوى لرأيانهم، ألا ترى أن الريح ما دامت رقيقة لطيفة لا ترى فإذا كشفت باختلاف الغبار رأيانهم ولم يمتنع دخولهم في أبداننا كما يدخل الريح والنفس المتردد الذي هو الروح في أبداننا من التخرق والتخلخل، وفي الحديث: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وقد يحتاج في إبراء المصروع ودفع الجن عنه إلى الضرب فيضرب بعصا قوية على رجله نحو ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة أو أقل أو أكثر والضرب إنما يقع على الجنى ولا يحس به المصروع، ولو كان على الإنسي لقتله وكذا يجوز دخولهم في الأحجار إذا كانت مخلخلة كما يجوز دخول الهواء فيها.

فإن قلت: لو دخل الجن في جسد ابن آدم لتداخلت الأجسام ولا حرق الإنسان؟ قلت: الجسم اللطيف يجوز أن يدخل إلى مخاريق الجسم الكثيف كالهواء الداخل في سائر الأجسام، ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الجواهر في حيز واحد؛ لأنها لا تجتمع إلا على طريق المجاورة لا على سبيل الحلول، وإنما يدخل في أجسامنا كما يدخل الجسم الرقيق في الظروف، والجن ليسوا بنار محرقة، بل هم خلقوا من نار في الأصل، كما خلق آدم من التراب فالنسبة باعتبار الجزء الغالب.

قال في «بحر الحقائق»: الإشارة أنهم إنما يرونكم من حيث البشرية التي هي منشأ الصفات الحيوانية، وأنكم محجوبون بهذه الصفات عن رؤيتهم لا من حيث الروحانية التي هي منشأ علوم الأسماء والمعرفة، فإنهم لا يرونكم في هذا المقام وأنتم ترونهم بالنظر الروحاني بل بالنظر الرباني انتهى، ثم قوله: «إنه يراكم» تعليل للنهي ببيان أنه عدو صعب الاحتراز عن ضرره فإن العدو الذي يراك ولا تراه شديد المؤونة لا يتخلص منه إلا من عصمه الله فلا بد أن يكون العاقل على حذر عظيم من ضرره.

فإن قيل: كيف نحاربهم ونحترز عنهم ونحن لا نراهم؟

قلنا: لم نؤمر بمحاربة أعيانهم وإنما أمرنا بدفع وسوستهم، وعدم قبول ما ألقاه في قلوبنا بالاستعاذة منه إلى الله تعالى - روي - عن ذي النون المصري أنه قال: إن كان هو يراك من حيث لا تراه، فإن الله يراه من حيث لا يرى الله، فاستعن بالله عليه فإن كيد الشيطان كان ضعيفاً. «إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» بما أوجدنا بينهم من التناسب في الخذلان والغواية، فصار بعضهم قرين بعض وأغواء، فالأولياء: جمع ولي بمعنى الصديق ضد العدو يقال منه تولاه أي اتخذته صديقاً وخليلاً.

وذكر عن وهب بن منبه أنه قال: أمر الله تعالى إبليس أن يأتي محمداً عليه السلام ويجيبه عن كل ما يسأله فجاء على صورة شيخ ويده عكازة فقال له: «من أنت؟» قال أنا إبليس قال: «لماذا جئت؟» قال: أمرني ربي أن آتيك وأجيبك فأخبرك عما تسألني، فقال عليه الصلاة والسلام: «فكم أعداؤكم من أمتي؟» قال: خمسة عشر أنت يا محمد، وإمام عادل، وغني متواضع، وتاجر صدوق، وعالم متخشع، ومؤمن ناصح، ومؤمن رحيق القلب، وثابت على

التوبة، ومتورع عن الحرام، ومديم على الطهارة، ومؤمن كثير الصدقة، وحسن الخلق مع الناس، ومن ينفع الناس، وحامل القرآن مديم عليه، وقائم الليل والناس نيام قال: «فكم رفقاؤك من أمتي؟» فقال عشرة. سلطان جائر، وغني متكبر، وتاجر خائن، وشارب الخمر والقتال، وصاحب الرياء، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، ومانع الزكاة، والذي يطيل الأمل فهو لاء أصحابي وإخواني» فظهر أن الشياطين كما أنهم أولياء لأهل الكفر كذلك هم أولياء لمن هو في حكم أهل الكفر من أهل المعصية ونسأل الله العناية والتوفيق - ويحكى - أن الخبيث إبليس تبدى ليحيى بن زكرياء عليهما السلام فقال: إني أريد أن أنضحك، قال: كذبت أنت لا تنصحنى، ولكن أخبرني عن بني آدم قال: هم عندنا على ثلاثة أصناف: أما الصنف الأول: منها فأشد الأصناف علينا نقبل عليه حتى نفنته ونتمكن منه ثم يفزع إلى الاستغفار والتوبة، فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه، ثم نعود له فيعود فلا نحن نياس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن من ذلك في عناء. وأما الصنف الثاني، فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم، وأما الصنف الآخر: فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء، قال يحيى: بعد ذلك هل قدرت مني على شيء قال: لا إلا مرة واحدة فإنك قدمت طعاماً تأكله، فلم أزل أشهيه إليك حتى أكلت منه أكثر مما تريد فمنت تلك الليلة فلم تقم إلى الصلاة كما كنت تقوم إليها، فقال له يحيى: لا جرم أني لا أشبع من طعام أبداً قال له الخبيث لا أنصح آدمياً بعدك.

ولقي يحيى بن زكريا إبليس في صورته أيضاً، فقال له: أخبرني من أحب الناس إليك وأبغض الناس إليك، فقال: أحب الناس إليّ المؤمن البخیل، وأبغضهم إليّ الفاسق السخي قال يحيى: وكيف ذلك؟ قال لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخاه فيقبله ثم ولّى، وهو يقول لولا أنك يحيى لم أخبرك كذا في «آكام المرجان في أحكام الجان».

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

﴿وإذا فعلوا﴾ أي: كفار قريش. ﴿فاحشة﴾ أي: فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف ونحوهما. ﴿قالوا﴾ جواباً للناهين عنها محتجين على حسنهما بأمرين الأول تقليد الآباء وهو قولهم: ﴿وجدنا عليها آباءنا﴾ والثاني الافتراء على الله، وهو قولهم: ﴿والله أمرنا بها﴾ فأعرض الله تعالى عن رد احتجاجهم الأول لظهور فساده، فإن التقليد لا يعتبر دليلاً على صحة الفعل الذي قام الدليل على بطلانه، وإن كان معتبراً في غيره ورد الثاني بقوله: ﴿قل إن الله لا يأمر بالفحشاء﴾ لأن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال. ﴿أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾ إنه أمرهم بذلك، وذلك لأن طريق العلم إما السماع من الله تعالى. ابتداءً: أي: من غير توسط رسول يبلغهم أن الله تعالى أمرهم بذلك وانتفاؤه ظاهر، وإما المعرفة بواسطة الأنبياء: وهم ينكرون نبوة الأنبياء على الإطلاق، فلا طريق لهم إلى العلم بأحكام الله تعالى فكان قولهم والله أمرنا بها قولاً على الله بما لا يعملون، وهو أي: قوله ﴿أتقولون﴾ من تمام القول المأمور به والهمزة للإنكار الواقع واستفاحه.

والإشارة في الآية أن الفاحشة طلب الدنيا وحبها والحرص على جمعها فإن أفحش الفواحش حب الدنيا لأنه رأس كل خطيئة، والمعنى إذا وقع أهل الغفلة في طلب الدنيا وزينتها والتمتع بها بتلقين الشياطين وتدبيرهم وتزيينهم، فيدعوه داع إلى الله وطلبه وترك الدنيا وطلبها. ﴿قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ أي: على محبة الدنيا وشهواتها. ﴿وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا﴾ أي: بطلبها بالكسب الحلال. ﴿قُلْ إِنْ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ﴾ أي: لا يأمر بحب الدنيا والحرص على جمعها وإنما يأمر بالكسب الحلال بقدر الحاجة الضرورية لقوام القلب بالقوة، واللباس ليقوم بأداء حق العبودية. ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: تفترون على الله ما لا تعلمون آفته ولا وبال عاقبته ولا تعلمون أن ذلك من فتنة الشيطان وتزيينه وإغوائه كذا في «التأويلات النجمية». وفي «المثنوي»:

ابن جهان جيفه است و مردار رخيص برچنين مردار چون باشم حريص
﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ ﴿٢٦﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿٢٧﴾

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند إليه أمره به تعالى من الأمور المنهي عنها، والقسط العدل وهو الوسط من كل شيء المتجاوز عن طرفي الإفراط والتفريط وفي الخبر «خير الأمور أوسطها».

توسط إذا ما شئت أمراً فإنه كلا طرفي قصد الأمور ذميم
﴿وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ﴾ معطوف على أمر بتقدير قل لئلا يلزم عطف الإنشاء على الإخبار، أي وقل لهم: توجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها أو أقيموا وجوهكم نحو القبلة. ﴿عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ يحتمل أن يكون اسم زمان، وأن يكون اسم مكان أي في كل وقت سجود أو مكان سجود والمراد بالسجود الصلاة بطريق ذكر الجزء وإرادة الكل.
وقال الكلبي: معناه إذا حضرت الصلاة وأنتم في مسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدتي، وإذا لم يكن عند مسجد فليات أي مسجد شاء وليصل فيه.
وفي الفروع: مسجد المحلة أفضل من الجامع إذا كان الإمام عالماً، ومسجد المحلة في حق السوقي نهراً ما كان عند خانوته نهراً وليلاً ما كان عند منزله.
قال الحدادي: وهذه الآية تدل على وجوب فعل الصلاة المكتوبة في الجماعة، وفي الحديث: «من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر».

وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، وذلك لأن كل صلاة أقيمت في الجماعة كصلاة يوم وليلة إذا أقيمت بغير جماعة، لأن قرائض اليوم والليلة سبع عشرة ركعة والرواتب عشر فالجميع سبع وعشرون.

قال العلماء: كل ما شرعت فيه الجماعة كالفرائض والتراويح ونحوهما فالمسجد فيه أفضل من ثواب المصلين في البيت بالجماعة؛ لأن فيه إظهار شعائر الإسلام كما أن ثواب المصلين في البيت وحداناً دون ثواب المصلين في البيت بالجماعة. ﴿وَادْعُوهُ﴾ أي: واعبدوه فهو من إطلاق الخاص على العام فإن الدعاء من أبواب العبادة، وهو الخضوع للباري مع

إظهار الافتقار والاستكانة وهو المقصود من العبادة والعمدة فيها. ﴿مخلصين له الدين﴾ أي: الطاعة فإن مصيركم إليه في الآخرة.

فردا كه پیشگاه حقیقت شود بدید شر منده رهروی كه عمل بر مجاز كرد
﴿كما بدأكم﴾ أي: أنشأكم ابتداء ﴿تعودون﴾ إليه بإعادته فيجازيكم على أعمالكم والكاف في محل نصب على أنه صفة مصدر محذوف، تقديره تعودون عوداً مثل ما بدأكم وهو بالهمزة بمعنى أنشأ واخترع وإنما شبه الإعادة بالإبداء تقريراً لإمكانها والقدرة عليها، يعني: قيسوا الإعادة بالإبداء فلا تنكروها فإن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة؛ إذ ليس بعثكم أشد من ابتداء خلقكم.

﴿فريقاً﴾ منصوب بما بعده ﴿هدي﴾ بأن وفقهم للإيمان ﴿وفريقاً﴾ نصب بفعل مضمر يفسره ما بعده من حيث المعنى، أي وأضل فريقاً. ﴿حق عليهم﴾ [سزاوار كشت برايشان].
﴿الضلالة﴾ بمقتضى القضاء السابق التابع للمشيئة المبنية على الحكم البالغة. ﴿إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله﴾ تعليل لما قبله، أي: حقت عليهم الضلالة لاتخاذهم الشياطين أولياء وقبولهم ما دعوا إليه بدون التأمل في التمييز بين الحق والباطل وكل واحد من الهدى والضلال، وإن كان يحصل بخلق الله تعالى إياه ابتداء إلا أن يخلق ذلك حسبما اكتسبه العبد وسعى في حصوله فيه. ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾ أي: يظنون أنهم على الهدى، وفيه دلالة على أن الكافر المخطيء المعاند سواء من حيث إنه تعالى ذم المخطيء الذي ظن أنه في دينه على الحق بأنه حق عليه الضلالة، وجعله في حكم الجاحد والمعاند فعلم منه أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في صحة الدين، بل لا بد فيه من الجزم واليقين لأنه تعالى ذم الكفار بأنهم يحسبون أنهم مهتدون ولو كفى مجرد الحسبان فيه لما ذمهم بذلك.

فعلى العاقل تحصيل اليقين وترك التقليد والاقتداء بأصحاب التحقيق والتوحيد فإن المرء لا يعرف حاله ومقامه إلا بالتعريف. ونعم ما قال الصائب:

واقف نمیشوند كه كم کرده اندراه تا رهروان براهنمایى نمى رسند
وكل واحد من التقليد الباطل والشك والرياء وحب الدنيا وحب الخلق مذموم لا يجدي نفعاً.

وعن ذي النون رضي الله عنه قال: بينما أنا في بعض جبال لكان إذا برجل قائم يصلي والسباع حوله ترتبض، فلما أقبلت نحوه نفرت عنه السباع، فأوجز في صلاته وقال: يا أبا الفيض لو صفوت لطلبتك السباع وحتت إليك الجبال، فقلت ما معنى قولك لو صفوت؟ قال تكون لله خالصاً حتى يكون لك مريداً قال: فقلت فيم الوصول إلى ذلك؟ قال: لا تصل إلى ذلك حتى تخرج حب الخلق من قلبك كما خرج الشرك منه، فقلت هذا والله شديد علي، فقال: هذا أيسر الأعمال على العارفين فولاية الخلق مطلقاً إذا كانت سبيلاً للضلالة فما ظنك بولاية الشياطين سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن، فلا بد من محبة الله تعالى، فويل لمن جاوز محبة الله تعالى إلى محبة ما سواه، وقد ذمه الله بقوله: من دون الله نسال الله تعالى أن لا يزيغ قلوبنا بعدما هدانا إلى محبته وأرشدنا إلى طريق طاعته وعبادته.

﴿يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوْا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِیْنَ﴾

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ .

﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ الزينة وإن كانت اسماً لما يتزين به من الثياب الفاخرة إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد بالزينة ههنا الثياب التي تستر العورة استدلالاً بسبب نزول الآية، وهو أن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، وقالوا لا نطوف في ثياب أصبنا فيها الذنوب ودنسناها بها، فكان الرجال يطوفون بالنهار والنساء بالليل عراة فأمرهم الله تعالى أن يلبسوا ثيابهم ولا يتعروا عند كل مسجد سواء دخلوه للصلاة أو للطواف وكانوا قبل ذلك يدعون ثيابهم وراء المسجد عند قصد الطواف.

وفي «تفسير الحداوي»: كانوا إذا قدموا منى طرح أحدهم ثيابه في رحله فإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه، وكانت المرأة تطوف بالليل عريانة إلا أنها كانت تتخذ سيوراً مقطعة تشدها في حقوبها فكانت السيور لا تسترها سترأ تاماً.

وهذه الآية، أصل في وجوب ستر العورة في الصلاة، والمعنى خذوا ثيابكم لمواراة عورتكم عند كل مسجد لطواف أو صلاة.

قال شيخ الإسلام خواهر زاده: فيه دليل على أن اللبس من أحسن الثياب مستحب حالة الصلاة؛ لأن المراد من الزينة الثوب بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب انتهى، فأخذ الثوب واجب ولباس التجمل مسنون، وكان أبو حنيفة رحمه الله اتخذ لباساً للصلاة الليل وهو قميص وعمامة ورداء وسراويل قيمة ذلك ألف وخمسمائة درهم يلبسه كل ليلة ويقول التزين لله تعالى أولى من التزين للناس.

قال الفقهاء: ولا اعتبار لستر الظلمة لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس. وفي «التفسير الفارسي»: [كفته اند بزبان علم ستر عورتست برای نماز وبزبان كشف حضور دلست برای عرض راز].

ذوق طاعت بی حضور دل نیابد هیچکس طالب حق را دل حاضر برین درگاه بس ﴿وكلوا واشربوا﴾ ما طاب لكم من الأطعمة والأشربة روي أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتاً، ولا يأكلون دسماً يعظمون بذلك حجهم فهم المسلمون به فنزلت.

والإشارة كلوا مما يأكل أهل البيات في مقام العبودية واشربوا مما يشربون، كما قال عليه السلام: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» وكان عليه السلام يخص رمضان من العبادات بما لا يخص به غيره من الشهور، حتى أنه كان يواصل أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة، وكان ينهي أصحابه عن الوصال فيقولون له فإنك تواصل فيقول: «لست كأحدكم إني أبيت» وفي رواية «أظل عند ربي يطعمني ويسقيني»، وقد اختلف العلماء في هذا الطعام والشراب المذكور على قولين: أحدهما إنه طعام وشراب حسي بالفم، قالوا وهذا حقيقة اللفظ ولا يجب العدول عنه وكان يؤتى بطعام من الجنة، والثاني: أن المراد به ما يغذيه الله به من معارفه وما يفيض على قلبه من لذة مناجاته وقرّة عينه لقربه ونعيم محبته، وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرّة الأعين وبهجة النفوس - حكى - أن مريداً خدم الشيخ

منصور الحلاج في الكعبة حين كان مجاوراً سنتين، قال: كان يجيء له طعام من أرباب الخيرات فأضعه عنده ثم أجده في الصباح من غير نقصان فأطعمه فقيراً فما رأيته في السنتين أكل لقمة.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي: أن النبي عليه السلام إنما أكل في الظاهر لأجل أمته الضعيفة، وإلا فلا احتياج له إلى الأكل والشرب، وما روي من أنه، كان يشد الحجر فهو ليس من الجوع بل من كمال لطافته لئلا يصعد إلى الملكوت فكان يشد الحجر حتى يحصل الاستقرار في عالم الإرشاد، قال يعني: إنه ﷺ كان ينظر إلى حدوث العالم فيتنعم بتجل البقاء انتهى كلامه. ﴿ولا تسرفوا﴾ بتحريم الحلال فإن بتحريم الحلال يتحقق تضييع المال وهو إسراف أو بالتعدي إلى الحرام بأن يتناول ما حرمه الله عليه من المأكول والمشروب والملبوس، أو بإفراط الطعام والشره عليه بأن يتناول ما لا يحتاج إليه البدن في قوامه، فإن ذلك أيضاً من قبيل الإسراف، ﴿إنه لا يحب المرففين﴾ لا يرتضي فعلهم ولا يثني عليهم.

قال بعضهم: الإسراف هو أن يأكل الرجل كل ما يشتهي، ولا شك أن من كان تمام همته مصروفاً إلى فكر الطعام والشراب كان أخس الناس وأذلهم.

خواجه را بین که ازسحر تاشام دارد اندیشه شراب و طعام
شکم ازخوش دلی وخوش حالی کاه پر میکند کهی خالی
فارغ ازخلد وایمن از دوزخ جای او مزبلست ویا مطبخ
[شیخ الإسلام عبد الله الأنصاري فرموده که اگر همه دنیا را لقمه سازی و دردها را درویشی نهی إسراف نباشد إسراف آن بود که نه برضای حق تعالی صرف کنی]

يك جوانرا که خیر دائم داشت پند میداد راهبی در دیر
کای پسر خیر نیست در اسراف کفت اسراف نیست اندر خیر
قال في «التأويلات النجمية»: الإسراف نوعان: إفراط وتفریط فالإفراط ما يكون فوق الحاجة الضرورية، أو على خلاف الشرع أو على وفق الطبع والشهوة أو على الغفلة، أو على ترك الأدب أو بالشره أو على غير ذلك، والتفریط: أن ينقص من قدر الحاجة الضرورية ويقصر في حفظ القوة والطاقة للقيام بحق العبودية، أو يبالغ في أداء حق الربوبية بإهلاك نفسه فيضيع حقها، أو يضيع حقوق الربوبية بحفظ نفسه أو يضيع حقوق القلب والروح والسر التي هي مستعدة لحصولها بحفظ النفس فالمعنى لا تسرفوا، أي: لا تضيعوا حقوقنا ولا حقوقكم لحفظكم انتهى ويروي أن هارون الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق، فقال لعلي بن حسين بن واقد، ليس في كتابكم من علم الطب شيء؟ والعلم علما علم الأديان وعلم الأبدان، فقال له: إن الله تعالى قد جمع الطب كله في نصف آية من كتابنا قال: وما هي قال قوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾ فقال النصراني: وهل يؤثر عن رسولكم شيء من الطب قال: نعم جمع رسولنا ﷺ الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي قال قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وعودوا كل جسم ما اعتاد» فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبیکم لجالینوس طباً.

وعن ابن عباس: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة» وينبغي لأهل الرخصة أن يقتصروا على أكلتين في اليوم والليلة في غير شهر رمضان ولأهل

العزيمة على أكلة واحدة، فإن ما فوق الأكلتين للطائفة الأولى وما فوق الأكلة للثانية تجاوز عن الحد، وميل إلى الاتصاف بصفات البهائم. والهند: جل معالجتهم الحمية يمتنع المريض عن الأكل والشرب والكلام عدة أيام فيبراً فجانب الاحتماء أولى.

﴿قل﴾ لما طاف المسلمون في ثيابهم وأكلوا اللحم والدسم عيّرهم المشركون لأنهم كانوا يطوفون عراة، ولا يأكلون اللحم والدسم حال الإحرام فأمر الله حبيبه ﷺ أن يقول لهم: ﴿من﴾ استفهام إنكار ﴿حرم زينة الله﴾ من الثياب وسائر ما يتجمل به ﴿التي أخرج﴾ بمحض قدرته. ﴿لعباده﴾ من النبات كالقطن والكتان ومن الحيوان كالحرير والصوف ومن المعادن كالدرع. ﴿والطيبات من الرزق﴾ عطف على زينة الله، أي: من حرم أيضاً المستلذات من المأكّل والمشارب كاللحوم والدسوم والألبان.

اعلم: أن الرجل إذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس به، فمن قنع بأدنى المعيشة وصرف الباقي إلى ما ينفعه في الآخرة فهو أولى؛ لأن ما عند الله خير وأبقى لأن الاقتصار على أدنى ما يكفيه عزيمة، وما زاد عليه من التنعم ونيل اللذة رخصة دلت عليها هذه الآية ودلت أيضاً على أن الأصل في المطاعم والملابس والتجمل بأنواع التجملات الإباحة؛ لأن الاستفهام في من إنكاري كما هو مذهب الشافعي، وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا إن الأصل في الأشياء الإباحة، وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى الحظر ووجه قول القائلين بالإباحة إنه سبحانه وتعالى غني على الحقيقة جواد على الإطلاق والغني الجواد لا يمنع ماله عن عبده إلا ما كان فيه ضرر فتكون الإباحة هي الأصل باعتبار غناه سبحانه وجوده والحرمة لعوارض فلم تثبت فبقي على الإباحة، ووجه القول بالحظر أن الأشياء كلها مملوكة لله تعالى على الحقيقة والتصرف في ملك الغير لا يثبت إلا بإباحة المالك، فلما لم تثبت الإباحة بقي على الحظر لقيام سببه، وهو ملك الغير ووجه القول بالتوقف أن الحرمة والإباحة لا تثبت إلا بالشرع فقبل وروده لا يتصور ثبوت واحدة منهما فلا يحكم فيها بحظر ولا إباحة.

قال عبد القاهر البغدادي: وتفسير الوقف عندهم أن من فعل شيئاً قبل ورود الشرع لم يستحق بفعله من الله تعالى ثواباً ولا عقاباً. ﴿قل هي﴾ أي: الزينة والطيبات كما في «التفسير الفارسي» «للذين آمنوا» أي: مستقره لهم «في الحياة الدنيا» متعلق بآمنوا أو بالاستقرار الذي تعلق به للذين، والمقصود الأصلي من خلق الطيبات تقوية المكلفين على طاعة الله تعالى لا تقويتهم على الكفر والعصيان فهي مختصة لأصالة للمؤمنين والكفار تبع لهم في ذلك قطعاً لمعذرتهم ولذا لم يقل هي للذين آمنوا ولغيرهم في الدنيا. «خالصة يوم القيامة» لا يشاركهم فيها غيرهم، وإن اشترك فيها المؤمنون والكفار في الدنيا وانتصابها على الحال من المنوي في قوله: (للذين آمنوا)، ويوم القيامة متعلق بخالصة.

والإشارة في الآية: من يمنعكم عن طلب كمالات أخرجها الله تعالى من غيب الغيب لخواص عباده من الأنبياء والأولياء، ومن حرم عليكم نيل هذه الكرامات والمقامات فمن تصدى لطلبها وسعى لها سعيّاً فهي مباحة له من غير تأخير ولا قصور، وإضافة الزينة إلى الله لأنه أخرجها من خزائن ألطافه وحقائق أعطافه، فزين الأبدان بالشرائع وآثارها وزين النفوس بالأدب وأقدارها وزين القلوب بالشواهد وأنوارها وزين الأرواح بالمعارف وأسرارها، وزين

الأسرار بالطوالع وأثمارها بل زين الظواهر بآثار التوفيق وزين البواطن بأنوار التحقيق، بل زين الظواهر بآثار السجود وزين البواطن بأنوار الشهود، بل زين الظواهر بآثار الجود وزين البواطن بأنوار الوجود والطيبات من الرزق، وإن أرزاق النفوس بحكم أفضاله، وأرزاق القلوب بموجب إقباله والطيبات من الرزق على الحقيقة ما لم يكن مشوباً بحقوق النفس وحظوظها، ويكون خالصاً من مواهبه وحقوقه، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي: هذه الكرامات والمقامات لهؤلاء السادات في الدنيا مشوبة بشوائب الآفات النفسانية وكدورات الصفات الحيوانية خالصة يوم القيامة من هذه الآفات والكدورات كما قال: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلٍ﴾ [الأعراف: ٤٣] كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون ﴿أي: كتفصيلنا هذا الحكم تفصل سائر الأحكام لقوم يعلمون ما في تضاعيفها من المعاني الرائقة.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ (٣٣)

﴿قل إنما حرم ربي الفواحش﴾ أي: ما تفاحش قبحه من الذنوب وتزايد وهي الكبائر ﴿ما ظهر منها وما بطن﴾ بدل من الفواحش، أي: جهرها وسرها كالكفر والنفاق وغيرهما ﴿والإثم﴾ أي: ما يوجب الإثم وهو يعم الصغائر والكبائر ﴿والبغي﴾ أي: الظلم أو الكبر أفرده بالذكر مع دخوله في الإثم للمبالغة في الزجر عنه. ﴿بغير الحق﴾ متعلق بالبغي مؤكداً له؛ لأن البغي لا يكون بالحق. ﴿وأن تشركوا بالله﴾ معطوف على مفعول حرم، أي: وحرم عليكم إشراككم به تعالى ﴿ما لم ينزل به﴾ أي: بإشراكه وعبادته. ﴿سلطاناً﴾ أي: حجة وبرهاناً وهو تهكم بالمشركين؛ لأنه إذا لم يجز إنزال البرهان بالإشراك كان ذلك تهكماً بهم واستهزاء ومعلوم أنه لا برهان عليه حتى ينزل. ﴿وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه كقولهم والله أمرنا بها.

وفي «التأويلات النجمية»: الفواحش ما يقطع على العبد طريق الرب ويمنعه عن السلوك ففاحشة العوام ما ظهر منها ارتكاب المناهي وما بطن خطورها بالبال، وفاحشة الخواص ما ظهر منها ما لأنفسهم نصيب فيه ولو بذرة، وما بطن الصبر عن المحبوب ولو بلحظة، وفاحشة الأخص ما ظهر منها ترك أدب من الآداب أو التعلق بسبب من الأسباب، وما بطن منها الركون إلى شيء من الدارين والالتفات إلى غير الله من العالمين، والإثم هو الإعراض عن الله ولو طرفة عين والبغي هو حب غير الله فإنه وضع في غير موضعه وأن تشركوا بالله يعني: وأن تستعينوا بغير الله ما لم ينزل به سلطاناً، أي: ما لم يكن لكم به حجة ورخصة من الشريعة المنزلة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أي وأن تحكموا بفتوى النفس وهواها أو تقولوا بنظر العقل على الله ما لا تعلمون حقيقته وفيه معنى آخر، وأن تقولوا في معرفة الله وبيان أحوال السائرين، وشرح المقامات وإثبات الكرامات ما أنتم عنه غافلون ولستم به عارفين انتهى، ثم هدد الله المشركين المكذبين للرسول بقوله:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَعِدُّونَ ﴿٣٤﴾ يَبْنِيٰٓ مَادَمَ ۖ إِنَّمَا يَأْتِيَنكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَكُفِّرُونَ عَنْكُمْ مَّا بَيْنَ يَدَيْ فَمَنْ أَتَقَىٰ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٦﴾﴾.

﴿ولكل أمة﴾ من الأمم المهلكة ﴿أجل﴾ حد معين من الزمان مضروب لمهلكهم. ﴿فإذا جاء أجلهم﴾ الضمير لكل أمة خاصة حيث لم يقل آجالهم، أي: إذا جاءها أجلها الخاص بها والوقت المعين لنزول عذاب الاستئصال عليها. ﴿لا يستأخرون﴾ عن ذلك الأجل. ﴿ساعة﴾ أي: شيئاً قليلاً من الزمان فإنها مثل في غاية القلة منه، أي لا يتأخرون أصلاً وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم وحرمانهم من ذلك مع طلبهم له ﴿ولا يستقدمون﴾ أي: لا يتقدمون عليه.

اجل چون فردا آیدت پیش وپس پیش وپس نکذار دست یکنفس
روي أن بعض الملوك كان متنسكاً ثم رجع ومال إلى الدنيا ورياسة الملك وبنى داراً وشيدها وأمر بها ففرشت ونجدت، واتخذ مائدة ووضع طعاماً ودعا الناس فجعلوا يدخلون عليه ويأكلون ويشربون وينظرون إلى بنائه ويتعجبون من ذلك، ويدعون له وينصرفون فمكث بذلك أياماً ثم جلس هو ونفر من خاصة أصحابه، فقال: قد ترون سروري بداري هذه وقد حدثت نفسي أن أتخذ لكل واحد من أولادي مثلها فأقيموا عندي أياماً أستأنس بحديثكم، وأشاوركهم فيما أريد من هذا البناء فأقاموا عنده أياماً يلهون ويلعبون ويشاورهم كيف يبني وكيف يصنع ويرتب ذلك فبينما هم ذات ليلة في لهوهم إذ سمعوا قائلاً من أقصى الدار يقول:

يا أيها الباني الناسي لميته لا تأمنن فإن الموت مكتوب
هذي الخلائق إن سروا وإن فرحوا فالموت حتف لدى الآمال منصوب
لا تبنين دياراً لست تسكنها وراجع النسك كيما يغفر الحوب

ففزع لذلك وفزع أصحابه فزعاً شديداً وراعهم فقال هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم قال: فهل تجدون ما أجد؟ قالوا: وما تجد قال: مسكة على فؤادي وما أراها إلا علة الموت، فقالوا: كلا بل البقاء والعافية، فبكى ثم أمر بالشراب فأهريق وبالملاهي فأخرجت، أو قال فكسرت وتاب إلى الله سبحانه ولم يزل يقول الموت الموت حتى خرجت نفسه رحمه الله. قال السعدي:

خواجه دربند نقش ايوانست خانه از پای بست ویرانست
وقال:

آنکه قرارش نکرفتی و خواب تا کل ونسرين نفساندى نخست
کردش کيتى کل رویش بريخت خاربنان بر سرخا کش برست

والإشارة ﴿ولكل أمة أجل﴾ أي: لكل قوم من السائرين إلى الله وإلى الجنة وإلى النار مدة معلومة ومهلة موقته. ﴿فإذا جاء أجلهم﴾ مدتهم كما قدر الله في الأزل ﴿لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾ هذا وعد للأولياء استمالة لقلوبهم ووعيد للأعداء سياسة لنفوسهم كذا في «التأويلات النجمية».

﴿يا بني آدم﴾ خطاب لكافة الناس ﴿إما﴾ أصله إن ما ضمت كلمة ما إلى إن الشرطية تأكيداً لما فيها من معنى الشرط. ﴿يأتينكم رسل﴾ كائنون ﴿منكم﴾ أي: من جنسكم فهو صفة لرسل ﴿يقصون عليكم آياتي﴾ صفة أخرى لرسل، أي: يبينون لكم أحكامي وشرائعي ومقتضى الظاهر كلمة إذا بدل إن لكون الإتيان محقق الوقوع في علم الله تعالى لكنه سبق المعلوم مساق المشكوك للتنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب عقلاً، حتى لا يقدر على عدم إرساله؛ ولا واجب شرعاً حتى يأنم بترك إرساله لأنه لا يجب على الله شيء لا عقلاً ولا شرعاً

لكن مقتضى الحكمة إرسال الرسل لما فيه من الحكم والمصالح. ﴿فمن﴾ شرطية بالفارسية [پس هرکه] ﴿اتقى﴾ منكم التكذيب. ﴿وأصلح﴾ عمله وأطاع رسوله الذي يقص آياته. ﴿فلا خوف عليهم﴾ أي: لا يخافون ما يلحق العصاة في المستقبل. ﴿ولا هم يحزنون﴾ على ما فاتهم في الدنيا لاستغراقهم في الاستلذاذ بما أعد للمتقين في دار الكرامة والرضوان.

﴿والذين كذبوا﴾ منكم ﴿بآياتنا﴾ يعني: [تكذيب رسل كردند]. ﴿واستكبروا﴾ [وكبر آوردند وتعظم كردند يعني سرکشی نمودند] ﴿عنها﴾ [از ایمان بدلائل وحدت ما]. ﴿أولئك أصحاب النار﴾ [ملازمان آتش اند] ﴿هم فيها خالدون﴾ [باقی اند ببقاء ابدی].

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۖ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْعَذَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَنَّىٰ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ أَدْخَلُوا فِي أُمِّهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لِّمَّةٍ أَخَذْنَا حَتَّىٰ إِذَا آذَرَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَيْنَاهُ لِأَوْلَٰئِهِمْ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتَيْنَاهُمْ عَذَابًا مِّنْ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾﴾.

﴿فمن أظلم﴾ أي: فمن أعظم ظلماً، أي لا أحد ﴿ممن افترى على الله كذباً﴾ أي: ممن تقول عليه ما لم يقل ويدخل في القول عليه إثبات الشريك والصاحبة والولد. ﴿أو كذب بآياته﴾ أي: كذب ما قاله وقد جعل الله الكذب عليه والتكذيب بآياته مساوياً في الإثم حيث قال: ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من الافتراء والتكذيب ﴿ينالهم﴾ [برسد بدیشان] ﴿نصيبهم﴾ كائناً ﴿من الكتاب﴾ أي: مما كتب لهم من الأرزاق والأعمار. ﴿حتى إذا جاءتهم رسلنا﴾ أي: ملك الموت وأعوانه ﴿يتوفونهم﴾ أي: حال كونهم متوفين لأرواحهم قابضين لها وحتى، وإن كانت هي التي يبتدأ بها الكلام لكنها غاية لما قبلها من الفعل، أي ينالهم نصيبهم من الكتاب إلى أن تأتيهم ملائكة الموت فإذا جاءتهم ﴿قالوا﴾ توبيخاً لهم ﴿أينما كنتم تدعون من دون الله﴾ أي: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا، وما وصلت بأين في خط المصحف وحققا الفصل لأنها موصولة ﴿قالوا﴾ أي: الكفار ﴿ضلوا عنا﴾ أي: غابوا عنا أي لا ندري مكانهم ﴿وشهدوا على أنفسهم﴾ عطف على قالوا أي اعترفوا على أنفسهم. ﴿أنهم كانوا﴾ أي: في الدنيا ﴿كافرين﴾ أي عابدين لمن لا يستحق العبادة أصلاً حيث شاهدوا ماله وضلاله ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣] لاحتمال ذلك من طوائف مختلفة أو في أوقات مختلفة.

وفي الإرشاد: ولعله قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي كما ينبىء عنه قوله عليه السلام: «من مات فقد قامت قيامته» وإلا فهذا السؤال والجواب وما يترتب عليهما من الأمر بدخول النار، وما جرى بين أهلها من التلاعن والتقاول إنما يكون بعد البعث لا محالة. ﴿قال﴾ الله تعالى لهم يوم القيامة أو أحد من الملائكة ﴿ادخلوا في أمم﴾ أي: كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم ﴿قد خلت﴾ أي مضت ﴿من قبلكم من الجن والإنس﴾ يعني كفار الأمم الماضية من النوعين ﴿في النار﴾ متعلق بقوله: (ادخلوا) وإنما قدم الجن على الإنس لتقدمهم عليهم في الخلقة وذلك أن الله تعالى لما خلق الجن، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، فلما استولى أهل الكفر منهم على أهل الإيمان حتى استأصلوهم بعث الله

إليهم جنداً من الملائكة كان رئيسهم إبليس فسلطهم الله عليهم حتى أهلكوا جميعهم، ثم خلق الله آدم بعدهم فخلق منه ذريته فمنهم كافر كقبايل، ومنهم مؤمن كهابيل إذ كان في كل زمان منهم أمة كافرة مستحقة لدخول النار، وأمة مؤمنة مستحقة لدخول الجنة حتى الآن إلى انقراض العالم كما قال عليه السلام: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله». ﴿كلما دخلت أمة﴾ من الأمم السابقة واللاحقة، أي: في النار. ﴿لعنت أختها﴾ التي ضلت بالافتداء بها فلعنت المشركون المشركين واليهود اليهود والنصارى النصارى والمجوس المجوس وعلى هذا القياس، ويلعن الأتباع القادة يقولون لعنكم الله أنتم غررتمونا، فالمراد الأخت في الدين والملة ولم يقل أخاها لأنه أراد الأمة والجماعة. ﴿حتى إذا ادركوا فيها جميعاً﴾ غاية لما قبلها، والمعنى: أنهم يدخلونها فوجاً فوجاً لاعتنا بعضهم بعضاً إلى انتهاء تداركهم وتلاحقهم في النار واجتماعهم فيها وأصل ادركوا تداركوا أدغمت التاء في الدال فاجتلبت همزة الوصل ﴿قالت أхраهم﴾ أي: دخولاً وهم الأتباع وأخرى ههنا بمعنى آخرة مؤنث آخر مقابل أول لا مؤنث آخر بمعنى غير كقوله تعالى: ﴿وَنَزَّ آخِزٌ﴾ [الأنعام: ۱۶۴] ﴿لأولاهم﴾ أي: لأجل أولاهم إذ الخطاب مع الله تعالى. ﴿ربنا هؤلاء أضلونا﴾ أي: سنوا لنا الضلال عن الهدى بآلقاء الشبهة علينا فافتدينا بهم. ﴿فآتاهم عذاباً ضعفاً﴾ أي: مضاعفاً ﴿من النار﴾ لأنهم ضلوا وأضلوا ﴿قال﴾ الله ﴿لكل﴾ من الأولين والآخرين ﴿ضعف﴾ أما القادة فبكفرهم وتضليلهم، وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم فليس المراد تضعيف ما يستحق كل واحد من العذاب لأنه ظلم بل تضعيفه عذاب الضلال بأن يضم إليه عذاب الإضلال والتقليد ﴿ولكن لا تعلمون﴾ ما لكم وما لكل فريق من العذاب.

﴿وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرِيهِمْ فَمَا كَانَتْ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ (۲۱)

﴿وقالت أولاهم﴾ أي: مخاطبين ﴿لأخراهم﴾ حين سمعوا جواب الله لهم. ﴿فما كان لكم علينا من فضل﴾ من حيث الاجتناب عن الكفر والضلال فكيف تطمعون أن يكون عذابكم أخف من عذابنا، ويكون عذابنا ضعف عذابكم والحال أنا ما ألجأناكم على الكفر، بل كفرتم لكون الكفر موافقاً لهواكم. ﴿فذوقوا العذاب﴾ المعهود المضاعف وهو قول القادة على سبيل التشفي. ﴿بما كنتم تكسبون﴾ [بسبب أنه بوجدك كسب می كرديد از كفر اكنون أحواله عذاب بدیكری میكنید].

جمله داننداین اكرتونكروى هرچه می كاریش روزی بدروى

واعلم: أن الكفار أهل الإنكار أعرضوا عن إرشاد الأخبار واكتسبوا سنناً سيئة وذهلوا عن السنن الحسنة التي سنتها الأنبياء العظام، والأولياء الكرام، ثم آل أمرهم إلى الاعتراف بجرائمهم وضلالهم حين لا ينفع الإقرار.

فعلى العاقل تدارك الحال قبل حلول الآجال، وفي الحديث: «جددوا إيمانكم» والمراد الانتقال من مرتبة إلى مرتبة فإن أصل الإيمان، قد تم بالأول ولكن الإيمان على ثماني عشرة مرتبة فالعناية من الله تعالى. وفي «المثنوي»:

تازه كن ایمان نه ازقول زبان ای هوارا تازه كرده درنهان
تاهواتازه است وایمان تازه نیست كین هو اجز قفل آن دروازه نیست

فالله تعالى دعا الخلق إلى الإيمان بواسطة الأنبياء عليهم السلام، فمن أجاب اهتدى إلى طريق الجنة ومن لم يجب سقط في النار.

قيل: إنما خلق الله النار لغلبة شفقته وموالاته كرجل يضيف الناس، ويقول من جاء إلى ضيافتي أكرمه ومن لم يجيء ليس عليه شيء، ويقول مضيف آخر من جاء إليّ أكرمه ومن لم يجيء ضربته وحبسته ليبين غاية كرمه وهو أكد وأتم من الإكرام الأول.

قال بعضهم: نار جهنم خير من وجه وشر من وجه كنار نمرود شر في أعينهم وبرد وسلام على إبراهيم، كالسوط في يد الحاكم السوط خير للطاغي، وشر للمطيع فمن أراد أن يسلم من عذاب النار فعليه بطريق الخيار.

وكان المولى جلال الدين قدس سره: يعظ يوماً لأهل قرامان، ويحكي أن من كان عاصياً ومات قبل التوبة من العصيان، فإنه يدخل النار بعدله تعالى فبعد احتراقه بقدر خطاه يخرج الله تعالى منها ويعتقه ويدخله الجنة، فقال شخص كان في ذلك المجلس ليت هذا حصل قبل أن يهدم عرض المرء وينكسر، فادع الله تعالى أيها المولى حتى يشرفنا بالجنة قبل انكسار الاعراض نسأل الله تعالى أن يعاملنا بلطفه وكرمه إنه ولي الهداية والتوفيق.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ هُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٤٢﴾﴾.

﴿إن الذين كذبوا بآياتنا﴾ وهي الحجج الدالة على أصول الدين من التوحيد ونبوة الأنبياء والبعث والجزاء. ﴿واستكبروا عنها﴾ أي: تعظموا وترفعوا عن الإيمان بها والعمل بمقتضاها وهم الكفار. ﴿لا تفتح﴾ التشديد لكثرة الأبواب. ﴿لهم أبواب السماء﴾ أي: لا تقبل أذعيتهم ولا أعمالهم أو لا تعرج إليها أرواحهم كما هو شأن أدعية المؤمنين وأعمالهم وأرواحهم، وفي الحديث: «إن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال مرحباً بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب إلى أن تنتهي إلى السماء السابعة، ويستفتح لروح الكافر، فيقال لها: ارجعي ذميمة فيهوي بها إلى سجين» وهو مقر إبليس الأبالسة تحت الأرض السابعة، فالأرواح كلها سعيدها وشقيها متصلة بأجسادها فتعذب الأرواح وتتألم الأجساد منه كالشمس في السماء ونورها في الأرض.

واعلم: أن أرواح العصاة من المؤمنين تكون بين السماء والأرض بعضها في الهواء وبعضها في أفنية القبور إلى سبعة أيام إلى سنة إلى غير ذلك من الزمان حتى تصعد وتتخلص بدعوات الأحياء وأمداد الحسنات وتصل إلى المقر السماوي الديني. ﴿ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط﴾ أي: حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير في ما هو مثل في ضيق المسلك وهو ثقب الإبرة وذلك مما لا يكون فكذا ما توقف عليه. [هر كاري موقوف محالست محالست].

والعرب إذا أرادت تأكيد النفي علقته بما يستحيل كونه كما قال الشاعر:

إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب

والجمل: زوج الناقة وإنما يسمى جملاً إذا أربع، أي إذا دخل في السنة السابعة، فإنه يقال له في السنة السابعة رباع وللأنثى رباعية بالتخفيف. والخياط: ما يخاط به فسم الخياط بالفارسية [سورخ سوزن]، وقرئ الجمل بضم الجيم وتشديد الميم، وهو الحبل الغليظ من القنب أو حبل السفينة التي يقال له القلس، وهي حبال مجموعة مفتولة. ﴿وكذلك﴾ أي مثل ذلك الجزء الفظيع وهو الحرمان من الجنة. ﴿نجزي المجرمين﴾ أي: جنس المجرمين فدخلوا في زميرتهم دخولاً أولاً ﴿لهم من جهنم مهاد﴾ من جهنم حال من مهاد ومعناه فراش من النار يضطجعون ويقعدون فيه. ﴿ومن فوقهم غواش﴾ أي: أعطية جمع غاشية وهو ما يغشي الشيء ويستتره، ومعنى الآية الإخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب حيث كانت غطاء لهم ووطاء وفي الحديث: «الكافر يكسى لوحين من نار في قبره». ﴿وكذلك﴾ أي: مثل ذلك الجزء الشديد وهو التعذيب بالنار. ﴿نجزي الظالمين﴾ ولما كان التعذيب المؤبد بنار جهنم أشد العقوبات دل ذكر الظلم معه على أنه أعظم الأجرام.

واعلم أن فوت النعيم أيسر من مقاساة الجحيم والمصيبة العظمى هي الخلود. وذكر عند الحسن البصري: أن آخر من خرج من النار رجل يقال له: هناد عذب ألف عام، ينادي يا حنان ويا منان فبكى الحسن، وقال: ليتني كنت هناداً فتعجبوا منه، فقال: ويحكم أليس يوماً يخرج.

والإشارة ﴿إن الذين كذبوا بآياتنا﴾ وهي السنن الحسنة المنزل على الأنبياء وما أظهره الله تعالى على يد الأولياء من الكرامات والعلوم الدنية فأنكروها. ﴿واستكبروا عنها﴾ أي: تكبروا عن قبولها والإيمان بها. ﴿لا تفتح لهم أبواب السماء﴾ أي: أبواب سماء القلوب إلى الحضرة. ﴿ولا يدخلون الجنة﴾ أي: جنة القربة والوصلة. ﴿حتى يلج الجمل﴾ أي: جمل النفس المتكبرة. ﴿في سم الخياط﴾ وهو مدخل الطريقة التي بها تربى النفوس الأماراة وتركى لتصير مطمئنة فتستحق بها خطاب ارجعي إلى ربك، فالمعنى: أن النفس المتكبرة لما صارت كالجمل لتكبرها لا تصلح لدخول جنة الحقيقة إلا بعد تركيتها بأحكام الشريعة وآداب الطريقة، حتى تصير بالتربية في إزالة الصفات الذميمة، وقطع تعلقات ما سوى الله تعالى أدق من الشعر بألف مرة، فيلج في سم خياط الفناء فيدخل الجنة جنة البقاء فافهم جداً. ﴿وكذلك نجزي المجرمين﴾ الذين أجزموا على أنفسهم الضعيفة اللطيفة حتى صارت من الأوزار كالجمل بأن نجعل ﴿لهم من جهنم﴾ المجاهدة والرياضة فراشاً، وهو قوله: ﴿لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش﴾ يعني: من مخالفة النفس وقمع الهوى يكون فراشهم ولحافهم حتى تحيط بهم فتذيبهم وتحرق منهم أنانيتهم مع أثقال أوزارهم ليستحقوا دخول الجنة. ﴿وكذلك نجزي الظالمين﴾ يعني: بهذه الطريقة نضع عنهم أوزارهم ونرد مظالمهم في الدنيا ليردوا القيامة مستعدين لدخول الجنة، ومن لم نجزه في الدنيا بهذه الطريقة فنجزه في الآخرة، كما قال: ﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلَدِّ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ [السجدة: ٢١] في الآخرة ﴿لَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [السجدة: ٢١] فيه كذا في «التأويلات النجمية»: فالمجاهدة وسلوك طريق التصفية من دأب الأخيار.

ذكر عن إبراهيم بن أدهم أنه لما أراد أن يدخل البادية أتاه الشيطان فخوفه أن هذه بادية مهلكة، ولا زاد معك ولا مركب فعزم على نفسه رحمه الله أن يقطع البادية على تجرده ذلك

وأن لا يقطعها حتى يصلي تحت كل ميل من أميالها ألف ركعة، وقام بما عزم عليه وبقي في البداية اثنتي عشرة سنة حتى أن الرشيد حج في بعض تلك السنين فراه تحت ميل يصلي فقبل له هذا إبراهيم بن أدهم، فأتاه فقال كيف نجدك يا أبا إسحاق؟ فأشدد إبراهيم بن أدهم يقول:

نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرفع
فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاء بدنياه لما يتوقع
قال الحافظ:

دع التكاثر تغنم فقد جرى مثل كه زاد رهروان چستيست وچالاكي
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٤٢﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَيْنَا بِالْحَقِّ وَتُودُّوْا أَنْ تَلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

﴿والذين آمنوا﴾ بالآيات. ﴿وعملوا الصالحات﴾ أي: الأعمال الصالحات التي شرعت بالآيات وهي ما أريد به وجه الله تعالى. ﴿لا نكلف نفساً إلا وسعها﴾ أي: طاقتها وقدرتها هو اعتراض بين المبتدأ والخبر للدلالة على أن استحقاق الخلود في النعيم المقيم بسبب اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح على حسب ما تسعه طاقتهم، وإن لم يبذلوا مجهودهم فيه، ﴿أولئك أصحاب الجنة﴾ [ملازمان بهشت اند] ﴿هم فيها خالدون﴾ حال من أصحاب الجنة.

﴿ونزعنا﴾ النزع قلع الشيء عن مكانه. ﴿ما في صدورهم﴾ قلوبهم ﴿من غل﴾ وهو الحقد الكامن والبغض المختفي في الصدور، أي: تخرج من قلوبهم أسباب الحقد الذي كان لبعضهم في حق بعض في الدنيا، فإن ذلك الحقد إنما نشأ من التعلق بالدنيا وما فيها، وبانقطاع تلك العلاقة انتهى ما يتفرع عليه من الحقد ومن جملة أسبابه أيضاً أن الشيطان كان يلقي الوسوس إلى قلوب بني آدم في الدنيا، وقد انقطع ذلك في الآخرة بسبب أن الشيطان لما استغرق في عذاب النيران لم يتفرغ للإلقاء الوسوسة في قلب الإنسان، ويجوز أن يكون المراد تطهر قلوبهم من الغل نفسه حتى لا يكون بينهم إلا التواد، يعني: لا يحسد بعض أهل الجنة بعضاً إذا رآه أرفع درجة منه ولا يغتم بسبب حرمانه من الدرجات الرفيعة العالية.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن مسعود وعمار بن ياسر وسلمان وأبي ذر، ينزع الله في الآخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل الذي كان بعد رسول الله ﷺ، والأمر الذي اختلفوا فيه فيدخلون إخواناً على سرر متقابلين.

باك وصافى شو وازجاه طبيعت بدرای كه صفایى ندهد آب تراب آلوده
﴿تجري من تحتهم﴾ أي من تحت شجرهم وغرفهم ﴿الأنهار﴾ زيادة في لذتهم وسرورهم ﴿وقالوا﴾ أي: أهل الجنة إذا رأوا منازلهم. ﴿الحمد لله الذي هدانا﴾ بفضلہ ﴿لهذا﴾ أي: لدين وعمل جزاؤه هذا ﴿وما كنا لنهتدي﴾ أي: لهذا المطلب الأعلى ﴿لولا أن هدانا الله﴾ ووفقنا له:

کر بدرقه لطف تو ننماید راه ازراه تو هیچکس نکردد آگاه

آنكه كه بره رسند وباید رفتن توفیق رفیق نشد واو یلاه
روي عن السدي أنه قال في هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة وجدوا عند
بابها شجرة في أصل ساقها عینان فشرّبوا من إحداهما، فینزع ما في صدورهم من غل وهو
الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعده
أبدًا، والشعث انتشار شعر الرأس، والأشعث: مغبر الرأس، ويقال شحب جسمه يشحب
بالضم إذا تغير وشرّبوا واغتسلوا وبشرّهم خزنة الجنة قبل أن يدخلوها بأن يقولوا لهم: ﴿أن
تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون﴾ فإذا دخلوها واستقروا في منازلهم منها قالوا ﴿الحمد
لله﴾ الآية.

واعلم: أن الغل ظلمة الصفات البشرية وكدورتها وطهارة القلوب بنور الإيمان والأرواح
بماء العرفان والأسرار بشراب طهور تجلي صفات الجمال، وليس في صدور أهل الحقيقة من
غل وغش أصلاً لا في الدنيا ولا في العقبى. ﴿لقد جاءت رسل ربنا﴾ جواب قسم مقدر أي
والله لقد جاؤوا ﴿بالحق﴾ فالباء للتعدي، أو لقد جاؤوا ملتبسين بالحق فهي للملابسة يقوله:
أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عياناً واستقروا فيه إظهاراً لكمال نشاطهم وسرورهم.
قال الحدادي: شهادة منهم بتبليغ الرسل للحق إليهم، أي جاؤوا بالصدق فصدقناهم
﴿ونودوا أن تلكم الجنة﴾ يعني: أن الملائكة ينادونهم حين رأى المؤمنون الجنة من بعيد بأن
يقولوا لهم: إن تلك التي رأيتموها هي الجنة التي وعدتم بها في الدنيا فإن مفسرة أو مخففة
وتلك مبتدأ أشير به إلى ما رآه من بعيد والجنة خبره واللام فيها للعهد ﴿أورثتموها﴾ أي:
أعطيتموها والجملة حال من الجنة. ﴿بما كنتم تعملون﴾ في الدنيا من الأعمال الصالحة أي
بسبب أعمالكم.

فإن قيل: هذه الآية تدل على أن العبد يدخل الجنة بعمله، وقد قال عليه السلام: «لن
يدخل الجنة أحدكم بعمله وإنما تدخلونها برحمة الله تعالى وفضله» فما وجه التوفيق بينهما.
أجيب: بأن العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته وإنما يوجب من حيث إنه تعالى وعد
للعاملين أن يتفضل بها بمحض رحمته وكمال فضله وإحسانه ولما كان الوعد بالتفضل في حق
العاملين بمقابلة عملهم كان العمل بمنزلة السبب المؤدي إليها فلذلك قيل أورثتموها بأعمالكم
كذا في «حواشي ابن الشيخ» وفي الخبر أنه يقال لهم يوم القيامة «جوزوا الصراط بعفوي
وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم»، وهي جنة الأعمال وهي التي ينزل الناس فيها
بأعمالهم فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكثر سواء كان الفاضل
بهذه الحالة دون المفضل، أو لم يكن فما من عمل إلا وله جنة يقع التفاضل فيها بين
أصحابها ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال لبلال يا بلال: «بِمَ سبقتني
إلى الجنة؟ فما وطئت منها موضعاً إلا سمعت خشخشتك» فقال يا رسول الله: ما أحدثت قط
إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين فقال عليه السلام: «بهما» فعلمنا أنها كانت
مخصوصة بهذا العمل فما من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم ومكروه إلا وله
جنة مخصوصة ونعيم خاص يناله من دخلها.

والتفاضل على مراتب: فمنها بالسّن: ولكن في الطاعة والإسلام فيفضل الكبير السنّ
على الصغير السنّ إذا كانا على مرتبة واحدة من العمل، ومنها بالزمان فإن العمل في رمضان

وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وفي عشر ذي الحجة وفي عاشوراء أعظم من سائر الزمان، ومنها بالمكان: فالصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في مسجد المدينة وهي من الصلاة في المسجد الأقصى وهي منها في سائر المساجد، ومنهما بالأحوال: فإن الصلاة بالجماعة أفضل من صلاة الشخص وحده، ومنها بنفس الأعمال: فإن الصلاة أفضل من إماطة الأذى ومنها في العمل الواحد فالمتصدق على رحمه صاحب صلة رحم وصدقة، وكذا من أهدى هدية لشريف من أهل البيت أفضل ممن أهدى لغيره أو أحسن إليه، ومن الناس من يجمع في الزمن الواحد أعمالاً كثيرة فيصرف سمعه وبصره ويده فيما يبتغي في زمان صومه وصدقته بل في زمان صلاته في زمان ذكره في زمان نيته من فعل وترك فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة فيفضل غيره ممن ليس له ذلك.

ومن الجنات جنة اختصاص إلهي: وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل وحده من أول ما يولد، أي: يستهل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء، ومن أهلها المجانين الذين ما عقلوا، ومن أهلها أهل التوحيد العلمي، ومن أهلها أهل الفترات ومن لم يصل إليهم دعوة رسول.

ومن الجنات جنة ميراث: ينالها كل من دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها وفي الحديث: «كل من أهل النار يرى منزله في الجنة، فيقولون لو هدانا الله، فيكون عليهم حسرة، وكل من أهل الجنة يرى منزله في النار، فيقولون لولا أن الله هدانا».

واعلم: أن الجنة صورية ومعنوية صورية محسوسة مؤجلة ومعنوية معقولة معجلة وأهلها أهل الفناء في الله والبقاء بالله: قال الحافظ:

جنت نقدست اين جا عشرت وعيش وحضور

زانكه درجنت خدا برينده ننويسد كناه

اللهم شرفنا بالجنان إنك أنت المنان.

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَإِذْ نَادَىٰ مِنْ بَيْنِهِمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٤٩﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَتِهِمْ وَنَادَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٥١﴾﴾.

﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار﴾ سروراً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار بحالهم والاستخبار عن حال مخاطبهم، ووجه تيسر المنادة والمكالمة بين أهل الجنة وأهل النار مع أن بعد ما بين الجنة والنار لا يعلم مقداره إلا الله تعالى؛ إذ كل درجة من درجات الجنان يقابلها دركة من دركات النيران، فأى درجة فيها العامل بسبب عمله يستحق تارك ذلك العمل بسبب تركه إياه دركة من دركات الجحيم فيكون أهل الدرجة مشرفاً على أهل الدركة التي تقابلها، كما قال تعالى: ﴿فَاطْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٠﴾﴾ [الصفات: ٥٥] فأمكن لهم تقرير أهل النار وتحسيرهم بقولهم: ﴿أن﴾ تفسيرية للمنادى له لأن النداء في معنى القول أو مخففة. ﴿قد وجدنا ما وعدنا ربنا﴾ من الثواب والكرامة ﴿حقاً﴾ بالفارسية [راست

ودرست] «فهل وجدتم ما وعد ربكم» من العذاب، والوعد يستعمل في الخير والشر، «حقاً» حذف المفعول من الفعل الثاني حيث لم يقل ما وعدكم كما قال: «ما وعدنا إسقاطاً لهم عن رتبة التشريف بالخطاب عند الوعد. «قالوا نعم» أي: وجدناه حقاً فاعترفوا في وقت لا ينفعهم الاعتراف: ولذا قيل:

كنون باید ای خفته بیدار بود چو مړك انډر آرد زخوابت چه سود
تو پېش از عقوبت در عفو كوب كه سودی ندارد فغان زیر چوب
«فأذن» [پس آواز دهد] «مؤذن» [آواز دهنده] وهو ملك ينادي من قبل الله تعالى نداء يسمعه كل واحد من أهل الجنة وأهل النار، وقيل: هو صاحب الصور، أي: إسرافيل عليه السلام. «بينهم» منصوب بأذن أي أوقع ذلك الأذان بين الفريقين أي في وسطهم. «أن» تفسيرية لأن التأذين في معنى القول أو مخففة «لعنة الله» استقرت «على الظالمين» أي: على الكافرين دون المؤمنين؛ لأن الظلم إذا ذكر مطلقاً يصرف إلى الكمال، وكمال الظلم هو الشرك وهو إخبار، وقيل: هو ابتداء لعن منه عليهم.

«الذين يصدون» يعرضون فهو لازم لأن جعله متعدياً بمعنى يمنعون الناس محوج إلى تقدير المفعول ولا يصار إليه من غير ضرورة. «عن سبيل الله» أي عن الدين الذي هو طريق الله إلى جنته، والسبيل الطريق وما وضع منه كذا في «القاموس»: «ويبغونها عوجاً» أي: يبغون لها عوجاً بأن يصفوها بالزيغ والميل عن الحق وهي أبعد شيء منهما. «وهم بالآخرة كافرون» جاحدون بالبعث بعد الموت فلما كان الظالمين بمعنى الكافرين كانت الأوصاف الجارية عليه من قبيل الصفات المؤكدة، فإن الظالم وصف في الآية بثلاث صفات مختصة بالكفار، الأولى: كونهم صادقين معرضين عن سبيل الله، والثانية: كونهم طالبيين إمالة سبيل الله ودينه الحق وتغييره إلى الباطل بإلقاء الشكوك والشبهات في دلائل حقيقته، والثالثة: كونهم منكبين للآخرة مختصين بهذا الوصف وكل واحدة من هذه الصفات الثلاث مقررة لظلمهم بمعنى الكفر. والإشارة «ونادى أصحاب الجنة» أي: أرباب المحبة «أصحاب النار» يعني: نار القطيعة «أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» أي فيما قال «ألا من طلبني وجدني» «فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً» أي فيما قال: «ومن يطلب غيري لم يجدني» «قالوا نعم» فأجابوهم بلى وجدناه حقاً «فأذن مؤذن» العزة والعظمة بينهم «أن لعنة الله على الظالمين» الذين وضعوا استعداد الطلب في غير موضع مطلبه وصرفوه في غير مصرفه. «الذين يصدون» أي: وهم الذين يصدون القلب والروح. «عن سبيل الله» وطلبه. «ويبغونها عوجاً» أي: يصرفون وجوههم إلى الدنيا وما فيها «وهم بالآخرة كافرون» أي: وهم ينكرون على أهل المحبة فيما يطلبون مما تأخر من حسهم وهم يطلبون ما يدركون بالحواس الظاهرة دون ما في الآخرة كذا في «التأويلات النجمية» فالناس على مراتب بحسب إقرارهم وإنكارهم وسلوكهم وقعودهم. وفي «المثنوي»:

كودكان كرجه بيك مكتب درند در سبق هريك زيك بالاترند
خود ملائك نیز تاهمتا بدند زين سبب بر آسمان صف صف شدند
فعلى السالك الاجتهاد في طلب الحق إلى ظهور كنز الحقيقة فإن المطلب الأعلى عند من يميز النقد الجيد من النهرج والزيوف.

وعن ذي النون رضي الله عنه قال: أوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام يا موسى كن كالطير الوجداني يأكل من رؤوس الأشجار ويشرب الماء القراح، أو قال من الأنهار إذا جنة الليل أوى إلى كهف من الكهوف استئناساً بي واستيحاشاً ممن عصاني يا موسى إني آليت على نفسي أن لا أتم لمدعي عملاً، ولأقطعن أمل من أمل غيري ولأقصمن من استند إلى سواي ولأطيلن وحشة من أنس بغيري ولأعرضن عمن أحب حبيباً سواي يا موسى إن لي عبادة إن ناجوني أصغيت إليهم وإن نادوني أقبلت عليهم، وإن أقبلوا علي أدنيتهم وإن دنوا مني قربتهم وإن تقربوا مني كفيتهم وإن والوني واليتهم وإن صافوني صافيتهم، وإن عملوا إلي جازيتهم أنا مدبر أمرهم وسائس قلوبهم ومتولي أحوالهم لم أجعل لقلوبهم راحة في شيء إلا في ذكري فهؤلاء سقامهم شفاء وعلى قلوبهم ضياء لا يستأنسون إلا بي، ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي ولا يستقر بهم قرار في الإيواء إلا إلي.

﴿وبينهما﴾ أي بين الفريقين أو بين الجنة والنار ﴿حجاب﴾ كسور المدينة حتى لا يقدر أهل النار أن يخرجوا إلى الجنة ولئلا يتأذى أهل الجنة بالنار ولا يتنعم أهل النار بنعيم الجنة لأن الحجاب المضروب بينهما يمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى؛ لأنه قد جاء «أن الحور العين لو نظرت واحدة منهن إلى الدنيا نظرة لامتلأت الدنيا من ضوئها وعطرها» وجاء في وصف النار «أن شرارة منها لو وقعت في الدنيا لأحرقتها».

قال الحدادي: فإن قيل كيف يصح هذا التأويل في الحجاب بين الجنة والنار ومعلوم أن الجنة في السماء والنار في الأرض، قيل: لم يبين الله حال الحجاب المذكور في الآية ولا قدر المسافة فلا يمتنع أن يكون بين الجنة والنار حجاب وإن بعدت المسافة. ﴿وعلى الأعراف﴾ أي: أعراف ذلك الحجاب، أي أعاليه وهو السور المضروب بينها قيل هو جبل أحد يوضع هناك جمع عرف وهو كل عال مرتفع ومنه عرف الديك والفرس سمي عرفاً؛ لأنه بسبب ارتفاعه يكون أعرف مما انخفض منه. ﴿رجال﴾ طائفة من المؤمنين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهم ينظرون إلى النار وينظرون إلى الجنة وما لهم رجحان بما يدخلهم إحدى الدارين، فإذا دعوا إلى السجود وهو الذي يبقى يوم القيامة من التكليف يسجدون فيرجح ميزان حسناتهم فيدخلون الجنة وهو أحد الأقوال في تعيين أصحاب الأعراف وسيجيء الباقي. ﴿يعرفون﴾ صفة رجال ﴿كلاً﴾ أي: كل فريق من أصحاب الجنة وأصحاب النار ﴿بسيماهم﴾ أي بسبب علاماتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده وهذا في العرصات قبل دخول الجنة والنار، فإن المعرفة بعد الدخول تحصل بالمشاهدة والإحساس ولا يحتاج إلى الاستدلال بسيماهم، وأما النداء والصرف والإتيان فبعد الدخول: ﴿ونادوا﴾ أي: الرجال وهو صفة ثانية لرجال عدل إلى لفظ الماضي تنزيلاً للنداء منزلة الواقع ﴿أصحاب الجنة أن﴾ تفسيرية أو مخففة ﴿سلام عليكم﴾ يعني: إذا نظروا إليهم سلموا عليهم سلام التحية والإكرام وبشروهم بالسلامة من جميع المكاره والآفات. ﴿لم يدخلوها﴾ حال من فاعل نادوا أي نادوا حال كونهم لم يدخلوها. ﴿وهم يطمعون﴾ أي: والحال أنهم طامعون في دخولها حال من فاعل يدخلوها أي نادوهم، وهم لم يدخلوها حال كونهم طامعين في دخولها مترقبين له، أي: لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعين وسبب طمعهم أنهم من أهل لا إله إلا الله ولا يرونها في ميزانهم ويعلمون أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولو جيء بذرة لإحدى الكفتين لرجحت بها؛

لأنها في غاية الاعتدال فيطمعون في كرم الله وعدله وأنه لا بد أن يكون لكلمة لا إله إلا الله عناية بصاحبها، فيظهر لها أثر عليهم فيقفون هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنة برحمته، وهم آخر من يدخل الجنة وإذا أراد الله أن يعافهم انطلق بهم إلى نهر يقال له نهر الحياة حافته قضب الذهب مكلل باللؤلؤ ترابه المسك فآلقوا فيه حتى تصلح ألوانهم وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بها، ثم يؤتى بهم فيدخلون الجنة ويسمون مساكين أهل الجنة. قال الحافظ:

هست اميدم على رغم عدو روز جزا فيض عفوش ننهد باركنه بر دوشم

﴿وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٤٧)

﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار﴾ أي: إلى جهنم وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب الجنة، والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة والميل والثاني بخلافه.

وفي «تفسير الزاهدي»: إن الملك يصرف أبصارهم إليهم بأمر الله تعالى ﴿قالوا﴾ متعوذين بالله تعالى من سوء حالهم ﴿ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين﴾ أي: في النار أي يدعون بذلك خوفاً من الله تعالى لأجل معاصيهم.

والقول الثاني: في تعيين أصحاب الأعراف أنهم الأنبياء أجلسهم الله على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة ليكونوا مشرفين على أهل الجنة، وأهل النار مطلعين على أحوالهم ومقادير ثوابهم وعقابهم شاهدين على أممهم، وعلى هذا فقلوه: ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ حال من مفعول نادوا وهو أصحاب الجنة؛ لأن طمع دخول الجنة لا يليق بأشراف أهل الموقف، أي نادى أشراف أهل الموقف وهم على الأعراف أصحاب الجنة حال كون أصحابها لم يدخلوها وهم طامعون في دخولها، وكذا التقدير في سائر الوجوه الآتية المرادة بها أهل الدرجات العالية.

والقول الثالث: هم الشهداء الذين يميزون من بين أهل الموقف بالاستحقاق لمزيد التعظيم والإجلال في أعالي السور المضروب ليشاهدوا حكم الله تعالى في أهل الموقف بمقتضى فضله وعدله.

والرابع: هم أفاضل المؤمنين فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس، وفي الحديث: «إذا جمع الخلائق يوم القيامة نادى مناد أين أهل الفضل؟ فيقوم أناس وهم يسرون فينطلقون سراعاً إلى الجنة، فيقولون: نحن أهل الفضل فيقال لهم ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا، فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين».

والخامس: قوم صالحون فقهاء علماء، وذلك لمزيتهم على غيرهم بشرف الفقه والعلم.

والسادس: هم عدول القيامة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم وهم في كل أمة.

والسابع: هم العباس وحمة وعلي بن أبي طالب وجعفر ذو الجناحين رضي الله عنهم يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضيهم بسواد الوجوه.

والثامن: أنهم ملائكة موكلون بهذا السور يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم

الجنة والنار عبر عنهم باسم الرجال لكونهم يرون في صورة الرجال، كما عبر به عن الجن في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ كَانُمْرًا كَانَ إِلَهُكُمْ مِنْ الْأَشْيَاءِ يُؤْذُونَ بِإِيمَانِكُمْ مِنَ الْجِنَّةِ﴾ [الجن: ٦] لكونهم في صورة الرجال يقولون حين أشرفوا على أهل النار، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين لأنهم مكلفون كبنينا آدم فلا ينكر أن يدعوا الله لأنفسهم بالأمن.

والناسع: هم الشهداء الذين خرجوا إلى الغزو وغزوا في سبيل الله بغير إذن آبائهم فقتلوا شهداء، فأعتقوا من النار بأن قتلوا في سبيل الله واحتبسوا عن الجنة بعصيانهم آبائهم.

والعاشر: قوم رضي عنهم آبائهم دون أمهاتهم أو أمهاتهم دون آبائهم.

والحادي عشر: أنهم أولاد الزنى.

والثاني عشر: أولاد المشركين.

والثالث عشر: هم الذين ماتوا في الفترة ولم يبدلوا دينهم وزمان الفترة هو الزمان الذي بين عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما.

والرابع عشر: هم قوم كانت لهم صفات لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا، فوقفوا وليست لهم كبائر فيحسبون عن الجنة لينالهم بذلك غم فيقع في مقابلة صفاتهم.

والخامس عشر: هم الذين ذكرهم الله في القرآن أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة.

روي عن بعض الصالحين أنه قال أخذتني ذات ليلة سنة فتمت فرأيت في منامي كأن القيامة قد

قامت وكأن الناس يحاسبون فقوم يمضي بهم إلى الجنة، وقوم يمضي بهم إلى النار قال فأتيت

إلى الجنة، فناديت يا أهل الجنة بماذا نلتن سكنى الجنان في محل الرضوان؟ فقالوا لي: بطاعة

الرحمن ومخالفة الشيطان، ثم أتيت إلى باب النار فناديت يا أهل النار بماذا نلتن النار؟ قالوا

بطاعة الشيطان ومخالفة الرحمن، قال: فنظرت فإذا بقوم موقوفون بين الجنة والنار فقلت: ما

بالكم موقوفون بين الجنة والنار؟ فقالوا: لنا ذنوب جلّت وحسنات قلّت فالسيئات منعتنا من

دخول الجنة والحسنات منعتنا من دخول النار وأنشدوا:

نحن قوم لنا ذنوب كبار منعنا من الوصول إليه

تركنا مذبذبين حيارى أمسكتنا عن القدوم عليه

هذا ما تيسر لي جمعه من الأقوال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.

والإشارة أن بين أهل النار وأهل الجنة حجاباً وهو من أوصاف البشرية والأخلاق الذميمة

النفسانية، فلا يرى أهل النار أهل الجنة من وراء ذلك الحجاب وبين أهل الجنة، وأهل الله

وهم أصحاب الأعراف حجاباً وهو من الأوصاف الخلقية والأخلاق الحميدة الروحانية، فلا يرى

أهل الجنة أهل الله من وراء ذلك الحجاب كما قال الله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ

رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ يعني: أصحاب الأعراف يعرفون أهل الجنة والنار بما يتوسمون

في سيماهم من آثار نور القلب وظلمته، وسميت الأعراف أعرافاً لأنها مواطن أهل المعرفة

وإنما سمى الله أهل المعرفة رجالاً لأنهم بالرجولية يتصرفون فيما سوى الله تصرف الرجال في

النساء ولا يتصرف فيهم شيء منه كقوله: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ يُجْرَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

[الأحزاب: ٢٣] وحيث ما ذكر الله الخواص ذكرهم برجال كقوله: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا﴾ [الأحزاب: ٢٣]

وكقوله: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا﴾ [التوبة: ١٠٨] لأن وجه الامتياز بين الخواص والعوام

بالرجولية في طلب الحق وعلو الهمة فإن أصحاب الأعراف بعلو همهم ترقوا عن حضيض

البشرية ودركات النيران وصعدوا على ذروة الروحانية ودرجات الجنان وما التفتوا إلى نعيم الدارين، وما ركنوا إلى كمالات المنزلين حتى عبروا عن المكونات وأقاموا على الأعراف وهي مرتبة فوق الجنان في حظائر القدس عند الرحمن وهم مشرفون على أهل الجنة والنار فلما رأوا أهل الجنة وأنهم في شغل فاكهون. ﴿و﴾ قد شغلوا بنعيمها عن المولى ﴿نادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم﴾ يعني هنيئاً لكم ما أنتم فيه من النعيم المقيم والحدود والقصور ثم أخبر عن همة أصحاب الأعراف فقال: ﴿لم يدخلوها وهم يطمعون﴾ أي: شاهدوا نعيم الجنة ودرجاتها ولم يركنوا إلى شيء منها فعبروا عليها، ولم يدخلوها وهم على الأعراف يطمعون في الوصول إلى الله والدخول في الجنة التي أضافها الله تعالى إلى نفسه بقوله: ﴿وَأَدْخِلْ جَنِّي﴾ [الفجر: ٣٠] ﴿وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار﴾ ابتلاء ليريهما أنه تعالى من أية دركة خلصهم وبأية كرامة خصهم فيعرفوا قدر ما أنعم الله عليهم به ومن هذا القبيل يكون ما سنح لأرباب الكمالات من الخواطر النفسانية وما ابتلاهم بشيء من الدنيا والجاه والقبول والاشتغال بالخلق ليعرفوا قدر العزلة والتجريد والأنس مع الله في الخلوات ففي أداء حق الشكر ورؤية النعمة. ﴿قالوا﴾ مع المنعم ﴿ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين﴾ أي: بعد أن خلصتنا من أوصافهم وأخلاقهم ودركاتهم ومما هم فيه لا تجعلنا مرة أخرى من جهنهم، ولا تدخلنا في زميرهم كذا في «التأويلات النجمية».

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَا يَعْرِفُهُمْ بِسْمَتِهِمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ﴾
 ﴿أَهْؤَلَاءَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخُوفُ عَلَيْكُمْ وَالْوَلِيدُ لَا يُؤْتِيهِمْ أَجْرًا﴾

﴿ونادى أصحاب الأعراف﴾ وهم الذين علت درجاتهم من الأنبياء وأشرف أهل الموقف وهو الأنسب بما بعد الآية؛ إذ قولهم ادخلوا الجنة لا يليق بالمقصرين في العمل ﴿رجالاً﴾ من رؤساء الكفار حين رأوهم فيما بين أصحاب النار، وهم أبو جهل بن هشام والوليد بن المغيرة وعاص بن وائل وأضرابهم. ﴿يعرفونهم بسماهم﴾ أي: علاماتهم الدالة على سوء حالهم حينئذ وعلى رياستهم في الدنيا والباء سيئة. ﴿قالوا﴾ بدل من نادى أي قال أصحاب الأعراف: وهم على السور مخاطبين لرؤساء الكفار توبيخاً وشماتة ﴿ما أغنى عنكم﴾ ما استفهامية للتقريع أو نافية ومعناه على الثانية [دفع نكرد عذاب از شما] ﴿جمعكم﴾ أي: أتباعكم وأشياكم أو جمعكم للمال ﴿وما كنتم تستكبرون﴾ ما مصدرية أي واستكباركم المستمر على الخلق [يعني استكبار شما مانع عذاب نشد].

﴿أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمته﴾ هو من تمام قول أصحاب الأعراف للرجال الذين هم رؤساء الكفرة فيكون في محل النصب بالقول المتقدم.

والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون صريحاً أنهم لا يدخلون الجنة قوله: ﴿لا ينالهم الله برحمته﴾ جواب أقسمتم، ومعناه بالفارسية [اين كروه آنا نندكه دردنيا سوكند ميخورديدكه البته خداى هرگز بديشان نرساند بخشايش خودرا]. ﴿ادخلوا الجنة﴾ أي: فالتفت أصحاب الأعراف إلى فقراء المسلمين مثل بلال وصهيب وسلمان وخباب وأمثالهم، وقالوا لهم، ادخلوا الجنة على رغم أنوف رؤساء الكفار. ﴿لا خوف عليكم﴾ حين يخاف أهل النار ﴿ولا أنتم تحزنون﴾ حين يحزن أهل النار.

وفي الآية: ذم المال والاستكبار والافتخار بكثرة الخدم والأعوان والأنصار.

خرا ارچل اطلس بپوشد خرست	نه منعم بمال ازكسى بهترست
وكر ميرود صد غلام ازپست	بدين عقل وهمت نخوانم كست
ندانند كه حشمت بحلم اندرست	تكبر كند مرد حشمت پرست
نهد بر دل تنك درويش بار	چومنعم كند سقله را روزكار
كند بول وخاشاك بر بام پست	چوبام بلندش بود خود پرست

واعلم: أن حب المال والاستكبار من أخلاق النفس فلا بد للسالك من تركيتها وكان من دعاء النبي عليه السلام: «اللهم حسن خلقي وخلقى» وقد مدحه الله بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤] وكان عليه السلام يجالس الفقراء والمساكين ويواكلهم وكان يمر على الصبيان ويسلم عليهم وأتى رجل فارتعد من هيئته فقال: «هون عليك فلست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد» وكان يجلس مختلطاً بأصحابه كأنه أحدهم فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل وكان لا يدعوه أحد إلا قال لبيك وكل ذلك من تواضعه ﷺ.

قال ذو النون المصري: علامة السعادة حب الصالحين والدنو منهم وتلاوة القرآن وسهر الليل ومجالسة العلماء ورقة القلب.

والإشارة: أن المؤمنين والعلماء بعلم الظاهر في بعض الأوقات يقولون لأهل المحبة والمعرفة وأرباب الطلب من دناءة همهم أن أحداً منكم لا ينال درجة الوصول ومرتبة الوصال ويقسمون على ذلك ثم يقول الله لأصحاب الأعراف. ﴿ادخلوا الجنة﴾ المضافة إليّ في حظائر القدس وعالم الجبروت ﴿لا خوف عليكم﴾ من الخروج منها. ﴿ولا أنتم تحزنون﴾ على ما فاتكم من نعيم الجنة إذ تفرغتم لشهود جمالنا ووجود وصالنا.

واعلم: أن أهل النار يرون أهل الله وهم أصحاب الأعراف بالصورة ما داموا في مواطن الكونين، فإذا دخلوا جنة الحقيقة المضافة إلى الله في سرادقات العزة وعالم الجبروت انقطع عنهم نظرهم ونظر الملائكة المقربين فافهم جداً.

وقد حكى عن بابا جعفر الأبهري: أنه دخل على بابا طاهر الهمداني، فقال: أين كنت؟ فإني حضرت البارحة مع الخواص على باب الله فما رأيته، ثم قال: بابا طاهر صدقت كنت على الباب مع الخواص وكنت داخلاً مع الأخص فما رأيته.

فعلى السالك أن لا ينقطع عنهم وعن اعتقادهم وفي الحديث: «لكل شيء مفتاح ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصبر هم جلساء الله يوم القيامة».

حب درويشان كليلد جنت است دشمن ایشان سزای لعنت است
قال في «المثنوي» في حق حسن الظن بالفقراء:

كركدایان طامعند وزشت خو درشكم خوران توصاحب دل بجو
درتك دریا كه ریا سنكهاست فخرها اندرمیان ننكهاست

ومن دعائه ﷺ: «اللهم أحييني مسكيناً وأميتني مسكيناً واحشرنني في زمرة المساكين» وحقيقة المسكين من لا شيء له غير الله تعالى وهو أهل الله وأصحاب الأعراف.

﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٥١﴾.

﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة﴾ بعد الاستقرار في الدارين ﴿أن﴾ مفسرة أو مخففة كما سبق غير مرة ﴿أفيضوا علينا﴾ أي صبوا ﴿من الماء﴾ أي: ماء الجنة حتى يطفىء عنا حرّ ما نجد من العطش وذلك أنهم لما بقوا فيها جياً عطاشاً، قالوا: يا ربنا إن لنا قرابات في الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فيؤذن لهم في ذلك، فينظرون إلى قراباتهم في الجنة، وإلى ما هم فيه من أنواع النعيم فيعرفونهم ولا يعرفهم أهل الجنة لسواد وجوههم، فينادون قراباتهم من أهل الجنة بعد إخبارهم بقرابتهم، ويقولون أفيضوا علينا من الماء ﴿أو مما رزقكم الله﴾ من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة فإن الأصل فيها أن تستعمل في المائعات من المشروبات، أو من الأطعمة فنأكلها لعلها تدفع عنا الجوع على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء بكثرة.

قال أبو حيان: الصحيح تضمنين أفيضوا معنى ألقوا، وهؤلاء القائلون كانوا في الدنيا عبيد البطون حريصين على الطعام والشراب حتى ماتوا على ما عاشوا فيه، فحشروا على ما ماتوا عليه، وإن أهل الجنة لما طالوا الجوع والعطش في الدنيا، وإنما جوعوا بطونهم لوليمة الفردوس كان اشتغالهم في الجنة بشهوات النفس.

وفي الآية: بيان أن الإنسان لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب. قال أبو الجوزاء: سألت ابن عباس رضي الله عنهما أي الصدقة أفضل قال الماء رأيت أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة قالوا أفيضوا علينا من الماء.

وعن سعد بن عباد أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت، فأني صدقة أفضل قال عليه السلام: «الماء» فحضر بئراً فقال عليه السلام: «هذه لأم سعد» يقول الفقير في الحديث دلالة على نفع الصدقة في الأموات كما ذهب إليه أهل السنة، وتخصيص الماء إما لأن أرض الحجاز أحوج شيء إليه فيكون أكثر ثواباً، وإما لأن جهنم بيت الحرارة واندفاعها بضدها وهي البرودة التي من أوصاف الماء فإن كل شيء يقابل بنقيضه والله أعلم. ﴿قالوا﴾ روي أنه لا يؤذن لأهل الجنة في الجواب مقدار أربعين سنة ثم يؤذن لهم في جوابهم فيقولون: ﴿إن الله حرمهما على الكافرين﴾ أي: منع طعام الجنة وشرابها عنهم منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطعاً، وإنما جعل شراب الكافرين الحميم الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود وطعامهم الضريع والزقوم.

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِتَابِعِينَ ۝٥٢﴾

﴿الذين اتخذوا دينهم﴾ الذين أمروا بالتدين به وهو دين الإسلام. ﴿لهواً ولعباً﴾ ملعبة يتلاعبون به يحرمون ما شأوا ويحلون ما شأوا ولا يتبعون أمر الله تعالى وإنما يتبعون أهواءهم التي زينها الشيطان لهم.

وقيل: كان دينهم دين إسماعيل عليه السلام فغيروه وتدينوا بما شأوا أو صرفوا همهم فيما لا ينبغي أن تصرف إليه الهمم وطلبوا أن يفرحوا بما لا ينبغي أن يطلب.

وفي «التفسير الفارسي»: ﴿دينهم﴾ [عيد خودرا] ﴿لهواً ولعباً﴾ مشغول وبازيجه ايشان درعيد خود بحوالى كعبه مى آمدند ودست ميزدند وبازيجه ميكردند] انتهى . ويرخص اللعب في يوم العيد بالسلاح والركض ، أي التسابق بالأفراس والأرجل وغير ذلك مما هو مباح مشروع وكانوا يضربون في القرن الأول بالدف ولكن لم يكن فيه جلاجل فما يفعلونه في هذا الزمان وقت العيد والختان ، وعند اجتماع الإخوان من ضرب المزمار ، وضرب الدف الذي فيه جلاجل ونحوها هو آلة اللهو ليس بمرخص وقولهم إن في ديننا فسحة إنما هو بالنسبة إلى الأمور المرخصة ألا يرى أن المزاج مباح إذا كان بما لا يخالف الشرع . ﴿وغرتهم الحياة الدنيا﴾ بزخارفها العاجلة وطول الأمل ولذلك كانوا يستهزئون بالمسلمين كما روي في الخبر أن أبا جهل بعث إلى النبي عليه السلام رجلاً يستهزئ به أن أطعمني من عنب جنتك أو شيئاً من الفواكه فقال أبو بكر رضي الله عنه : «إن الله جرمهما على الكافرين» فعلى العاقل أن لا يغتر بالدنيا لأنها غدارة مكارة .

دريده اعتبار خوابيست بر رهكذر اجل سرابيست
مشغول مشو بسرخ وزردش اندیشه مكن زكرم وسردش
سرمايه آفتست زنهار خودرا زفريب او نكهدار

﴿فاليوم﴾ أي : يوم القيامة والفاء فصيحة . ﴿نساهم﴾ نفعل بهم ما يفعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم ، وتركهم في النار تركاً كلياً شبه معاملته تعالى مع الكفار بمعاملة من نسي عبده من الخير ولم يلتفت إليه وإلا فالله تعالى منزّه عن حقيقة النسيان ﴿كما نسوا لقاء يومهم هذا﴾ في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي نساهم نسياناً مثل نسيانهم لقاء يومهم هذا فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له ، يعني : أنه وإن لم يصح وصفهم بنسيان حقيقة لأن النسيان يكون بعد المعرفة وهم لم يكونوا معترفين بلقاء يوم القيامة ومصدقين به لكنه شبه عدم إخطارهم لقاء الله تعالى ببالهم وعدم مبالاتهم به بحال من عرف شيئاً ونسيه ، ومثل هذه الاستعارات كثير في القرآن لأن تفهيم المعاني الواقعة في عالم الغيب إنما يكون بأن يعبر عنها بما يماثلها من عالم الشهادة . ﴿وما كانوا بآياتنا يجحدون﴾ عطف على ما نسوا ، أي وكما كانوا منكرين بأنها من عند الله إنكاراً مستمراً فما مصدرية ويظهر أن الكاف في كما للتعليل فإن التشبيه غير ظاهر في ما كانوا إلا باعتبار لازمه وهو الترك .

﴿وَلَقَدْ جِئْتَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ غَيْرِ هُدًى وَرَحْمَةٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٦﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ شَوْهَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَيْرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٥٧﴾﴾

﴿ولقد جئناهم بكتاب فصلناه﴾ أي : بيناه معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة والمراد بالكتاب الجنس أو للمعاصرين منهم والكتاب هو القرآن . ﴿على علم﴾ حال من فاعل فصلناه أي عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيماً أو من مفعوله أي مشتملاً على حكم كثيرة . ﴿هدى ورحمة﴾ حال من هاء فصلناه أي حال كون ذلك الكتاب هادياً وذا رحمة ﴿لقوم يؤمنون﴾ يصدقون أنه من عند الله لأنهم المنتفعون بآثاره المقتبسون من أنواره .

﴿هل ينظرون إلا تأويله﴾ أي: ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إيمانهم به إلا ما يؤول إليه أمره من تبين صدقه بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد. ﴿يوم يأتي تأويله﴾ أي: يوم يأتيهم عاقبة ما وعدوا فيه وهو يوم القيامة وشاهدوا إتيانه عياناً ﴿يقول الذين نسوه من قبل﴾ أي: تركوه ترك المنسي من قبل إتيان تأويله ﴿قد جاءت رسل ربنا بالحق﴾ الباء للتعدية أو للملابسة أي: ملتبسين به، يعني: اعترفوا بأن ما جاءهم الرسل به من حقية البعث والحساب والجزاء حق واضطروا إلى أن يتمنوا أمرين: أحدهما: الخلاص من عذاب القبر بشفاعة الشفعاء كما قال: ﴿فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا﴾ اليوم ويدفعوا عنا العذاب وثانيهما الرد إلى الدنيا ليعملوا عملاً صالحاً كما قال: ﴿أو نرد﴾ أي: أو هل نرد إلى الدنيا ﴿فنعمل﴾ بالنصب على أنه جواب الاستفهام الثاني ﴿غير الذي كنا نعمل﴾ أي: في الدنيا يعني نصدق الرسل ونعمل الأعمال الصالحة فبين الله تعالى أن الذي تمنوه لا يحصل لهم البتة حيث قال: ﴿قد خسروا أنفسهم﴾ بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الكفر والمعاصي ﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ أي: ظهر بطلان ما كانوا يفترونه من أن الأصنام شركاء الله تعالى وشفعاؤهم يوم القيامة.

دی روز بدو دلم امید میداشت امروز برفت ونا امیدم بکذاشت
واعلم أن الكفار تمنوا الرد إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال في «المثنوي»:

قصه آن آبکیر ست ای عنود چند صیادی سوی آن آبکیر
که درو سه ماهی اشکرف بود پس شتابید ند تا دام آورند
بر کذ شتند و بیدیدند آن ضمیر آنکه عاقل بود عزم راه کرد
ما هیان واقف شدندو هو شمند گفت با اینها ندارم مشورت
عزم راه مشککل نا خواه کرد مهر زاد و بود بر جانیشان تند
که یقین سستم کنند از مقدرت مشورت را زنده باید نکو
کاهلی و جهل شان برمن زنند که ترا زنده کند آن زنده کو

نیست وقت مشورت هین راه کن محرم آن راه کم یابست و بس
چون علی تو آه اندر چاه کن سوی دریا عزم کن زین آب کیر
شب روپنهان روی کن چون عسس سینه را پا ساخت می رفت آن حذوره
بحر جو و ترک این کرداب کیر رنجها بسیار دید و عاقبت
از مقام با خطر تا بحر نور خویشتن افکند در دریای ژرف
رفت آخر سوی امن و عافیت پس چو صیادان بیاوردند دام
که نیا بد حد آنرا هیچ طرف گفت آه من فوت کردم وقت را
نیم عاقل را ازان شد تلخکام بر گذشته حسرت آوردن خطاست
چون نکشتم همراه آن رهنما باز ناید رفته یاد آن هباست

لیک زان نندیشم ویر خود زنم همچنان مرد و شکم بالا فکند
خویشتن را این زمان مرده کنم هر یکی زان قاصدان بس غصه برد
آب می بردش نشیب و که بلند

که دریغا ما هی مهتر بمرد

پس گرفتش يك صياد ارجمند
غلط غلطان رفت پنهان اندر آب
از چپ و از راست می جست آن سلیم
دام افکندند و اندر دام مانند
بر سر آتش به پشت تابه
او همی جوشید از تف سعیر
او همی گفت از شکنجه وزیلا
باز می گفت او که کر این بارمن
من نسازم جز بدریای وطن
آب بیحد جویم و ایمن شوم
بر سرش تف کرد و بر خا کش فکند
ماند آن احمق همی کرد اضطراب
تا که بجهد خویش برهاند کلیم
احمقی او را دران آتش نشاند
با حماقت کشت او هم خوابه
عقل می گفتش ألم یأتک نذیر
همچو جان کافران قالوا بلا
وارهم زین محنت کردن شکن
آبگیر را نسازم من سکن
تا ابد در امن و در صحت می روم

آن ندامت از نتیجه رنج بود
میکنند او توبه و پیر خرد
فعلى العاقل أن يتدارك حاله ولا يطول أماله .
نی ز عقل روشن چون کنج بود
بانك لو ردوا لعادوا می زند

قال الإمام الغزالي قدس سره: من زرع واجتهد وجمع بیدراً، ثم يقول: أرجو أن يحصل لي منه مائة قفيز فذلك منه رجاء، والآخر لا يزرع زرعاً ولا يعمل يوماً فذهب ونام وأغفل سنته فإذا جاء وقت البیادر يقول: أرجو أن يحصل لي مائة قفيز فهو أمنية بلا أصل، فذلك العبد إذا اجتهد في عبادة الله تعالى والانتفاء عن معصية الله، يقول: أرجو أن يتقبل الله هذا اليسير ويتم هذا التقصير ويعظم الثواب ويعفو عن الزلل فهذا منه رجاء، وأما إذا أغفل ذلك وترك الطاعات فارتكب المعاصي ولم يبال سخط الله ولا رضاه ووعدته ووعدته، ثم أخذ يقول: أنا أرجو من الجنة والنجاة من النار فذلك منه أمنية لا حاصل تحتها وبيّن هذا قوله عليه السلام: «الکيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والفاجر من يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله عز وجل» قال بعضهم: إن الغموم ثلاثة: غم الطاعة أن لا تقبل، وغم المعصية أن لا تغفر، وغم المعرفة أن لا تسلب.

قال يوسف بن أسباط: دخلت على سفيان فبکی ليله أجمع فقلت بكاؤك هذا على الذنوب فحمل تبناً، وقال: الذنوب أهون على الله تعالى من هذا إنما أخشى أن يسلبني الله الإسلام فكل الرسل والأبدال والأولياء مع كل هذا الاجتهاد في الطاعة، والحذر عن المعصية فأی شيء تقول أما كان لهم حسن الظن بالله قال بلی فإنهم كانوا أعلم بسعة رحمة الله وأحسن ظن بجوده منك، ولكن علموا أن ذلك دون الاجتهاد أمنية وغرور جعلنا الله وإياكم من العالمين بكتابه والواصلين إلى جنبه دون من نسي الله واتبع هواه آمين آمين ألف آمين.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥١﴾﴾ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٢﴾ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٣﴾﴾

﴿إِنْ رِبْكُمْ﴾ الخطاب لكفار مكة المتخذين أرباباً. والمعنى [بدرستی که پروردگار شما] على التحقيق. ﴿اللَّهُ﴾ [خدا بیست] جامع جميع صفات كمال. ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ لا على مثال سبق ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أي: في ستة أوقات ولو شاء لخلقها في أسرع من لحظة ولكنه علم عباده الثاني في الأمور. وفي «المنثوي»:

مکر شیطانست تعجیل وشتاب خوی رحمانست صبر واحتساب

باتأنی کشت موجود از خدا تابشش روز این زمین وچرخها
ورنه قادر بود کز کن فیکون صد زمین وچرخ آوردی برون
این تأنی ازپی تعلیم تست صبرکن درکار دیر آی ودرست
قالوا: لا يحسن التعجيل إلا في التوبة من الذنوب، وقضاء الدين بعد انقضاء مدته، وقرى الضيف، وتزويج البكر بعد بلوغها، ودفن الميت، والغسل من الجنابة.

واعلم: أن الله تعالى بالقادرية والخالقية أوجد السموات والأرض وبالمديرية والحكيمية خلقها في ستة أيام، وإنما حصر في الستة أنواع المخلوقات الستة، وهي الأرواح المجردة، والثاني: الملكوتيات فمنها الملائكة والجن والشياطين وملكوت السموات، ومنها العقول المفردة والمركبة، والثالث: النفوس كنفوس الكواكب ونفس الإنسان ونفس الحيوان ونفس النبات والمعادن، والرابع: الأجرام وهي البسائط العلوية من أجسام اللطيفة كالعرش والكرسي والسموات والجنة والنار، والخامس: الأجسام المفردة وهي العناصر الأربعة، والسادس: الأجسام المركبة الكثيفة من العناصر فعبّر عن خلق كل منها بيوم وإلا فالأيام الزمانية لم تكن قبل خلق السموات والأرض. ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ العرش يطلق على السرير الذي يجلس عليه الملوك وعلى كل ما علاك وأظل عليك، وهو بهذين المعنيين مستحيل في حقه تعالى فجعل الاستواء على العرش كناية عن نفس الملك والعز والسلطنة على طريق ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فالمعنى بعد أن خلق الله عالم الملك في ستة أيام كما أراد استوى على الملك وتصرف فيه كيف شاء فحرك الأفلاك وسير الكواكب وكور الليالي والأيام ودبر أمر مصنوعاته على ما تقتضيه حكمته، وهذا معنى قول القاضي استوى أمره، أي: استقر أمر ربوبيته وجرى أمره وتديره ونفذ قدرته في مصنوعاته وتخصيص العرش؛ لأنه أعظم المخلوقات فإنه الجسم المحيط بجميع الأجسام فالاستواء عليه استواء على ما عداه أيضاً من الجنة والنار والسموات والعناصر وغيرها.

وفي «التفسير الفارسي»: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى﴾ [پس قصد کرد على العرش بأفرینش عرش]. قال الحدادي: ويقال ثم هنا بمعنى الواو على طريق الجمع والعطف دون التراخي فإن خلق العرش كان قبل خلق السموات والأرض وقد ورد في الخبر «إن أول شيء خلق الله القلم ثم اللوح فأمر الله القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ثم خلق العرش ثم خلق حملة العرش ثم خلق السموات والأرض».

قال شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة: المراد بهذا الاستواء استواؤه سبحانه، لكن لا باعتبار نفسه وذاته تعالى علواً كبيراً عما يقول الظالمون، بل باعتبار أمره الإيجادي وتجليه التجلي الأحدي المعبر عنه في القرآن بالحق، واستواء الأمر الإرادي الإيجادي على العرش

بمنزلة استواء الأمر التكليفي الإرشادي على الشرع، فكما أن كل واحد من الأمرين قلب الآخر وعكسه المستوي السوي، فكذلك كل واحد من العرش والشرع قلب الآخر وعكسه السوي المستوي انتهى باختصار.

قال في «التأويلات النجمية»: لما أتم خلق المكونات من الأنواع الستة استوى على العرش بعد الفراغ من خلقها استواء التصرف في العالم، وما فيه التدبر في أموره من العرش إلى تحت الثرى وإنما خص العرش بالاستواء؛ لأنه مبدأ الأجسام اللطيفة القابلة للفيض الرحماني وهذا الاستواء صفة من صفات الله تعالى لا يشبه استواء المخلوقين، كالعلم صفة من صفاته لا يشبه علم المخلوقين؛ إذ ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ولو أمعنت النظر في خصوصية خلافتك الحق تعالى لعرفت نفسك فعرفت ربك وذلك أن الله تعالى لما أراد خلق شخصك من النطفة المودعة في الرحم استعمل روحك بخلافته ليتصرف في النطفة أيام الحمل فيجعلها عالماً صغيراً مناسباً للعالم الكبير، فيكون بدنه بمثابة الأرض ورأسه بمثابة السماء وقلبه بمثابة العرش وسره بمثابة الكرسي وهذا كله بتدبير الروح وتصرفه خلافة عن ربه، ثم استوى الروح بعد فراغه من الشخص الكامل على عرش القلب استواء مكانياً، بل استوى ليتصرف في جميع أجزاء الشخص ويدبر أموره بإفاضة فيضه على القلب فإن القلب هو القابل لفيض الحق تعالى إلى المخلوقات كلها كما أن القلب مغتنم فيض الروح إلى القلب كله، فإذا تأملت في هذا المثال تأملاً شافياً وجدته في نفي الشبيه عن الصفات المنزهة المقدسة كافياً وتحققت حقيقة من عرف نفسه فقد عرف ربه إن شاء الله تعالى.

ثم إنه تعالى لما ذكر استواءه على العرش وأخبر بما أخبر من نفاذ أمره واطراد تدبيره بين ذلك بطريق الاستئناف فقال: ﴿يغشي الليل النهار﴾ أي: يجعل الليل غاشياً يغشي النهار بظلمته فيذهب بنور النهار ويغطيه بظلمة الليل ولم يذكر العكس اكتفاء بأحد الضدين.

وفيه إشارة إلى ليل ظلمات النفس عند استيلاء صفاتها وغلبيات هواها على نهار أنوار القلب وإلى نهار القلب عند غلبيات أنواره واستيلاء المحبة عليه. ﴿يطلبه حثيثاً﴾ حال من الليل أي يجعل الليل غاشياً للنهار حال كون الليل طالباً أي: لمجيئه عقيب الليل سريعاً، وحثيثاً منصوب على أنه صفة مصدر محذوف، أي: يطلبه طلباً حثيثاً، أي: سريعاً ولما كان كل واحد من الليل والنهار يعقب الآخر ويحيي بعده من غير أن يفصل بينهما بشيء صار كأنه يطلب الآخر على منهاج واحد. ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره﴾ عطف على السموات أي خلق كل هذه المخلوقات حال كونها مسخرات بقضائه وتصرفه أي مذلات لما يراد منها من الطلوع والأفول والحركات المقدرة والأحوال الطارئة عليها ﴿ألا﴾ تنبيه معناه اعلموا ﴿له﴾ أي: لله تعالى والتقديم للتخصيص. ﴿الخلق والأمر﴾ فإنه الموجد للكل والمتصرف فيه على الإطلاق.

وفي «التأويلات النجمية»: ما خلق بأمره تعالى من غير واسطة أمر وما خلق بواسطة خلق.

وذكر الإمام أن العالم وهو ما سوى الله تعالى منحصر في نوعين: عالم الخلق وعالم الأمر، وأن المراد بعالم الخلق عالم الأجساد والجسمانيات وبالعالم الأمر عالم الأرواح والمجردات، وإن قوله تعالى: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ إشارة إلى هذين العالمين عبر عن العالم

الأول بعالم الخلق لأن الخلق عبارة عن التقدير وكل ما كان جسماً أو جسمانياً كان مخصوصاً بمقدار معين فعبر عنه بعالم الخلق وكل ما كان مجرداً عن الحجم والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمور مكونات بمجرد أمر كن فخص كل واحد منهما باسم مناسب له، وقيل ألا له الخلق والأمر انتهى كلام الإمام.

وقال حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة: الخلق عالم العين والكون والحدوث روحاً وجسماً والأمر عالم العلم والآلة والوجوب وعالم الخلق تابع لعالم الأمر إذ هو أصله ومبدؤه ﴿قُلِ أَرْوُحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥] والله غالب على أمره. ﴿تبارك الله رب العالمين﴾ أي: تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية.

قال ابن الشيخ: أي تعظم الإله الواحد الموجد لكل المتصرف فيه بالربوبية رد به على الكفرة الذين كانوا يتخذون أرباباً فدعاهم إلى التوحيد بالحكمة والحجة وصدر الآية بأن ردا لإنكارهم فقال إن ربكم المستحق للربوبية ليس إلا واحداً، وهو الله الموجد لكل على الترتيب المحكم المتقن الدال على كمال العلم والحكمة والقدرة، وهو الذي أنشأ ملكه على ما يشاهد ثم أخذ في تدبيره كالمملك المتمكن في مملكته بتدبير ملكه انتهى يروي أن الصاحب بن عباد كان يتردد في معنى الرقيم وتبارك والمتاع ويدور على قبائل العرب، فسمع امرأة تسأل أين المتاع ويجيب ابنها الصغير بقوله جاء الرقيم أي الكلب وأخذ المتاع وتبارك الجبال فاستفسر منهم وعرف أن الرقيم هو الكلب، وأن المتاع هو ما يبيل بالماء فيمسح به القصاع، وأن (تبارك) بمعنى سعد وتعالى وفي الحديث: «من لم يحمد الله على عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر، وحبط عمله ومن زعم أن الله خلق للعباد من الأمر سبباً فقد كفر بما أنزل الله على أنبيائه» لقوله تعالى: ﴿ألا له الخلق والأمر﴾ قال الشاعر:

إلى الله كل الأمر في خلقه معا وليس إلى المخلوق شيء من الأمر
﴿ادعوا ربكم﴾ بمعنى المربي من التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئاً فشيئاً وهو تعالى مربى الظواهر بالنعمة وهي النفوس، ومربي البواطن بالرحمة وهي القلوب ومربي نفوس العابدين بأحكام الشريعة، ومربي قلوب المشتاقين بأداب الطريقة، ومربي أسرار المحبين بأنوار الحقيقة وهو أي الرب اسم الله الأعظم ولذلك كل اسم قلبته بطل معناه إلا الرب فإن مقلوبه البر وهو من أسمائه تعالى وإليه يشير ما روي عن الخضر عليه السلام أنه قال الاسم الأعظم ما دعا به كل نبي وولي وعدو أشار إلى أنه مقدمة دعوات الأنبياء نحو: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ [الأعراف: ٢٣] الآية ونحوه والصحابة نحو ﴿رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا﴾ [آل عمران: ١٩١] الآيات والأعداء نحو ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي﴾ [الحجر: ٣٦]، ﴿رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَانْزِلْ عَلَيْنَا﴾ [السجدة: ١٢] ﴿تضرعاً وخفية﴾ التضرع [زارى كردن] كذا في «تاج المصادر» يقال ضرع الرجل يضرع ضراعة من باب فتح أي خضع وذل وهما حالان من فاعل ادعوا أي متضرعين متذللين مخفين الدعاء ليكون أقرب إلى الإجابة لكون الإخفاء دليل الإخلاص والاحتراز عن الرياء روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في غزوة فأشرفوا على واد فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام لهم «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً قريباً وإنه لمعكم» أي: بالعلم والإحاطة وفي الحديث استحباب الإخفاء في ذكر الله لكن ذكر شارح «الكشاف» إن هذا بحسب المقام، والشيخ المرشد قد يأمر المبتدي برفع الصوت لينقلع

عن قلبه الخواطر الراسخة فيه كذا في «شرح المشارق» لابن الملك .
قال حسين الكاشفي في «الرسالة العلية»: [أي درویش قومی که کمین کاه نفس را دیدند ودانستند ذکر بجهر گفتن مناسب ندیدند که بریا انجامد ومخفی بذکر مشغول شدند وقول حق تعالی راکه]. ﴿وَأَذْكُرْ نَكَاتِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ [الأعراف: ٢٠٥] [کار بستند وجمعی که بمرتبه اخلاص رسیدند وباطن خود را از ریا پاک یافتند ذکر را بجهر گفتند وهریکی را ازین وطائفه بر عمل خود دلائل است]. وفي «المثنوي»:

كفت ادعوا الله بى زارى مباش تا بیايد فیضهای دوست فاش
تا سقاھم ربھم آید خطاب تشنه باش الله أعلم بالصواب
وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ «إذا رفع يديه في الدعاء لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه» وذلك ليصل شيء من البركة الفائضة على اليد إلى الوجه كما قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩] وذلك المسح في الحقيقة رجوع إلى الحقيقة الجامعة فإن الوجه هو الذات كما قال في «الأسرار المحمدية»: إن الإنسان حال دعائه متوجه إلى الله تعالى بظاهره وباطنه ولذا يشترط حضور القلب فيه وصحة الاستحضار فسر الرفع والمسح أن اليد الواحدة مترجمة عن توجهه بظاهره، واليد الأخرى عن توجهه بباطنه واللسان مترجم عن جملته ومسح الوجه هو التبرك والتنبيه على الرجوع إلى الحقيقة الجامعة بين الروح والبدن؛ لأن وجه الشيء حقيقته والوجه الظاهر مظهرها، وقال أيضاً: السنة للداعي في طلب الحاجة له أن ينشرهما يعني: كفيه إلى السماء، وللمكروب أن ينصب ذراعيه حتى يقابل بكفيه وجهه وإذا دعا على أحد أن يقلب كفيه ويجعل ظهرهما إلى السماء والسنة أن يخرج يديه حين الدعاء من كفيه.

قال سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي: دعوت الله ليلة فأخرجت إحدى يدي والأخرى ما قدرت على إخراجهما من شدة البرد فتمت فرأيت في منامي أن يدي الظاهرة مملوءة نوراً والأخرى فارغة فقلت ولم ذاك يا رب فنوديت اليد التي خرجت للطلب ملأناها والتي توارت حرمناها، ورفع الأيدي إلى السماء والنظر إليها وقت الدعاء بمنزلة أن يشير سائل إلى الخزانة السلطانية، ثم يطلب من السلطان أن يفيض عليه سجال العطاء من هذه الخزانة قال تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢] فالسماة قبلة الدعاء ومحل نزول البركات والأفضل أن يسط كفيه ويكون بينهما فرجة.

وإن قلت: ولا يضع إحدى يديه على الأخرى فإن كان وقت عذر أو برد فأشار بالمسبحة قام مقام بسط كفيه. والمستحب أن يرفع يديه عند الدعاء بحذاء صدره كذا روى ابن عباس رضي الله عنهما فعل النبي عليه السلام كذا في «القنية» ﴿إنه لا يحب المعتدين﴾ أي: المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره نبه به على أن الداعي ينبغي أن لا يطلب ما لا يليق كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح في الدعاء والإسهاب فيه.

وعن النبي ﷺ: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ثم قرأ ﴿إنه لا يحب المعتدين﴾ فاللائق للداعي أن يدعو بأهم الأمور هو الفوز بالجنة والنجاة من النار كما قال النبي عليه السلام للأعرابي الذي قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من

النار إني لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ وقال: «حولهما ندندن» ومعناه إني لا أعرف ما تقول أنت ومعاذ يعني من الأذكار والدعوات المطولة ولكني أختصر على هذا المقدار فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ومعنى قوله عليه السلام: «حولهما ندندن» إن القصد بهذا الذكر الطويل الفوز بهذا الأجر الجزيل ﴿ولا تفسدوا في الأرض﴾ بالكفر والمعاصي ﴿بعد إصلاحها﴾ يبعث الأنبياء وشرع الأحكام.

قال الحدادي وقيل: معناه لا تعصوا في الأرض فيمسك المطر عنها ويهلك الحرث بمعاصيكم ﴿وادعوه خوفاً وطمعاً﴾ مصدران في موقع الحال أي خائفين من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم وطامعين في إجابته تفضلاً وإحساناً لفرط رحمته ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ وتذكير قريب مع أنه مسند إلى ضمير الرحمة لتأويل الرحمة بالرحم فإن الرحم بضم الراء بمعنى الرحمة قال الله تعالى: ﴿وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾ [الكهف: ٨١] قال الكسائي: أراد أن إتيان رحمة الله قريب كقوله: ﴿وَمَا يَذُرُّكَ لَلَّ السَّاعَةِ تَكُونُ قَرِيْبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣] أي: لعل إتيانها والمعنى إن رحمة الله قريب من الداعين بلسان ذاك شاكراً وقلب حاضر طاهر وترجيح للطمع وتغليب لجانب الرحمة وتنبيه على وسيلة الإجابة أعني الإحسان المفسر «بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وفي الحديث: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» يعني: ليكن الداعي ربه على يقين بأن الله يجيب لأن رد الدعاء إما للعجز في إجابته أو لعدم كرم في المدعو أو لعدم علم المدعو بدعاء الداعي وهذه الأشياء منتفية عن الله تعالى فإنه عالم كريم قادر لا مانع له من الإجابة.

قال سهل: ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في وقت الدعاء في شيء يحل به إلا قال الله تعالى لملائكته لولا أنه لا يحتمل كلامي لأجبتك لبك حكى أن موسى عليه السلام مرّ برجل يدعو ويتضرع فقال موسى لو كانت حاجته بيدي لقضيتها فأوحى الله تعالى إليه أنا أرحم به منك ولكنه يدعوني وله غنم وقلبه في غنمه وأنا لا أقبل دعوة عبد قلبه عند غيري فذكر ذلك للرجل فتوجه إلى الله بقلبه فقضيت حاجته فيلزم حضور القلب وحسن الظن بالله في إجابة الدعاء وحكي عن بعض البله وهو في طواف الوداع أنه قال له رجل وهو يمازحه هل أخذت من الله براءتك من النار فقال الأبله لا وهل أخذ الناس ذلك فقال: نعم فبكى ذلك الأبله ودخل الحجر وتعلق بأستار الكعبة وجعل يبكي ويطلب من الله أن يعطيه كتابه بعثته من النار فجعل أصحابه والناس يلومونه ويعرفونه أن فلاناً مزح معك وهو لا يصدقهم بل بقي مستقراً على حاله فبينما هو كذلك إذ سقطت عليه ورقة من جهة الميزاب فيها مكتوب عتقه من النار فسرّ بها وأوقف الناس عليها وكان من آية ذلك الكتاب أن يقرأ من كل ناحية على السواء لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها فعلم الناس أنه من عند الله. قيل: دعاء العامة بالأقوال. ودعاء الزاهدين بالأفعال. ودعاء العارفين بالأحوال وإذا وفق الله عبداً إلى نطق بأمر ما فقه إليه إلا وقد أراد إجابته فيه وقضاء حاجته وعدم الدعاء بكشف الضر مذكوم عند أهل الطريقة لأنه كالمقاومة مع الله ودعوى التحمل لمشاقه كما قال الشيخ المحقق ابن الفارض قدس سره:

ويحسن إظهار التجلد للعدى ويقبح غير العجز عند الأحبة
قال الحافظ:

فقير وخسته بدركاht آدمم رحمی كه جزدعاى توام نيست هيچ دست آویز

[ودر مناجات شيخ الإسلام است كه خدايا اكر وفاداران بتواميد دارند جفا كاران نيز بغير توپناهي ندارند].

والإشارة أن التضرع ما يطلع عليه الخلق والخفية ما يطلع عليه الحق أي تضرعاً بالجوارح وخفية بالقلوب والاعتداء في الدعاء طلب الغير منه والرضى بما سواه ولا تفسدوا في الأرض أي في أرض القلوب بعد إصلاحها أي بعد أن أصلحها الله برفع الوسائط بينه وبين القلوب فإن فساد القلوب في رؤية غير الحق وصلاحتها في رؤية الحق ويقال من إفساد القلوب بعد إصلاحها إرسالها في أودية المني بعد إمساكها عن متابعة الهوى ومن ذلك الرجوع إلى الحظوظ بعد القيام بالحقوق وادعوه خوفاً من الانقطاع وطمعاً في الاصطناع أن رحمة الله وهي بذل المتمني قريب من المحسنين الذين يرون الله في الطاعات أي يعبدونه طمعاً فيه لا منه كذا في «التأويلات النجمية».

﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقْلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَتْهُ لِبَنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ كَلْحًا مِّنْ كُلِّ شَعْبَةٍ كَذَلِكَ تَخْرُجُ السَّحَابُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾﴾.

﴿وهو الذي يرسل الرياح﴾ كل ما كان في القرآن من ذكر الرياح فهو للرحمة، وما كان من ذكر الرياح فهو للعذاب، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجثو على ركبتيه عند هبوب الرياح ويقول: «اللهم اجعلها لنا رياحاً ولا تجعلها رياحاً، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك»، وفي الحديث: «لا تسبوا الرياح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الرياح وشر ما فيها وشر ما أمرت به».

قال بعض المشايخ: لا تعتمد على الرياح في استواء السفينة وسيرها وهذا شرك في توحيد الأفعال وجهل بحقائق الأمور، ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه يعلم أن الرياح لا تتحرك بنفسها بل لها محرك والمحرك له محرك إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له ولا يتحرك هو في نفسه أيضاً، بل هو منزّه عن ذلك وعمّا يضاهيه سبحانه. ﴿بشراً﴾ تخفيف بشر بضمّتين جمع بشير نحو رغيف ورغف، أي: ميسرات. ﴿بين يدي رحمته﴾ أي: قدام رحمته التي هي المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمععه والجنوب تدزّه والدبور تفرقه. الصبا: ريح تهب من موضع طلوع الشمس عند استواء الليل والنهار، والدبور: ريح تقابل الصبا أي تهب من موضع غروب الشمس. والشمال بالفتح: الرياح التي تهب من ناحية القطب، والجنوب: الرياح التي تقابل الشمال والجنوب تدر السحاب، أي: تستحلبه قال ابن عباس رضي الله عنهما: يرسل الله الرياح فتحمل السحاب فتحميه كما يمرّ الرجل الناقة والشاة حتى تدر، وفي الآية إطلاق الرحمة على المطر، فقول: من قال إني أفر من الرحمة محمول على المطر ﴿حتى إذا أقلّت﴾ غاية لقوله: يرسل ﴿سحاباً﴾ أي: حملته ورفعته باليسر والسهولة بأن وجدته خفيفاً قليلاً يقال أقللت كذا، أي: حملته بالسهولة ومن حمل الشيء بسهولة لا شك أنه يعده خفيفاً قليلاً فلذلك اشتق هذا الفعل من القلة ﴿ثقالاً﴾ جمع ثقیل أي بالماء جمعه مع كونه وصفاً للسحاب، لأن السحاب اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقها فيكون بمعنى الجمع، أي: السحاب. والسحاب: هو الغيم الجاري في السماء. ﴿سقناه﴾ من

السوق والضمير للسحاب والإفراد باعتبار اللفظ والمعنى بالفارسية [برانيم ما آن ابرار]. ﴿لبلد ميت﴾ أي: لإحياء بلد لا نبات فيه والبلد يطلق على كل موضع من الأرض سواء كان عامراً، أي: ذا عمارة أو غير عامر خالياً أو مسكوناً والطائفة منها بلدة والجمع بلاد. ﴿فأنزلنا به الماء﴾ أي: بالبلد والباء للإلصاق أي التصق إنزال الماء بالبلد. ﴿فأخرجنا به﴾ أي: بسبب ذلك الماء ﴿من كل الثمرات﴾ أي: من كل أنواعها والظاهر أن الاستغراق عرفي ﴿كذلك نخرج الموتى﴾ الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحياه بإحداث القوة النباتية فيه وتطريته بأنواع النبات والثمرات نخرج الموتى من الأجساد ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وتطريتها بالقوى والحواس. ﴿لعلكم تذكرون﴾ بطرح إحدى التاءين، أي تذكرون فتعلمون أن من قدر على هذا من غير شبهة.

قال ابن عباس وأبو هريرة: إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى مطرت السماء أربعين يوماً قبل النفخة الأخيرة مثل مني الرجال فينبتون من قبورهم بذلك المطر، كما ينبتون في بطون أمهاتهم وكما ينبت الزرع من الماء، حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيها الروح ثم يلقي عليهم نومة فينامون في قبورهم، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية، وهي نفخة البعث جاشوا وخرجوا من قبورهم وهم يجدون طعم النوم في رؤوسهم، كما يجده النائم إذا استيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: من بعثنا من مرقدنا فيناديهم المنادي هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.

والإشارة في الآية: أن الرياح رياح العناية، والسحاب سحاب الهداية، والماء ماء المحبة فيخرج الله تعالى بهذا الماء سمرة المشاهدات والمكاشفات وأنواع الكمالات، كذلك نخرج الموتى، أي موتى القلوب من قبور الصدور لعلكم تذكرون، أي: تذكرون أيام حياتكم دون حياض الأنس ورياض القرب عند حظائر القدس.

واعلم: أن العمدة هي العناية الأزلية، وهي تصل إلى العباد في الخلا والملا حكي أنه قيل لولي من أولياء الله تعالى: اذهب إلى دار الشرك فإن فيها صديقاً فكان ذلك الولي يقدر على الاختفاء فذهب إلى دار المشركين فأسره مشرك وباعه لخادم كنيسة فخدم فيها زمناً بالصدق، فجاء السلطان يوماً إلى الكنيسة فخلاها ثم صلى فاستتر الولي ثم ظهر للسلطان، فقال: من أنت؟ قال: مسلم مثلك، وقيل للولي هو الصديق، ثم سأل الولي ذلك السلطان الصديق عن حاله، فقال: في أحسن الأحوال وأرغد عيش أكل الرزق الحلال، وأعبد خالصاً عن الرياء وأقتل الكفار وأعين المسلمين بحيث لو كنت سلطانهم ما قدرت، ثم خرج من الكنيسة وقعد عند بابها فسأل عني البطارقة والرهبان والخدام، ثم قتل الكل، وقال: تتكبرون عن خدمة بيت الرب بأنفسكم وتستخدمون غير أهل الملة، ثم خلى سبيلي وفي هذه الحكاية إشارة إلى أن الله تعالى إذا أراد أهلك العدو بأدنى سبب من حيث لا يحتسب فإن له لطافاً خفية. قال الحافظ:

تيغى كه آسمانش ازفيض خودهد آب تنها جهان بكيرد بى منت سپاهى
وقال أيضاً:

دلا طمع مبراز لطف بى نهايت دوست كه ميرسد همه را لطف بى نهايت او
فنظر أهل التوحيد وأرباب البصيرة إلى المؤثر الحقيقي والفيض الأزلي لا إلى الخلق والوسائط والأسباب، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين فازوا بالسعادة الأبدية والعناية

السرمدية، ويسلك بنا مسلك الحقيقة والطريقة الأحمدية إنه هو البر الرحيم.

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبَتْ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ﴾

﴿والبلد الطيب﴾ أي: الأرض الكريمة التربة.

وفي «التفسير الفارسي»: [وزمين پاك ازسنگ وريك كه شايسته وصالح زراعت باشد]. «يخرج نباته بإذن ربه» بمشيئته وتيسيره ما أذن الله في خروجه لا يكون إلا أحسن أكثر عزيز النفع. «والذي خبت» والبلد الذي خبت ترابه كالحرّة والسبخة. الحرّة: أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار، والسبخة: الأرض المالحة التي لا تنبت شيئاً. «لا يخرج» نباته في حال من الأحوال. «إلا» في حال كونه «نكداً» قليلاً عديم النفع فهو مستثنى مفرغ من أعم الأحوال. والنكد بكسر الكاف القليل الخير الممتنع عن إفادة النفع على جهة البخل والفضة والمصدر النكد بفتح الحين، يقال نكد عيشهم بكسر الكاف ينكد بالفتح نكداً إذا اشتد عيشهم وضاق. «كذلك» أي: مثل ذلك التصريف البديع. «نصرف الآيات» نردها ونكررها «لقوم يشكرون» نعمة الله فيتفكرون فيها ويعتبرون بها وتخصيصهم بالذكر؛ لأنهم المتفكرون بها كقوله تعالى: «هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ» [البقرة: ٢] والآية مثل لإرسال الرسل عليهم السلام بالشرائع التي هي ماء حياة القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتبسين من أنوارها والمحرومين من مغايم آثارها.

وفي «التفسير الفارسي»: [هرگاه كه باران مواعظ ازسحاب كلام رب الأرباب بردل مؤمن بارد أنوار طاعات وعبادات برجوارح او ظاهر كرد دچون كافر استماع سخن كند زمين دلش تخم نصحيّت قبول نكند ازو هيچ صفت كه بكار آيد در ظهور نيابد]. قال السعدي قدس سره: زمين شوره سنبل برنيارد درو تخم عمل ضايع مكردان وقال الحافظ قدس سره:

كوهر پاك بيايدكه شود قابل فيض ورنه هرسنگ وكلى لؤلؤ ومرجان نشود وعن عبد الله بن مهران قال: حج الرشيد فوافى الكوفة فأقام بها أياماً، ثم أمر بالرحيل فخرج الناس وخرج بهلول المجنون فيمن خرج فجلس بالكناسة والصبيان يؤذونه ويولعون به؛ إذ أقبلت هودج هارون فكف صبيان عن الولوع به، فلما جاء هارون نادى بأعلى صوته يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، فكشف هارون السجاف بيده وقال لبيك يا بهلول فقال: يا أمير المؤمنين حدثنا أيمن بن نائل عن قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت النبي ﷺ يمضي على جمل وتحتة رث فلم يكن ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وتواضعك في سفرك هذا يا أمير المؤمنين خير لك من تكبرك، فبكى هارون حتى سقطت الدموع على الأرض وقال يا بهلول زدنا يرحمك الله فقال:

هب أنك قد ملكت الأرض طرا وأن لك العباد فكان ما ذا أليس غداً مصيرك جوف قبر ويحشو التراب هذا ثم هذا فبكى هارون ثم قال: أحسنت يا بهلول هل غيره قال نعم يا أمير المؤمنين رجل آتاه الله مالاً وجمالاً فأنفق في ماله وعف في جماله كتب في خالص ديوان الله من الأبرار، فقال:

أحسنتم يا بهلول ثم أمر له بجائزة فقال: اردد الجائزة إلى من أخذتها منه فلا حاجة لي فيها، قال: يا بهلول إن يكن عليك دين قضيناه قال: يا أمير المؤمنين لا يقضى دين بدين. اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك يا أمير المؤمنين من نفسك قال: يا بهلول فنجري عليك ما يكفيك فرفع بهلول رأسه إلى السماء ثم قال: يا أمير المؤمنين أنا وأنت من عيال الله تعالى فمحال أن يذكرك وينساني فأسبل هارون السجاف ومضى. والمقصود من هذه الحكاية بيان استماع هارون الحق وقبوله وذلك لأنه كان كالمكان الزاكي وقلبه حياً بالحياة الطيبة، فلذا لم يخرج منه إلا الأخلاق الحميدة، وأما أرض النفس الأمارة التي هي البلد الخبيث فلا يخرج منها إلا الأخلاق الذميمة والأفعال الرديئة فمن كان قلبه حياً بنور الله انعكس نور قلبه على نفسه فتنورت النفس فتبدلت أوصافها بأوصاف القلب وتلاشت ظلماتها بنور القلب فيطمئن إلى ذكر الله وطاعته، كما هو من أوصاف القلوب وإن كان القلب ميتاً والنفس حية فظلمات صفات النفس تطل على القلب وتبدل صفاته بصفات عند استيلاء صفاتها عليه فيحصل اطمئنانه بالدنيا، وما فيها نسأل الله تعالى أن يجعل اطمئنانا إلى ذكره وفكره وشكره ويجعلنا من الذين يعرفون قدر نعمة الله وحق المنعم.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرِهِ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١٠﴾ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١١١ ﴿١١٠﴾ قَالَ يَتَّقُوا اللَّهَ لَيْسَ فِي ضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ١١٢﴾.

﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه﴾ جواب قسم محذوف تقديره: والله لقد أرسلنا نوحاً وهو ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي ابن يرد بن مهلا بيل بن قينان بن أنوش بن آدم عليهم السلام، ونوح أول نبي بعد إدريس بعد شيث، وكان نوح نجاراً بعثه الله إلى قومه على رأس أربعين سنة وكان عمره ألفاً ومائتين وأربعين سنة.

وفي «التفسير الفارسي»: ﴿إلى قومه﴾ [بسوى قوم او كه اكثر اولاد قايليل بودند وبت مى پرستيدند] وذلك أن قايليل لما قتل أخاه هابيل طرده آدم فسكن مع أولاده وأتباعه في اليمن وهو أول من عبد الصنم. ﴿فقال﴾ أي: نوح ﴿يا قوم اعبدوا الله﴾ وحده فإن العبادة بالإشراك ليس من العبادة في شيء. ﴿ما لكم من إله غيره﴾ أي: من مستحق للعبادة وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء، ومن زائدة في المبتدأ والخبر لكم. ﴿إنني أخاف عليكم﴾ أي: إن لم تعبدوه حسبما أمرت به وهو بيان للداعي إلى عبادته. ﴿عذاب يوم عظيم﴾ أي: عذاب يوم القيامة أو يوم الطوفان.

﴿قال الملاء من قومه﴾ استئناف، أي الرؤساء من قومه والأشراف الذين يملؤون صدور المحافل بأجرامهم والقلوب بجلالهم وهيبتهم والأبصار بجمالهم وبهجتهم. ﴿إننا لنراك﴾ يا نوح ﴿في ضلال﴾ ذهاب عن طريق الحق والصواب لمخالفتك لنا والرؤية قلبية ﴿مبين﴾ بين كونه ضلالاً.

﴿قال﴾ استئناف أيضاً ﴿يا قوم﴾ ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لقلوبهم نحو الحق. ﴿ليس بي﴾ الباء للملابسة أو للظرفية ﴿ضلالة﴾ بالغ في النفي حيث نفى عن نفسه ملابسة ضلالة واحدة، أي ليس بي شيء من أفراد الضلال وجزئياته فضلاً عن أن يكون بي ضلال

عظيم بين كما بالغوا في الإثبات حيث جعلوه مستقراً في الضلال الواضح كونه ضلالاً. ﴿ولكنني رسول﴾ أي: رسول كائن ﴿من رب العالمين﴾ فمن لا ابتداء الغاية مجازاً والرسالة يلزمها الهدى التام الغير القابل للضلال فاستدرك الملزوم ليكون كالبرهان على استدراك اللازم كأنه قال: ولكنني على هدى كامل في الغاية؛ لأنني رسول من رب العالمين.

﴿أَبْلَغَكُمْ رَسُولِي رَقِي وَأَنْصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنْ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٢) أَوْ عَجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَأَجَبْتَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ (١٤)

﴿أبلغكم رسالات ربي﴾ الرسالة صفة واحدة قائمة بذات الرسول متعلقة بالإضافة إلى المرسل والمرسل إليه إلا أنها جمعت نظراً إلى تعددها بحسب تنوع معانيها كالعقائد والمواظم والأحكام، أو لأن المراد بها ما أوحى إليه وإلى الأنبياء قبله كصحف شيث وهي خمسون صحيفة وصحف إدريس وهي ثلاثون صحيفة. ﴿وأنصح لكم﴾ زيادة اللام مع تعدي النصح بنفسه يقال نصحتك للدلالة على إحاطة النصح لهم وإنها لمنفعتهم ومصلحتهم خاصة، فإنه رب نصيحة ينتفع بها الناصح أيضاً وليس الأمر ههنا كذلك والفرق بين تبليغ الرسالة وتقرير النصيحة أن تبليغ الرسالة معناه، أن يعرف أنواع تكاليف الله وأحكامه والنصيحة المراد بها الترغيب في الطاعة والتحذير من المعاصي والإرشاد إلى ما فيه مصالح المعاد.

قال الحدادي: النصح إخراج الغش من القول والفعل. ﴿وأعلم من الله ما لا تعلمون﴾ أي: أعلم من قدرته القاهرة وبطشه الشديد على أعدائه، وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين ما لا تعلمونه قيل كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا غافلين آمنين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام بالوحي.

﴿أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم﴾ الهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر، أي استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي أو موعظة من مالك أموركم ومريكم. ﴿على رجل منكم﴾ أي: على لسان رجل من جنسكم فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقولون لا مناسبة بينه تعالى وبين البشر من حيث إنه تعالى في غاية التقديس والتزهو والبشر في غاية التعلق والتكدر فأنكر عليهم نوح عليه السلام؛ لأنه لا سبيل إلى أن يكلف الله البشر بنفسه من غير واسطة لأن حجاب العظمة والكبرياء يمنع من أن يتحقق بينهم الفيض والاستفاضة فتعين أن يكون التكليف بأن يرسل بشراً ذا جهتين يستفيض من عالم الغيب بجهة تجرده وصفاء روحانيته ويفيض لبني نوعه بجهة مشاركته لهم في الحقيقة النوعية. ﴿لينذركم﴾ علة للمجيء، أي ليحذرکم عاقبة الكفر والمعاصي. ﴿ولتتقوا﴾ منها بسبب الإنذار. ﴿ولعلكم ترحمون﴾ أي: ولتتعلق بكم الرحمة بسبب تقواكم وفائدة حرف الترجي التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير موجبة للرحمة، بل هي منوطة بفضل الله تعالى وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى.

﴿فكذبوه﴾ واستمروا على ذلك في هذه المدة المتطاولة؛ إذ هو الذي يعقبه الإنجاء والإغراق لا مجرد التكذيب روي أن نوحاً عليه السلام دعا بهلاك قومه فأمره الله تعالى بصنع الفلك فلما تم دخل فيه مع المؤمنين فأرسل الله الطوفان وأغرق الكفار وأنجى نوحاً مع

المؤمنين فذلك قوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ من المؤمنين وكانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة. ﴿فِي الْفَلَكِ﴾ متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف، أي والذين استقروا معه في الفلك. ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي: استمروا على تكذيبها وليس المراد بهم الملائكة المتصدين للجواب فقط، بل كل من أصر على التكذيب منهم ومن أعقابهم، وتقديم ذكر الإنجاء على الإغراق للإيذان بسبق الرحمة التي هي مقتضى الذات وتقدمها على الغضب الذي يظهر أثره بمقتضى جرائمهم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ﴾ أصله عميين جمع عم أصله عمى على وزن خضر فأعل كإعلال قاض.

قال أهل اللغة: يقال رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر، والمعنى عمين قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد غير مستبصرين وهذا العمى مانع عن رؤية الآيات ومشاهدة البينات. قال الحافظ:

جمال يار ندارد نقاب وپردہ ولی غبار رہ بنشان تا نظر توانی کرد
بخلاف أعمى البصر إذا كان مستعداً للنظر فإنه كم من أعمى قادر على الرؤية من حيث الحقيقة. قال الصائب:

دل چو بینا ست چه غم دیدہ اکرنا بیناست خانہ آیینہ را روشنی از روزن نیست
وفي الآية: إشارة، إلى نوح الروح الذي أرسله الله إلى قومه ببلاد القالب وهو القلب وصفاته والنفس وصفاتها، ومن صفة الروح العبودية والطاعة ودعوة القلب والنفس وصفاتهما إلى الله وعبوديته، ومن صفات النفس شأنها تكذيب الروح ومخالفتها والإباء عن قبول نصحه والروح يحذر قومه من عبادة الدنيا وزينتها لئلا يحرموا من مساعدة الرحمة فكذب قومه من النفس وصفاتها، فأنجينا الروح من ظلمات النفس وتمردا والذين معه وهم القلب وصفاته الذين قبلوا دعوة نوح الرسول وركبوا معه في الفلك، وهو فلك الشريعة والدين فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أي النفس وصفاتها في بحر الدنيا وشهواتها إنهم كانوا قوماً عمين عن رؤية الله والوصول إليه هذه حال الأنفس والآفاق وأهليهما، ولو أصغوا إلى داعي الحق واجتنبوا عما ارتكبوا لنجوا كما حكى أن الشيخ بقا رضي الله عنه كان يوماً جالساً على شط نهر الملك فمرت به سفينة فيها جند ومعهم خمر وفواكه ونساء متبرجات وصبيان ومغاني وهم في غاية من اللهو والطغيان فقال الشيخ بقا للملاح اتق الله وقدم إلى الله، فلم يلتفتوا إلى كلامه، فقال: أيها النهر المسخر خذ الفجرة فنما الماء عليهم حتى طلع إلى السفينة فأشرفوا على الغرق فصاحوا بالشيخ وأعلنوا بالتوبة فعاد الماء إلى حاله وحسنت توبتهم وكانوا بعد ذلك يكثرون من زيارته. قال الحافظ:

امروز قدر پند عزیزان شناختم یا رب روان ناصح ما از توشاد باد
فعلى العاقل أن يقبل النصيحة ممن فوقه ودونه فإن النصيحة سهلة والمشكل قبولها ونعم ما قال السعدي قدس سره:

مرد باید که کیرد اندر کوش ورنوشت است پند بر دیوار
اللهم اجعلنا ممن قبل دعوتك ودخل جنتك.

﴿وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ هُدًى قَالَ يَنْفَوْرُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ ﴿١٥﴾ قَالَ الْمَلَأُ

الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُّكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ أَتِلْفُكُمْ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿٦٨﴾ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ .

﴿والى عاد﴾ أي: وأرسلنا إلى عاد وهم قوم من أهل اليمن وكان اسم ملكهم عاداً فنسبوا إليه وهو عاد بن إرم بن سام بن نوح. ﴿أخاهم﴾ أي: واحداً منهم في النسب لا في الدين كقولهم يا أخا العرب. ﴿هوداً﴾ عطف بيان لأخاهم وهو هود بن عبد الله بن رياح بن خلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح وإنما جعل الرسول من تلك القبيلة، لأنهم أنهم لكلامه وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وأقرب إلى اتباعه ﴿قال﴾ استئناف.

وفي «التفسير الفارسي»: [قبيلة عاد مردم تن آور وبلند بالابودند واز ايشان در تمام روى زمين دران زمان قبيله عظيمه نبود و مردم بسيار بودند و مال فراوان داشتند و عمر در پرستش بت مى گذرانيدند حق سبحانه و تعالى هود را بدیشان فرستاد پس هود بميان قبيله آمد و ايشانرا بحق دعوت كرد] قال: ﴿يا قوم﴾ (أي: قوم من) ﴿اعبدوا الله﴾ وحده ﴿ما لكم من إله غيره﴾ غيره بالرفع صفة لإله باعتبار محله وهو الابتداء ومن زائدة في المبتدأ ولكم خبره. ﴿أفلا تتقون﴾ الهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر أي ألا تتفكرون فلا تتقون عذاب الله تعالى.

﴿قال الملأ الذين كفروا من قومه﴾ استئناف كما مر وإنما وصف الملأ بالكفر إذ لم يكن كلهم على الكفر كملأ قوم نوح بل كان منهم من آمن به عليه السلام كمرثد بن سعد وكنم إيمانه ولم يظهر إلا عند مجيء وفد عاد إلى مكة يستغيثون كما سيجيء قال:

عصت عاد رسولهمو فأمسوا عطاشاً ما تبلهم السماء
لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والبهاء
فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجلى العماء
وإن إله هود هو إلهي على الله التوكل والرجاء

والملأ: أشراف القوم وهو في الأصل بمعنى الجماعة. ﴿إنا لنراك في سفاهة﴾ أي: متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك. والسفاهة. في اللغة: خفة الحلم والرأي. ﴿وإننا لنظنك من الكاذبين﴾ أي: فيما ادعيت من الرسالة، وفيه إشارة إلى أن قلوب قوم هود وسخة خبيثة كقلوب قوم نوح لم يخرج منها الخبث إلا نكدأ فلما أراد هود عليه السلام أن يئذر فيها بذر التوحيد والمعرفة ولم تكن صالحة وقلما خرج منها إلا نبت التسفيه والتكذيب سلکوا طريق سلفهم وإخوانهم وصنعوا مثل حالتهم. وفي «المثنوي»:

در زمين کرنی شکر ورخود نی است باز کوید باتو انواع نبات
زانکه خاک این زمین بلایبات ترجمان هرزمین نبت وی است

﴿قال﴾ أي: هود عليه السلام سالکاً طريق حسن المجادلة مع ما سمع منهم من الكلمة الشنعاء الموجبة لتغليظ القول والمشافهة بالسوء وهكذا ينبغي لكل ناصح. ﴿يا قوم ليس بي سفاهة﴾ أي: شيء منها ولا شائبة من شوائبها والباء للملابسة أو للظرفية. ﴿ولكني رسول من رب العالمين﴾ أي: لكنني في غاية الرشد والصدق لأنني رسول رب العالمين فالاستدراك باعتبار

ما يلزمه وهو كونه في الغاية القصوى من الرشد والصدق. والرشد هو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا وهو إنما يكون بالعقل التام.

﴿أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾ معروف بالنصح والأمانة مشهور بين الناس بذلك قد سبق في القصة المقدمة سر جمع الرسالات ومعنى النصح والفرق بين تبليغ الرسالة وتقرير النصيحة وفي قوله ﴿وأنا لكم ناصح أمين﴾ تنبيه على أنهم عرفوه بالأمرين لأن الجملة الحالية إنما يؤتى بها لبيان هيئة ذي الحال والشيء لا يوصف إلا بما يعلم المخاطب اتصافه به، أو لأن في جعل ذكر متعلق النصح والأمانة من قبل المهجور دلالة على أنه أوحدي فيه موجد للحقيقتين كأنه صناعته.

﴿أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم﴾ أي: استبعدتم وعجبتم من أن جاءكم وحي من مالك أموركم ومربكم. ﴿على رجل منكم﴾ أي: على لسان رجل من جنسكم. ﴿لينذركم﴾ ويحذركم عاقبة ما أنتم عليه من الكفر والمعاصي فمن فرط الجهالة وغاية الغباوة عجبوا من كون رجل رسولاً ولم يتعجبوا من كون الصنم شريكاً. ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء﴾ شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلها؛ وإذ منصوب بأذكروا على المفعولية دون الظرفية أي اذكروا وقت استخلافكم.

قال صاحب «الفوائد»: يشكل هذا بقولهم إذ وإذا وقوعهما ظرفين لازم. وأجيب: بأن باب الاتساع واسع.

قال المولى أبو السعود: ولعله معطوف على مقدر كأن قيل لا تعجبوا من ذلك وتدبروا في أموركم واذكروا وقت جعله تعالى إياكم خلفاء. ﴿من بعد قوم نوح﴾ أي: في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شحر عمان.

قال في «التأويلات النجمية»: جعل الله الخلق بعضهم خلفاء عن بعض وجعل الكل خلفاء في الأرض ولا يفني جنساً منهم إلا أقام قوماً خلفاء عنهم من ذلك الجنس فأهل الغفلة إذا انقضوا خلف عنهم قوماً وأهل الوصلة إذا انقضوا ودرجوا خلف عنهم قوماً. ﴿وزادكم في الخلق﴾ أي: في الإبداع والتصوير بالفارسي [ويبرزود شما] أو في الناس ﴿بمصطة﴾ قامة وقوة فإنه لم يكن في زمانهم مثلهم في عظم الأجرام كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة الصغير ستين ذراعاً.

قال وهب: كان رأس أحدهم كالقبة العظيمة وكان عين أحدهم يفرخ فيها السباع وكذلك مناخرهم.

والإشارة كما أن الله تعالى زاد قوماً على من تقدمهم في بسطة الخلق، زاد قوماً على من تقدمهم في بسطة الخلق فكما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع التباين بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني. قال الفرزدق:

وقد تلتقي الأسماء في الناس والكنى كثيراً ولكن فرقوا في الخلائق
جمع الخليفة وهي الطبيعة وفي هذا المعنى. قال الخاقاني:

نى همه يك رنك دارد درنيستانها وليك ازيكى نى قند خيزد وزدكرنى بوريا
﴿فاذكروا آلاء الله﴾ جمع ألى بمعنى النعمة وهو تعميم بعد تخصيص. ﴿لعلكم

تفلحون ﴿لكي يؤدبكم ذلك، أي ذكر النعم إلى الشكر المؤدي إلى النجاة من الكروب والفور المطلوب ولما لم يبق للقوم جواب إلا التمسك بالتقليد.

﴿قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبُدَ اللَّهَ وَنَحْذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَيْنَا يِمَّا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصَیْبٌ أَتَجِدُلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَبَّيْتُمُوهُمْ أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ سُلْطٰنٍ فَأَنْتَظِرُونَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٧٦﴾ فَأَنْجِیْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَايِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيٰتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾﴾

﴿قالوا﴾ مجيبين عن تلك النصائح الجليلة ﴿أجئتنا﴾ يا هود ﴿لنعبد الله وحده﴾ أي لنخصه بالعبادة ﴿ونذر ما كان يعبد آباؤنا﴾ أي: نترك الآلهة التي كان آباؤنا يعبدونها ومعنى المجيء في أجئتنا إما المجيء من مكان اعتزل عن قومه يعبد فيه ربه كما كان يعبد رسول الله ﷺ بحراء فلما أوحى إليه جاء قومه يدعوهم وإما من السماء كمجيء الملك منها استهزاء به عليه السلام لأنهم كانوا يعتقدون أن الله تعالى لا يرسل إلا الملك، وإما القصد على المجاز وهو أن يكون مرادهم بالمجيء مجرد قصد الفعل ومباشرته كأنهم قالوا أتريد منا أن نعبد الله وحده وتقصد أن تكلفنا بذلك كما يقال ذهب يشتني من غير إرادة معنى الذهاب. ﴿فأئتنا بما تعدنا﴾ من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا نُنْفِئُكُمْ ﴿١٥﴾﴾ [الأعراف: ٦٥] ﴿إن كنت من الصادقين﴾ أي: في الإخبار بنزول العذاب.

﴿قال﴾ هود عليه السلام ﴿قد وقع عليكم﴾ أي: قد وجب فيكون مجازاً من باب إطلاق المسبب على السبب فإن نزول العذاب عليهم مسبب عن وجوب نزوله في علمه تعالى. ﴿من ربكم﴾ أي: من جهته تعالى ﴿رجس﴾ عقاب من الارتجاس الذي هو الاضطراب ﴿وعصيب﴾ إرادة انتقام ﴿أتجادلونني في أسماء﴾ عارية عن السمي. جعل المجادل فيه أسماء مجردة عن المسميات؛ لأنهم كانوا يسمون الأصنام آلهة ويزعمون كونهم مستحقين للعبادة والحال إنهم بمعزل عن الألوهية واستحقاق العبادة. ﴿سميتموها﴾ أي: سميتم بها ﴿أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان﴾ أي: حجة وبرهان في عبادتها قوله سميتموها صفة للأسماء وكذا قوله ما أنزل الله، وقوله من سلطان مفعول أنزل ومن مزيدة والمعنى أتجادلونني في مسميات لها اسم بدون ما يليق بها وتوجه الذم للتسمية الصرفة الخالية عن المعنى، فلا يلزم أن يكون الاسم هو المسمى.

قال في التفسير الفارسي: [في أسماء دركار این نامها یعنی این بتان که هریک را نامی نهاده آید بعضی را سائقه می گفتند وکمان ایشان آن بودکه باران از ایشان می بارد وبعضی را حافظه می خواندند بمظنه آنکه نکهبان درسفر ایشانند وهمچنین رازقه وسالمة واین الفاظ اسما بودند بی مسما چه أصنام را که جمادات بودند قدرت برینها نبوده پس هود علیه السلام فرموده که شما جدال میکنید بدین چیزها که از روی جهالت شما نام نهاده آید ایشانرا]. ﴿فانتظروا﴾ مترتب على قوله تعالى قد وقع عليكم أي فانتظروا ما تطلبونه بقولكم فائتنا بما تعدنا. ﴿إني معكم من المنتظرين﴾ لما يحل بكم من العذاب.

﴿فأنجيناه﴾ الفاء فصيحة كما في قوله تعالى: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ﴾ [البقرة: ٦٠] أي فوق فأنجيناه هوداً ﴿والذين معه﴾ أي: في الدين ﴿برحمة منا﴾ أي: برحمة عظيمة كائنة من جهتنا عليهم وفيه

إشارة أن هوداً مع رَّبِّته في النبوة ودرجته في الرسالة إنما نجا برحمة من الله هو والذين آمنوا معه ليعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق العلم وإنما تكون ابتداء فضل من الله ورحمة فما نجا إلا بفضل الحق سبحانه. ﴿وقطعنا دابر﴾ القوم ﴿الذين كذبوا بآياتنا﴾ أي: استأصلناهم أي أهلكناهم جميعاً بأن قطعنا عرقهم وأصلهم لأن دابر الشيء آخره فقطع دابر القوم إهلاكهم من أولهم إلى آخرهم. ﴿وما كانوا مؤمنين﴾ عطف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة أي أصرروا على الكفر والتكذيب ولم يرعوا عن ذلك أبداً، وفيه تنبيه على أن مناط النجاة هو الإيمان بالله تعالى وتصديق آياته كما أن مدار البوار هو الكفر والتكذيب.

وقصتهم: أنَّ عاداً كانوا يسكنون اليمن بالأحقاف وهي رمال يقال رمل عالج ودهمان ومرين ما بين عمان إلى حضرموت، وكانوا قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بقوتهم التي أعطاهما الله إياهم وكانت لهم أصنام يعبدونها صداة وصمود والهياء فبعث الله إليهم هوداً نبياً من أوسطهم في النسب وأفضلهم في الحسب، فأمرهم أن يوحداوا الله ولا يعبدوا غيره وأن يكفروا عن ظلم الناس فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة وازدادوا عتواً وتجبراً فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك، وكان الناس إذا نزل بهم بلاء وجهد مضوا إلى البيت الحرام بمكة مسلمهم وكافرهم وسألوا الله الفرج وكان أهل مكة يومئذ العماليق أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وكان رئيس العماليق يومئذ بمكة رجلاً يقال له معاوية بن بكر وكانت أمه من عاد فلما قحط المطر من عاد وجهدوا قالوا جهزوا منكم وفدأ إلى مكة يستسقوا فجهزوا قيل بن عتر ومرثد بن سعد في سبعين رجلاً، فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو في خارج مكة فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان وهما قيتتان لمعاوية اسم إحداهما وردة واسم الأخرى جرادة فغلبت جرادة على وردة فسميتا جرادتين فلما رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه وقال قد هلك أخوالي وأصهاري جهداً وعطشاً وهؤلاء مقيمون عندي والله ما أدري كيف أصنع بهم أستحيي أن أمرهم بالخروج إلى حاجتهم فيظنون أن ذلك لثقل مقامهم علي فشكا ذلك إلى قيتيه الجرادتين فقالتا قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قاله لعل ذلك يخرجهم فقال معاوية:

لعل الله يسقينا غماما	ألا يا قيل وبحك قم فهينم
قد أمسوا ما يبينون الكلاما	فيسقي أرض عاد إن عاداً
به الشيخ الكبير ولا الغلاما	من العطش الشديد فليس ترجو
فقد أمست نساؤهمو أيامى	وقد كانت نساؤهمو بخير
فلا تخشى لعادي سهاما	وإن الوحش تأتيهم جهاراً
نهاركمو وليلكمو التماما	وأنتم ههنا فيما اشتهيتم
ولا لقوا التحية والسلاما	فقبح وفدكم من وفد قوم

فلما غتتهم الجرادتان بهذا، قال بعضهم لبعض: يا قوم لقد أبطأتم على أصحابكم فقوموا وادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم، فقال لهم مرثد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم هوداً وتبتم إلى الله سقيتم وأظهر إسلامه، فقالوا لمعاوية: احبس عنا مرثداً لا يقدم معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا، ثم دخلوا مكة فقام قيل يستسقي في المسجد، وقال:

اللهم إني لم أجد لمرضى فأداويه ولا لأسير فأفاديه اللهم اسقنا فإننا قد هلكنا، اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم اللهم أعط قبلاً ما يسألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحبات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل: اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب ما شئت فقال: اخترت السوداء فإنها أكثر السحاب ماء فنودي اخترت دماراً رمداً لا يبقى من آل عاد ولدأ ولا شيوخاً إلا فصاروا همدأ ثم ساق الله السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النعمة والبلاء إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث فلما رأوها فرحوا وقالوا ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌ﴾ [الأحقاف: ٢٤]، يقول الله تعالى: ﴿بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ تَذَمَّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: ٢٤ - ٢٥]، أي: كل شيء مرت به فجاءتهم من تلك السحابة ريح عقيم سخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً أي دائماً فكانت الريح تحمل الظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة، وكانوا قد حفروا لأرجلهم في الأرض وغيبوا إلى ركبهم فجعلت الريح تدخل أقدامهم وترفع كل اثنين وتضرب بأحدهما الآخر في الهواء، ثم تلقيهما في الوادي والباقيون ينظرون حتى رفعتهم كلهم ثم رمت بالتراب عليهم فكان يسمع أنينهم من تحت التراب فاعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة فما كان يصيبهم من الريح إلا ما يلين جلودهم وتلد به أنفسهم قالوا ولما أراد الله إرسال الريح العقيم إلى عاد أوحى إلى الريح أن تخرج إلى عاد فتنتقم منهم فخرجت على قدر منخر ثور حتى رجفت الأرض ما بين المشرق والمغرب، فقالت الخزان، يا رب لن نطيقها ولو خرجت على حالها لأهلك ما بين مشارق الأرض ومغاربها فأوحى الله تعالى اخرجي على قدر خرق الخاتم فخرجت على قدر ذلك.

قال السدي: فلما بعث الريح إليهم ودنت منهم نظروا إلى الإبل والرحال تطير بهم الريح بين السماء والأرض فتبادروا إلى البيوت، فأخرجتهم الريح من البيوت حتى أهلكتهم على ما ذكر وسبب هلاك الإبل وغيرها من الحيوانات اتصالها بملك أهل الغضب والبلية إذا نزلت فإنما تنزل عامة، والله تعالى حكم ومصالح جليلة في كل ما يحكم ويريد ولما نجا هود ومن معه من المؤمنين أتوا مكة فعبدوا الله فيها إلى أن ماتوا، وهكذا فعل كل نبي هلك قومه ونجا هو مع المؤمنين قال بعضهم بين الركن والمقام وزمزم تسعة وتسعون نبياً وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل في تلك البقعة وسبب الهجرة أن أرض أهل الكفر والمعاصي، قد حل فيها غضب الله وذهب خيرها فاقتضى كمال الخشية من جلال الله تعالى الرحلة إلى دار الأمان، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلُهَا كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: ٩٧] مع أن أمكنة العبادات على طبقات مختلفة متفاوتة في مراتب الثواب فعمل واحد بمكة خير من ألف عمل في غيرها إذ هي محل أنفاس الأنبياء ونفوسهم ومحط رحال الأولياء ورؤوسهم كما أن حال الأزمنة كذلك، فطوبى لعبد هاجر من أرض أهل البدعة والهوى ونزل بأرض أهل السنة والهدى لأن نظر الله تعالى على أهل الخير والصلاح وأما من أخلد إلى أرضه مع جمود أهلها وخمود نار محبتها لمجرد غرض دنيوي من المعاش وغيره فهو ممن أهبطه الله إلى أرض طبيعته وزحزحه عن جنته وأراد خسارته في تجارته وإلا فالمهتدي إلى سبيل السلام لا يقيم مع الضالين مع وضوح البرهان التام.

سعد يا حب وطن كرجه حديث است صحيح نتوان مرد بسختى كه من اينجا زادم يقول الفقير: اللهم إني هاجرت من أرض أهل البغي والفساد، واخترت سلوك طريق

أهل الرشاد فانتقلت من ديار الروم إلى ما يلحق بأرضك المقدسة أعني بروسة المحروسة اللهم ثبت قدمي في طريقك الحق فأنا الحق أرشدني إلى ما في الهجرة من النسر المطلق آمين يا معين .

﴿وَالَّذِي ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْفَوِرَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا يُسَوِّهُ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٦﴾﴾

﴿والى ثمود﴾ أي : أرسلنا إلى ثمود وهي قبيلة من العرب سموها باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وثمود في كتاب الله مصروف وغير مصروف . قال الله تعالى : ﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعِدَ إِثْمُودُ﴾ [هود : ٦٨] فمن صرفه جعله اسماً للحي ومن لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة . ﴿أخاهم﴾ من حيث النسب كهود عليه السلام كما تقدم ﴿صالحاً﴾ عطف بيان لأخاهم وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود ﴿قال﴾ استئناف ﴿يا قوم﴾ بحذف ياء المتكلم ﴿اعبدوا الله﴾ وحده ﴿ما لكم من إله غيره﴾ فيه إشارة إلى أن الله تعالى وإن غاير بين الرسل من حيث الشرائع إلا أنه جمع بينهم في التوحيد حيث سلك كل واحد منهم في الدعوة مسلك الآخر فقال نوح وهود وصالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . روي أنه لما هلكت عاد عمرت ثمود بلادها وخلفوهم في الأرض وكثروا في خصب وسعة فعتوا على الله وأنفسدوا في الأرض وعبدوا الأصنام فبعث الله إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وصالح من أوسطهم نسباً فدعاهم إلى الله تعالى حتى شمت وكبر فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فحذرهم وأنذرهم فسألوه آية تكون مصداقاً لقوله فقال آية تريدون قالوا تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك وتدعو آلهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال صالح نعم فخرج معهم ودعوا أوثانهم وسألوا الاستجابة فلم تجبهم إلى سؤالهم ولم يظهر إثم الإنجاح فانفضحوا ثم قال سيدهم جندع بن عمرو وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل يقال لها الكاتبة أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخدجة على خلقه الجمل في الجسامة وغلظة العظام والقوائم شبيهة بالبختي جوفاء وبراء عشراء فإن فعلت صدقناك وأجبتناك فأخذ عليهم صالح موافقهم لئن فعلت ذلك لنؤمنن ولنصدقن قالوا : نعم فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبها إلا الله وهم ينظرون ثم نتجت ولدأ مثلها في العظم فأمن به جندع ورهط من قومه ومنع الباقين من الإيمان ذواب بن عمرو والجباب صاحب أوثانهم ورباب كاهنهم .

يكى بنور عنايت ره هدايت يافت يكى بوادی خذلان بماند سر كردان

يكى بوسوسة ديورفت سوى سقر يكى زيپروی حق كرفت ملك جنان

فمكثت الناقة مع ولدها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء فبعد ظهور هذه المعجزة، قال لهم صالح : ﴿قد جاءكم بينة﴾ أي : آية ومعجزة ظاهرة وشاهدة بنبوتي ﴿من ربكم﴾ متعلق بجاءتكم أو بمحذوف هو صفة لينة .

قال المولى أبو السعود. وليس هذا الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم إثر دعوتهم إلى التوحيد بل إنما قاله بعد ما نصحهم وذكرهم بنعم الله فلم يقبلوا كلامه وكذبوه ألا يرى إلى ما في سورة هود من قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: ٦١] إلى آخر الآيات ﴿هذه ناقة الله لكم آية﴾ استئناف كأنه قيل ما هذه البينة فقال هذه ناقة الله أنبهكم عليها أو أشير إليها في حال كونها آية وعلامة دالة على صحة نبوتي، وإضافة الناقة إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال بيت الله أو لمحيثها من جهته تعالى بلا أسباب معهودة ووسائل معتادة، يعني: كانت بالتكوين من غير اجتماع ذكر وأنثى ولم تكن في صلب ولا رحم ولم يكن للخلق فيها سعي ولكم بيان لمن هي آية له وخصوا بذلك لأنهم هم الذين طلبوها وينتفعون بها لو تركوا العناد وطلبوا الاهتداء بالدليل والبرهان. ﴿فذروها﴾ تفريع على كونها آية من آيات الله تعالى فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي دعوها. ﴿تأكل في أرض الله﴾ جواب الأمر، أي الناقة ناقة الله والأرض أرض الله فتركوها ترتع ما ترتع في أرض الحجر من العشب فليس لكم أن تحولوا بينها وبينها وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل. ﴿ولا تمسوها بسوء﴾ الباء للملابسة أي لا تمسوها ملتبسين بسوء ولا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها أصلاً من قتل أو ضرب أو مكروه إكراماً لآية الله تعالى، والسوء: اسم جامع لأنواع الأذى ويجوز أن تكون الباء للتعدي والمعنى بالفارسية [ومرسانيد بوى هيچ بدی] وفيه مبالغة حيث نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة. ﴿فياخذكم عذاب أليم﴾ جواب للنهي.

قال في «التفسير الفارسي»: [استحقاق عذاب نه بواسطه ضرر ناقة است بلکه باقامات ايشان برکفر بعد ازشهود معجزه وعقر ناقة دليل عتو ايشانست درکفر].

والإشارة: أن المعجزة للعوام أن يخرج لهم من حجارة الصخرة ناقة عشراء، والمعجزة للخواص أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة السر بسقب سر السر وهو الخفي، وناقة الله التي تحمل أمانة معرفته وتعطي ساكني بلد القلب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية فذروها تأكل في أرض الله، أي ترتع في رياض القدس وتشرب في حياض الأنس ولا تمسوها بسوء مخالقات الشريعة ومعارضات الطريقة فياخذكم عذاب أليم بالانقطاع عن مواصلات الحقيقة

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٦﴾﴾

﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد﴾ أي. اذكروا وقت جعله تعالى إياكم خلفاء في أرض الحجر أو خلفاء لقوم عاد من بعد إهلاكهم فنصب إذ على المفعولية كما سبق في القصة المتقدمة ﴿وبوأكم في الأرض﴾ أي أنزلكم في أرض الحجر بالفارسي [جای داد شمارا].

قال أبو السعود: أي جعل لكم مباءة ومنزلاً في أرض الحجر بين الحجاز والشام ﴿تتخذون من سهولها قصوراً﴾ استئناف مبين لكيفية التبوئة أي تبنون في سهولها قصوراً رفيعة على أن من بمعنى في كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا تُدْعَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ [الجمعة: ٩] أو سهولة الأرض بما تعملون منها من اللبن والآجر. ﴿وتنحتون الجبال﴾ أي: الصخور والنحت نجر الشيء الصلب وانتصاب الجبال على المفعولية. ﴿ببوتاً﴾ حال مقدرة من الجبال كما تقول خط هذا الثوب قميصاً، قيل: كانوا يسكنون السهول في الصيف والجبال في الشتاء وقيل إنهم

لطول أعمارهم كانوا يحتاجون إلى أن ينحتوا من الجبال بيوتاً لأن السقوف والابنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم. ﴿فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ﴾ أي: احفظوا نعم الله عليكم فإن حق آلائه تعالى أن تشكر ولا يغفل عنها ﴿وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ﴾ العثي: أشد الفساد فليل لهم لا تتمادوا في الفساد حال كونكم مفسدين فالمراد بهذه الحال تعريفهم بأنهم على الفساد لا تقييد العامل، وإلا لكان مفهومه مفيداً معنى تتمادوا في الفساد حال كونكم مصلحين وهذا غير جائز، وقيل: إنما قيد به لما أن العثي في الأصل مطلق التعدي وإن غلب في الفساد، فقد يكون في غير الفساد كما في مقابلة غير الظالم الظالم المتعدي بفعله، وقد يكون فيه صلاح راجح كقتل الخضر عليه السلام للغلام وخرقه السفينة فيكون التقييد بالحال تقييداً للعام بالخاص.

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَن ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنِّي مُرْسِلٌ مِّن رَّبِّي قَالُوا إِنَّا بِكَ أَزِيدٌ مُّؤْمِنُونَ ﴿٧٥﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي ءَامَنْتُمْ بِهِ كَفَرُونَ ﴿٧٦﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَلِّحْ أَخِنَا بِمَا عَٰدَنَّا إِنَّ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿قال﴾ استئناف ﴿الملا﴾ أي: الأشراف والرؤساء ﴿الذين استكبروا من قومه﴾ أي: تعظموا عن الإيمان به ﴿لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا﴾ اللام للتبليغ، أي: للذين استضعفهم واستذلّوهم. ﴿لمن آمن منهم﴾ بدل من الذين استضعفوا بدل الكل والضمير للقوم. ﴿أتعلمون﴾ [اياشما ميدانيد] ﴿أن صالحاً مرسل من ربه﴾ قالوه بطريق الاستهزاء بهم ﴿قالوا﴾ أي: المؤمنون المستضعفون ﴿إننا بما أرسل به﴾ من التوحيد والعبادة ﴿مؤمنون﴾ عدلوا عن الجواب الموافق لسؤالهم بأن يقولوا نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى تنبيهاً على أن إرساله أمر معلوم مقرر عندهم حيث أوردوه صلة للموصول ومن المعلوم أن الصلة لا بد أن تكون جملة معلومة الانتساب إلى ذات الموصول فكانهم قالوا لا كلام في إرساله لأنه أظهر من أن يشك فيه عاقل ويخفى على ذي رأي لما أتى به من هذا المعجز العظيم الخارق وإنما الكلام في الإيمان به فنحن مؤمنون به فهذا الجواب من أسلوب الحكيم وهو تلقى المخاطب بغير ما يترقب.

﴿قال الذين استكبروا﴾ إننا بالذي آمنتم به كافرين ﴿عدلوا﴾ عن الجواب المطابق، وهو إننا بما أرسل به كافرين لدلالته على أن إرساله معلوم مسلم عندهم، كما دل عليه قول المؤمنين فكانهم قالوا ليس إرساله معلوماً لنا مسلماً عندنا وليس هناك إلا دعواه وإيمانكم به ونحن بما آمنتم به كافرين فالمؤمنون فرعوا إيمانهم على الإرسال الثابت والكفار فرّعوا كفرهم على إيمان المؤمنين.

واعلم: أن الله تعالى ذم الكفار بوجهين أحدهما الاستكبار وهو رفع النفس فوق قدرها وجحود الحق والآخر أنهم استضعفوا من كان يجب أن يعظموه ويجلوه ومدح المؤمنين حيث ثبتوا على الحق وأظهروه مع ضعفهم عن مقاومة الكفار كما دل عليه قوله: ﴿إننا بما أرسل به مؤمنون﴾.

﴿فعمقروا الناقة﴾ أي: نحروها وبالفارسي [پس پی کردند وبکشتند ناقة را] أسند العقر إلى الكل مع أن المباشر بعضهم للملابسة أو لأن ذلك كان برضاهم فكانه فعله كلهم. روي أن الناقة كانت ترد الماء غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ما

فيها لا تدع قطرة واحدة ثم تتفحج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم كلها فيشربون ويدخرون ثم تصدر من أعلى الفج الذي وردت منه لأنها لا تقدر أن تصدر من حيث ترد لضيقه.

قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض ثمود فذرعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعاً وكانوا إذا جاء يومهم وردوا الماء فيشربون ويسقون مواشيهم ويدخرون من الماء ما يكفيهم اليوم الثاني، وكانت الناقة إذا وقع الحر تصيفت بظهر الوادي فيهرب منها أنعامهم إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت بطن الوادي فيهرب منه مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك عليهم وزينت عقرها لهم امرأتان عنيزة أم غنم، وصدقة بنت المختار لما أضرت به من مواشيها وكانتا كثيرتي المواشي.

قال الحدادي: كان في ثمود امرأة يقال لها صدوق كانت جميلة الخلق غنية ذات إبل وبقر وغنم، وكانت من أشد الناس عداوة لصالح وكانت تحب عقر الناقة لأجل أنها أضرت بمواشيها فطلبت ابن عم لها يقال له مصدع بن دهر وجعلت له نفسها إن عقر الناقة، فأجابها إلى ذلك ثم طلبت قدار بن سالف وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون أنه ولد زنى، ولكنه ولد على فراش سالف فقالت يا قدار أزوجك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، وكان منيعاً في قومه فأجابها أيضاً فانطلق قدار ومصدع فاستعوا عواة ثمود فأتاهم تسعة رهط فاجتمعوا على عقر الناقة فأوحى الله تعالى إلى صالح أن قومك سيعقرون الناقة، فقال لهم صالح: بذلك، فقالوا: ما كنا لنفعل ثم تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، وقالوا نخرج فيرى الناس أنا قد خرجنا إلى سفر فنأتي الغار فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكننا فيه فإذا رجعنا قلنا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، أي يعلمون أنا خرجنا في سفر لنا وكان صالح لا ينام في القرية وكان له مسجد خارج القرية يقال له مسجد صالح يبيت فيه فإذا أصبح أتاهم فوعظهم، وإذا أمسى خرج إلى المسجد فانطلقوا ودخلوا الغار فلما كان الليل سقط عليهم الغار فقتلهم فلما أصبحوا رأهم رجل فصاح في القرية، فقال: ما رضي صالح حتى قتلهم فاجتمع أهل القرية على عقر الناقة.

وقال ابن إسحاق: إنما اجتمع التسعة الذين عقروا الناقة فقالوا هلموا لنقتل صالحاً فإن كان صالح صادقاً منعنا قتله، وإن كان كذباً ألحقناه بناقته فأتوا ليلاً فبيته في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة، وقال بعضهم: انطلق قدار ومصدع وأصحابهما التسعة فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وقد كمن لها مصدع في أصل صخرة أخرى فمرت على مصدع فرماها بهم فانظم به عضلة ساقها ثم خرج قدار فعقرها بالسيف فخرت ترغو ثم طعنها في لبتها ونحرها وخرج أهل البلد واقتسموا لحمها فلما رآها سقبتها كذلك رقى جبلاً اسمه قارة فرغا ثلاثاً ودموعه تنحدر حتى أتى الصخرة التي خلق منها فانفتحت فدخلها. فذلك قوله تعالى: ﴿فَعَقَرُوا الناقَةَ﴾ و﴿عَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ أي: استكبروا عن امتثاله وهو ما بلغهم صالح من الأمر بقوله: فذروها ومن النهي بقوله: ولا تمسوها أو استكبروا عن اتباع أمر الله وهو شرعه ودينه ويجوز أن يكون المعنى صدر عتوهم عن أمر ربهم كان أمر ربهم بترك الناقة كان هو السبب في عتوهم ونجوا من هذه كما في قوله: ﴿وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي﴾ [الكهف: ٨٢] كذا في «الكشاف». و﴿وقالوا﴾ مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام ﴿يا صالح ائتنا بما تعدنا﴾ من العذاب على

قتل الناقة ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ جَمَلَتِهِمْ يَسْتَدْعِي صَدَقَ مَا تَقُولُ مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمِينَ﴾ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكْفُورُ لَقَدْ أَلْبَفَنُكُمْ رَسُولًا رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحَاتِ ﴿٧٩﴾

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ أي: الزلزلة الشديدة لكن لا أثر ما قالوا بل بعد ما جرى عليهم ما جرى من مبادي العذاب في الأيام الثلاثة كما سيجيء ورد في حكاية هذه القصة. ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ وفي موضع ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ﴾ [الحجر: ٧٣] وفي موضع ﴿فَأَلْقَيْكُمُ بِالطَّاغِيَةِ﴾ [الحاقة: ٥] ولا تناقض لأن الرجفة مترتبة على الصيحة لأنه لما صيح بهم رجفت قلوبهم فماتوا فجاز أن يسند الإهلاك إلى كل واحدة منهما.

وقال الحدادي: فأخذتهم الزلزلة ثم صيحة جبريل.

وفي «التفسير الفارسي»: [پس فرا گرفت ايشانرا بسبب كشتن ناقة زلزله بعد از سفیدن صيحه عظيم] وأما قوله بالطاغية فالباء فيها سببية والطاغية مصدر بمعنى الطغيان كالعاقبة والتاء للمبالغة كما في علامة ومعناه أهلكوا بسبب طغيانهم. ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ﴾ أي: صاروا في أراضيهم وبلدهم أو في مساكنهم ﴿جاثمين﴾ أي: خامدين موتى لأحراك بهم وأصل الجثوم البروك يقال الناس جثوم أي قعود لأحراك بهم.

قال أبو عبيدة: الجثوم للناس، والطير والبروك للإبل والمراد كونهم كذلك عند ابتداء نزول العذاب بهم من غير اضطراب وحركية كما يكون عند الموت المعتاد ولا يخفى ما فيه من شدة الأخذ وسرعة البطش اللهم إنا بك نعوذ من نزول سخطك وحلول غضبك، قيل: حيث ذكرت الرجفة وحدث الدار وحيث ذكرت الصيحة جمعت لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به. روي أنهم لما عقروا الناقة هرب ولدها إلى جبل فرغا ثلاثاً وكان صالح قال لهم بعد بلوغ خبر القتل إليه أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه فانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها، قال صالح: لكل رغبة أجل يوم. تمتعوا في داركم أي في بلادكم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب وقد عقروا الناقة يوم الأربعاء فقال لهم صالح: أبشروا بعذاب الله ونقمته، فقالوا له: وما علامة ذلك فقال تصبحون غداة يوم الخميس وجوهكم مصفرة ثم تصبحون يوم الجمعة وجوهكم محمرة ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة، ثم يصبحكم العذاب أول يوم الأحد فكان الأمر كما وصف نبيهم حيث أصبحوا يوم الخميس كأن وجوههم طليت بالزعفران صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم فأيقنوا بالعذاب، وعلموا أن صالحاً قد صدق فطلبوه ليقتلوه فهرب منهم واخفى في موضع فلم يجده ففعلوا يعذبون أصحابه ليدلوهم عليه، فلما أصبحوا يوم الجمعة أصبحت وجوههم محمرة كأنما خضبت بالدماء فصاحوا بأجمعهم وضجوا وبكوا وعرفوا أن العذاب قد دنا إليهم وجعل كل واحد منهم يخبر الآخر بما يرى في وجهه، ثم أصبحوا يوم السبت وجوههم مسودة كأنها طليت بالنيل والقار والنيل جميعاً ألا قد حضر العذاب، فلما كان ليلة الأحد خرج صالح من بين أظهرهم ومن آمن به إلى الشام فتزل رملة فلسطين فلما كان يوم الأحد وهو اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر لثلاث يتعرض لهم السباع لمرارته

وتكفونوا بالأنطاع وألقوا نفوسهم على الأرض يقلبون أبصارهم إلى السماء مرة وإلى الأرض أخرى لا يدرون من أين يأتيهم العذاب فأتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة، وصوت كل شيء له صوت ورجفة من الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا هلك.

فإن قلت: مشاهدة العلامات المذكورة تلجئ المكلف إلى الإيمان فهل يحتمل أن يبقى العاقل بعدها مصراً على كفره.

قلت: لما شاهدوا علامات نزول العذاب خرجوا عن حد التكليف فلم تقبل توبتهم بعد ذلك.

﴿فتولى عنهم﴾ أثر ما شاهد ما جرى عليهم من الهلاك تولى مغتماً متحسراً على ما فاتهم من الإيمان متحزناً عليهم. ﴿وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي﴾ [پیغام پروردگار من كه بأداء آن مأمور بودم] ﴿ونصحت لكم﴾ وقت الدعوة بالترغيب والترهيب وبذلت فيكم وسعي، ﴿ولكن لا تحبون الناصحين﴾ صيغة المضارع حكاية حال ماضية أي شأنكم الاستهزاء على بعض الناصحين لأن قول الناصح ثقیل والحق مرّ وهما يفيدان البغضة كما قال قائلهم:

وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنصح
وذلك أيضاً من خبائة أرض النفس الخبيثة لم تقبل بذر النصح ولم ينبت فيها. وروي عن جابر بن عبد الله أنه قال لما مر النبي عليه السلام بالحجر في غزوة تبوك يعني: مواضع ثمود قال لأصحابه: «لا يدخلن أحد منكم هذه القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذنين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم قال: «لا تسألوا رسولكم الآيات فإن هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية، فبعث الله إليهم الناقة فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فتشرب ماءهم يوم وردها وأراهم مرتقى الفصيل حيث ارتقى» ثم أسرع رسول الله السير حتى جاوز الوادي، وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي: «يا علي أتدري من أشقى الأولين؟» قال الله ورسوله أعلم قال: «عافر الناقة» ثم قال: «أتدري من أشقى الآخرين؟» قال الله ورسوله أعلم قال: «قاتلك». وفي «المثنوي»:

ناقة صالح بصورت بد شتر	پی بریدندش زجهل آن قوم مر
ناقة الله آب خورد از جوی میخ	آب حق را داشتند از حق دریغ
شحنه قهر خدا زیشان بجست	خونبهای اشتری شهری درست
صالح ازخلوت بسوی شهر رفت	شهر دید اندر میان دود وتفت
زاستخوانها شان شنید اوناها	اشك خون ازجان شان چون ژالها
صالح آن بشنید وکریه سازکرد	نوحه بر نوحه کنان آغاز کرد
گفت ای قومی بباطن زیسته	واز شما من پیش حق بکریسته
حق بگفته صبرکن برجورشان	پندشان ده بس نماند از دورشان
من بگفته پند شد پند از جفا	شیر پند از مهر جوشد وز صفا
بس که کردید از جفا برجای من	شیر پند افسرد در رکهای من
حق مرا گفته ترا لطفی دهم	بر سر آن زخمها مرهم نهم

صاف کرده حق دلم را چون سما
روفته از خاطر من جور شما
در نصیحت من شده بار دگر
گفته امثال سخنها چون شکر
شیر تازه از شکر انکیخته
شیر شهدی با سخن آمیخته
در شما چون زهر کشته این سخن
زانکه زهرستان بدید از بیخ و بن
چون شوم غمکین که غم شد سر نکون
غم شما بودید ای قوم حرون
هیچ کس بر مرک غم نوحه کند
ریش سر چون شد کسی مو بر کند

والإشارة أن صالح الروح أرسل بنفخة الحق إلى بلد القلب وساكنيه ليدعوهم من
الأوصاف الرديئة السفلية الظلمانية الحيوانية إلى الأخلاق الحميدة العلوية النورانية الروحانية
والنفس وصفاتها عقروا ناقة سر القلب بسكاكين مخالقات الحق والاستكبار وعتوا عن أمر ربهم
من التوحيد والمعرفة فصاروا إلى الهلاك وبقوا في أودية الجهل والإنكار عصمنا الله وإياكم من
كل ما يسوء الروح ويمنع الفتوح.

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٧﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ الْإِنْسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٨﴾﴾

﴿ولوطاً﴾ أي: وأرسلنا لوطاً وهو لوط بن هاران بن تارخ فهو ابن أخي إبراهيم كان من
أرض بابل العراق فهاجر مع عمه إبراهيم إلى الشام ونزل الأردن وهو كورة بالشام فأرسله الله
إلى أهل سدوم بلد بجمص.

قال في «التفسير الفارسي»: [خدای تعالی ویرا پیغمبری داد وباهل مؤتفکات فرستاد وأن
پنج شهر بوده سدوم أعظم مداین بود و دیگر عامه وداود وصابورا وصفود کویند درهر شهری
چهار بارهزار هزار آدمی بوند لوط علیه السلام بسدوم آمد وخلق را بخدای تعالی دعوت کرد
و بیست سال در میان ایشان بود و بخیرات امر مینمود واز فواحش نهی فرمود و یکی از فواحشها
لواطه بود] كما حکى الله تعالى بقوله: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ [مرقام سدوم راکه لوط علیه السلام
در میان ایشان بود] وهو ظرف لأرسلنا المضمرة أي أرسلنا لوطاً إلى قومه وقت قوله لهم.
قيل: الإرسال قبل وقت القول لا فيه.

وأجيب بأن هذا من قبيل قولك في ظرف المكان زيد في أرض الروم فهو ههنا غير
حقيقي فيكفي وقوع المظروف في بعض أجزائه. ﴿أتأتون الفاحشة﴾ إنكار وتقريع على تلك
الفعلة المتمادية في القبح أي البالغة إلى غاية القبح وهي اللواط والمعنى أتفعلونها ﴿ما سبقكم
بها﴾ ما فعلها قبلكم على أن الباء للتعدية، كما في قوله عليه السلام: «سبقك بها عكاشة» من
قولك سبقته بالكرة أي ضربتها قبله ﴿من أحد﴾ من مزيدة لتأكيد النفي وإفادة الاستغراق ﴿من
العالمين﴾ من للتبعيض والجملة استئناف نحوي أي مبتدأ جيء بها تأكيداً للإنكار السابق كأنه
وبخهم أولاً بآياتين الفاحشة ثم باختراعها فإنه أسوأ.

﴿إنكم لتأتون الرجال﴾ بيان لتلك الفاحشة. قرأ نافع وحفص إنكم بطريق الخبر والباقون
إنكم بطريق الاستفهام يقال أتى المرأة إذا غشيها وفي إيراد لفظ الرجال دون الغلمان والمردان
ونحوهما مبالغة في التوبيخ. ﴿شهوة﴾ مفعول له وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبية
على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا قضاء الشهوة.

﴿من دون النساء﴾ أي: متجاوزين النساء اللاتي أباح الله لكم ﴿بل أنتم قوم مسرفون﴾ إضراب عن الإنكار المذكور إلى الإخبار بحالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب أمثاله وهي اعتياد الإسراف في كل شيء، يعني: إنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحد في كل شيء فمن ثمة أسرفوا في باب قضاء الشهوة وتجاوزوا عما عين لها إلى غيره.

﴿وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّظْهَرُونَ ﴿٨٧﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٨﴾﴾

﴿وما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾ استثناء مفرغ من أعم الأشياء، أي ما كان جواباً من جهة قومه شيء من الأشياء إلا قول بعضهم لبعض ﴿أخرجوهم﴾ أي: لوطاً ومن معه من المؤمنين. ﴿من قريبتكم﴾ أي: إلا هذا القول الذي يستحيل أن يكون جواباً لكلام لوط وليس المراد لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن مقالات لوط ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة كما هو المتسارع إلى الأفهام، بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الأخيرة من مرات المحاورات الجارية بينهم وبينه عليه السلام إلا هذه الكلمة الشنيعة، وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات حسبما حكى عنهم في سائر السور الكريمة وهذا هو الوجه في نظائره الواردة بطريق القصر، وقوله: ﴿من قريبتكم﴾ أي: من بلدكم فإن العرب تسمي المدينة قرية والمراد بلدة سدوم. ﴿إنهم أناس يظهرون﴾ أي: يطلبون الطهارة من الفواحش قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية بهم. ﴿فأنجيناه﴾ أي: لوطاً ﴿وأهله﴾ ابنته رعوزا وريثا وسائر من آمن به فإن أهل يفسر بالأزواج والأولاد وبالعبيد والإماء وبالأقارب وبالأصحاب وبالمجموع وأهل الرجل خاصته الذين ينسبون إليه. ﴿إلا امرأته﴾ وأهله فإنها تسر الكفر وتغري الكفار على إنكار لوط وهو استثناء من أهله. ﴿كانت من الغابرين﴾ استثناء بياني كأنه قيل: فماذا كان حالها فقيل كانت من الغابرين أي الباقيين في ديارهم الهالكين فيها من الغبور بالفارسي [بأقوى بماندن] والتذكير مع أن الظاهر أن يقال من الغابرات مبني على أنه بقي في ديارهم رجال ونساء فغلب الرجال فقيل في حقها إنها كانت منهم.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾

﴿وأمطرنا﴾ [بارانيدیم] ﴿عليهم﴾ [برکفا قوم لوط] ﴿مطراً﴾ نوعاً من المطر عجيباً وهي الحجارة، أي: أرسلنا عليهم الحجارة إرسال المطر. ﴿فانظر﴾ خطاب لكل من يتأتى من التأمل والنظر تعجباً من حالهم وتحذيراً من أعمالهم. ﴿كيف كان عاقبة المجرمين﴾ أي: تفكر في آخر أمر الكافرين المكذبين كيف فعلنا بهم.

قيل: كان السبب في اختراعهم هذه الخصلة القبيحة، أي اللوطة أن بلادهم وهي أرض الشام أخصبت بأنواع الثمار والحبوب فتوجه إليهم الناس من النواحي والأطراف لطلب المعروف فتأذوا من كثرة ورود الفقراء فعرض لهم إبليس في صورة شيخ، وقال: إن فعلتم بهم كذا وكذا نجوتم منهم فأبوا، فلما ألح الناس عليهم قصدوهم فأصابوا غلماناً صباحاً فأخْبثوا فاستحكم فيهم ذلك وكانوا لا ينكحون إلا الغرباء.

وقال الكلبي: أول من فعل به ذلك الفعل إبليس الخبيث حيث تمثل لهم في صورة شاب جميل فدعاهم إلى نفسه ثم عملوا ذلك العمل بكل من ورد عليهم من المرد قضاء لشهوتهم ودفعاً لهجوم الناس عليهم وعاشوا بذلك العمل زماناً قلما كثر فيهم عجت الأرض إلى ربها

فسمعت السماء فعمجت إلى ربها فسمع العرش فعمج إلى ربه فأمر الله السماء أن تحصبهم والأرض أن تخسف بهم أمطروا أولاً بالحجارة ثم خسف بهم الأرض وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم. وروي أن تاجراً منهم كان في الحرم فوقف له الحجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه.

دلت الآية على أن اللواط أفحش الفواحش وأقبحها لأن الله تعالى ما أمطر الحجارة على أهل الذنوب العظام مثل الزنى والعقوق والسرقة والقتل بغير الحق وغير ذلك من الكبائر حتى الشرك.

قال ابن سيرين: ليس شيء من الدواب يعمل هذا العمل إلا الخنزير والحمار، فاللواط ذنب عظيم يجب أن يحترز عنها وعن مبادئها أيضاً كاللمس والقبلة.

قال الإمام: مَنْ قَبِلَ غلاماً بشهوة، فكأنما زنى بأمه سبعين مرة، ومن زنى مع أمه مرة فكأنما زنى بسبعين بكراً، ومن زنى من البكر مرة، فكأنما زنى مع سبعين ألف امرأة، وضرر النظر في الأمر أشد لامتناع الوصول في الشرع؛ لأنه لا يحل الاستمتاع بالأمرد أبداً. قال الشيخ سعدى قدس سره:

جرايت كند شاهد خانه كن	بروخانه آباد كردان بزن
نشايد هوس باختن باكلی	كه هر بامدادش بود بلبلی
مكن بد بفرزند مردم نكاه	كه فرزند خویش بر آید تباه
چرا طفل يك روزه هوشش نبرد	كه در صنع دیدن چه بالغ چه خر
محقق همی بسند اندر ابل	كه درخوب رویان چین وچكل

وحكي أن سليمان بن داود عليهما السلام قال يوماً لعفريت من الجن: ويليك أين إبليس قال: يا نبي الله هل أمرت فيه بشيء قال: لا قال: أين هو قال: انطلق يا نبي الله فانطلق ومشى العفريت بين يدي سليمان حتى هجم به على البحر فإذا إبليس على بساط على الماء فلما رأى سليمان ذعر منه وفرق فقام فتلقيه فقال يا نبي الله هل أمرت في شيء قال: لا ولكن جئت لأسألك عن أحب الأشياء إليك وأبغضها إلى الله تعالى فقال إبليس أما والله لولا ممشاك إليّ ما أخبرتك ليس شيء أبغض إلى الله تعالى من أن يأتي الرجل الرجل والمرأة المرأة وفي الحديث: «سحاق النساء زنى بينهن» وفي «ملتقطه الناصري» الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحاً فحكمه حكم النساء، وهو عورة من قرنه إلى قدمه يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة فأما السلام والنظر لا عن شهوة فلا بأس به، ولذا لم يؤمر بالنقاب والأمرد إذا كان صبيحاً فأراد أن يخرج في طلب العلم فلا يبه أن يمنعه.

وكان محمد بن الحسن صبيحاً، وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره أو خلف سارية المسجد حتى لا يقع عليه بصره مخافة من خيانة العين مع كمال تقواه حتى إن واحداً من العلماء مات فروي في المنام قد اسود وجهه، فستل عن ذلك فقال رأيت غلاماً في موضع كذا فنظرت إليه فاحترق وجهي في النار.

قال القاضي: سمعت الإمام يقول: إن مع كل امرأة شيطانين ومع كل غلام ثمانية عشر شيطاناً، ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء لأنه يذهب بالمهابة ويورث التهمة. قال الشيخ سعدى:

چو خواهی که قدرت بماند بلند دل ای خواجه در سادۀ رویان مبند
و کر خود نباشد غرض در میان حذر کن که دارد بحرمت زیان
و بکره بیع الأمرد ممن يعلم أنه یفرضی إليه غالباً لأنه إعانة علی المعصية .
فإن قلت: سلمنا أن الغلام ليس محلاً للحرث والتولد لكنه يكون محلاً لقضاء الشهوة
واستيفاء اللذة فالعقل يقتضي أن يتصرف المالك في ملكه كيف يشاء .
قلت: الشرع لم يأذن في هذا المحل بالتصرف لغاية قباحتها ونهاية خبائثه، ومجرد
المملوكية لا يقتضي التصرف في المملوك ألا ترى أن من ملك مجوسية أو وثنية لم يجز له
تصرف فيهما أصلاً ما لم تدخلا في الإسلام، وكذا لا يجوز التصرف للسيدة في عبدها
المملوك في محل لم يأذن الشرع بالتصرف فيه كالتقبيل والتفخيذ وغيرها من دواعي الوطء فلو
جاز للسيد التصرف في عبده لجاز للسيدة التصرف في عبدها بطريق الأولى لكونها محلاً
للحرث .

والإتيان في دبر الذكر هو اللواط الكبری، وفي دبر المرأة هو اللواط الصغرى وفي
الحديث: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» وهل تجوز اللواط في الجنة قيل إن كان حرمتها
عقلاً وسمعاً لا تجوز وإن كان سمعاً فقط تجوز والصحيح أنها لا تجوز فيها لأن الله تعالى
استبدها واستقبحها فقال: ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ وسماها خبيثة فقال: ﴿كَانَتْ
تَعْمَلُ الْفَبْكَهَ﴾ [الأنبياء: ٧٤] والجنة منزلة عنها .

قال المولى زيرك زاده في «حواشي الأشباه» رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد قال الله
تعالى: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا﴾ [الإنسان: ١٩] وفي موضع
آخر ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ﴾ [نصفت: ٣١] والآية تدل على أن في الجنة مرداً ملاحاً
وبعيد أن يكونوا غير مشتتهين وغير المعقول في الدنيا أن يكون خلاف الوضع والاستقدار وقطع
النسل وأما في النشأة الأخروية فهذه المحذورات منتفية انتهى كلام زيرك زاده .

يقول الفقير: هذا ليس بمرضي عند القلب السليم والعقل المستقيم يأبى عنه من يعرف
القيح من الحسن ويتنفر من يميز الزیوف والنهرج من النقد الجيد المستحسن . فإن الطواف في
الآية الأولى إنما يدل على كونهم خدام أهل الجنة وإن أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى جمالهم
وبهجتهم وهذا لا يقتضي التلذذ بالاستمتاع أيضاً كما في حق الحور، والاشتفاء في الآية الثانية
وإن كان عاماً لكنه يجوز أن لا تكون اللواط مشتهاة لأهل الجنة للحكمة التي عليها مدار
حرمتها في جميع الأديان كالزنى بخلاف الخمر فإنها كانت حلالاً في بعض الأديان ولذا
صارت من نعيم الجنان أيضاً ومطلق ارتفاع موانع الحرمة لا يقتضي الحل والجواز ألا ترى إلى
تستر أهل الجنة عند الوقاع فإن أهليهم لا يظهرن لغير المحارم كما في «الواقعات المحمودية»
هذا .

وأما حكم الوطء بحسب الشرع فذهب الشافعي إلى أنه يقتل .

وذهب أحمد بن حنبل: إلى أنه يرمم وإن كان غير محصن .

قال في «شرح الوقاية»: إن من أتى دبر أجنبی أو امرأة فعند أبي حنيفة لا يحد، بل يعزر
ويودع في السجن حتى يتوب، وعندهما يحد حد الزنى فيجلد إن لم يكن محصناً ويرجم إن
كان محصناً قال: قيدنا بدبر الأجنبی لأنه لو فعل ذلك بعبدته أو أمته أو بمنكوحته لا يحد اتفاقاً

لهما أن الصحابة أجمعوا على حده ولكن اختلفوا في وجوهه فقال بعضهم يحبس في أنتن المواضع حتى يموت وقال بعضهم يهدم عليه الجدار انتهى. وقد يقال: يلقي من مكان عال كالمنارة.

قال أبو بكر الوراق: يحرق بالنار صرح به في «شرح المجمع».

قال في «الزيادات» والرأي إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلك وإن شاء حبسه كما في «شرح الأكمل».

والظاهر أن ما ذهب إليه أبو حنيفة إنما هو استعظام لذلك الفعل فإنه ليس في القبح بحيث أن يجازي كالقتل والزنى، وإنما التعزير لتسكين الفتنة الناجزة كما أن يقول في اليمين الغموس إنه لا يجب فيه الكفارة لأنه لعظمه لا يستتر بالكفارة.

وفي كتاب «الحظر والإباحة»: رجل وطأ بهيمة.

قال أبو حنيفة: إن كانت البهيمة للوطيء يقال له: اذبحها وأحرقها إن كانت مأكولة وإن لم تكن مما تؤكل تذبح ولا تحرق.

قال في ترجمة الجلد الأخير من «الفتوحات المكية» [وازنكاح بهائم اجتناب كن نه شرع است ونه دين ونه مروت شخصی بود صالح أما قليل العلم درخانه خود منقطع بود ناكاه بهيمه خريد راردا بدان حاجتى ظاهر نه بعد از چند سال كسى ازوى پرسيد تو اين را چه ميكنى و ترابوى شغلى و حاجتى نيست گفت دين خود را باين محافظت ميكنم او خود با آن بهيمه جمع مى آمده است تا از زنا معصوم ماند اورا اعلام كردند كه آن حرامست و صاحب شرع نهى فرموده است بسيار كريست و توبه كرد و گفت ندانستم پس بر تو فرض عين است كه از دين خوم باز جويى و حلال و حرام را تميز كنى تا تصرفات تو بر طريق استقامت باشد انتهى كلام الترجمة] وفي الحديث: «ومن لم يستطع فعله بالصوم» استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمنا لأنه أرشد عند العجز عن التزوج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة فلو كان الاستمنا مباحاً لكان الإرشاد إليه أسهل وقد أباح الاستمنا طائفة من العلماء، وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لأجل تسكين الشهوة جائز.

وفي رواية «الخلاصة» الصائم إذا عالج ذكره حتى أمني يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان إن قصد قضاء الشهوة وإن قصد تسكين شهوته أرجو أن لا يكون عليه وبال.

وفي بعض «حواشي البخاري»: والاستمنا باليد حرام بالكتاب والسنة قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرِجِهِمْ حَقُّونَ﴾ [المؤمنون: ٥] إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: ٧] أي الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام.

قال البغوي في الآية: دليل على أن الاستمنا باليد حرام.

قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال سمعت أن قوماً يحشرون وأيديهم حبلى وأظنهم هؤلاء.

وعن سعيد بن جبير: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم، والواجب على فاعله التعزير كما قال ابن الملقن وغيره: نعم يباح عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله إذا خاف على نفسه الفتنة، وكذلك يباح الاستمنا بيد زوجته أو جاريته لكن قال القاضي حسين مع الكراهة لأنه في

معنى العزل وفي «التتارخانية» قال أبو حنيفة حسبه أن ينجو رأساً برأس كذا في «أنوار المشارق» لمفتي حلب الشهباء والله أعلم.

﴿وَالِإِيَّائِي مَدِينَتِ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْفَوْرُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾﴾.

﴿والى مدين﴾ أي: وأرسلنا إلى قبيلة مدين وهم أولاد مدين بن إبراهيم خليل الله عليه السلام ﴿أخاهم﴾ في النسب، أي واحداً منهم ﴿شعيباً﴾ عطف بيان لأخاهم وهو شعيب بن ميكيل بن يشجر بن مدين، الذي تزوج ريثا بنت لوط فولدت له وكثر نسله فصار مدين قبيلتهم. قال الضحاك: بكى شعيب من خشية الله حتى ذهب عيناه وصار أعمى، وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه وكانوا أهل بخس للمكاييل والموازين مع كفرهم. ﴿قال﴾ استئناف بياني. ﴿يا قوم اعبدوا الله﴾ وحده ﴿ما لكم من إله غيره﴾ مر تفسيره ﴿قد جاءكم بينة﴾ معجزة ﴿من ربكم﴾ متعلق بجاءكم أو بمحذوف هو صفة لفاعله مؤكدة لفخامة الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية، أي بينة عظيمة كائنة من مالك أموركم ولم يذكر معجزته في القرآن كما لم يذكر أكثر معجزات نبينا عليه السلام.

قال في «التفسير الفارسي»: [درقران معجزه شعيب مذکور نیست ودر احادیث نیز بنظر فقیر نرسیده أما در آیات باهرات که ذکر معجزات أنبیا میکنند میگوید که معجزه شعيب آن بود که چون بکوه بلند برآمدی کوه سرفرود آوردی تا شعيب بأسانی بروی صعود کردی] و ذکر بعض معجزاته في «الكشاف» فارجع إليه. ﴿فأوفوا الكيل﴾ الكيل مصدر قولك كلت الطعام كيلاً والمعنى المصدري لا يمكن إيفاءه لأن النقص والإتمام من خواص الأعيان فحملة القاضي على حذف المضاف، أي: آلة الكيل وفسره أبو السعود بالمكيال ويؤيده قوله: ﴿والميزان﴾ فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً كالميعاد فحمل الكيل على ما يكال به كما يطلق العيش على ما يعاش به وكان لهم ميكالان وميزانان أحدهما أكبر من الآخر، فإذا اختلفا على الناس يستوفون بالأكبر وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بالأصغر والمعنى أدوا حقوق الناس بالمكيال والميزان على التمام ﴿ولا تبخسوا الناس﴾ أي لا تنقصوا ﴿أشياءهم﴾ التي يشترونها بهما معتمدين على تمامها أي شيء كان وأي مقدار كان فإنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير فالتعبير بالأشياء دون الحقوق للتعميم فإن مفهوم الشيء أعم بالنسبة إلى مفهوم الحق.

واعلم: أن بخس الناس أشياءهم في المكيال والموزون من خساسة النفس ودناءة الهمة وغلبة الحرص ومتابعة الهوى والظلم وهذه الصفات الذميمة من شيم النفوس وقد ورد الشرع بتبديل هذه الصفات وتزكية النفس فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها وفي الحديث: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف» وفي الحديث: «الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة» وروي أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «الكيل والوزن أنتم قد وليتم أمراً فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم» ﴿ولا تفسدوا في الأرض﴾ أي: بالكفر والحيث ﴿بعد إصلاحها﴾ بعدما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم

باجراء الشرائع. ﴿ذلكم﴾ إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه. ﴿خير لكم﴾ من التطفيف والبخس والإفساد وقيل خير ههنا ليس على بابهِ من التفضيل، بل بمعنى نافع عند الله ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ أي: مصدقين بي في قولي هذا.

﴿وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا نَكُذِّبُكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾^(٨٧)
وإن كان طائفة منكم ءامنوا بالذي أرسلت به، وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين^(٨٨)

﴿ولا تقعدوا بكل صراط﴾ الباء للإلصاق أو المصاحبة لأن القعود ملصق بالمكان وإن القاعد ملابسه ويحتمل أن تكون بمعنى في؛ لأن القاعد يحل بمكان قعوده وأن تكون بمعنى على لاستيلاء القاعد على المكان. ﴿توعدون﴾ حال من فاعل لا تقعدوا ولم يذكر الموعد به ليذهب الذهن كل مذهب، والمعنى ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين موعودين أي مخوفين كالشيطان حيث قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم وصراط الله وإن كان واحداً لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى في شيء منها منعه، وقيل: كانوا يجلسون على المرصد فيقولون لمن يريد شعبياً إنه كذاب لا يفتنك عن دينك ويتوعدون من آمن به وقيل يقطعون الطريق، ﴿وتصدون﴾ عطف على ما توعدون أي تمنعون وتصرفون، ﴿عن سبيل الله﴾ أي: السبيل الذي قعدوا عليه. ﴿من آمن به﴾ أي: بكل صراط وهو مفعول تصدون. ﴿وتبغونها﴾ من باب الحذف والإيصال والتقدير وتبغون لها أنت ضمير السبيل لأنه يذكر ويؤنث. والمعنى وتطلبون لسبيل الله. ﴿عوجاً﴾ زيفاً وعدولاً عن الحق بإلقاء الشبه أو بوصفها للناس بأنها معوجة وهي أبعد شيء من شائبة الاعوجاج.

وفيه إشارة إلى الذين قطعوا طريق الوصول إلى الله على الطالبين بأنواع الحيل بالمكايد وطلبوا الاعوجاج فيه بإظهار الباطل، كما قطعوا على أنفسهم فإن شر المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه بل يكون متعدياً عنه إلى غيره؛ لأن ضرر التعدي عائد إلى المبتدئ بقدر الأثر في التعدي. ﴿واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم﴾ بالبركة في النسل والمال فصار ضعفكم قوة وفقركم غنى ﴿وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين﴾ من الأمم الماضية كقوم نوح ومن بعدهم من عاد وثمود وأضرابهم واعتبروا بهم واحذروا من سلوك مسالكهم.

﴿وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به﴾ من الشرائع والأحكام. ﴿وطائفة لم يؤمنوا﴾ أي به.

قال في «التفسير الفارسي»: [قومي از مدين بشعيب عليه السلام ايمان آوردند جمعى ديكر انكار كردند وكفتند قوت وثروت ما راست نه مؤمنارا پس حق باما باشد واكر حق با ايشان بودى بايستى كه توانكرى ووسعت معاش ايشانرا بودى شعيب عليه السلام فرمودكه اكرچه شما دوكره شده ايد]. ﴿فاصبروا﴾ فترصبوا ﴿حتى يحكم الله بيننا﴾ أي: الفريقين بنصر المحقين على المبطلين فهو وعد للمؤمنين ووعد للكافرين. ﴿وهو خير الحاكمين﴾ إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه وهو أعدل القاضين.

﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ بِشُعَيْبٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَةٍ أَوْ نَعُودَنَّ فِي

مَلَيْنَا قَالِ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ جَعَلْنَا اللَّهُ مِنْهَا
وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٩﴾ .

﴿قال الملاء الذين استكبروا من قومه﴾ بعدما سمعوا هذه المواعظ من شعيب عليه السلام وهو استئناف بياني . ﴿لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا﴾ عطف على الكاف في لنخرجنك ويا شعيب اعتراض بين المتعاطفين ونسبة الإخراج إليه أولاً وإلى المؤمنين ثانياً تنبيه على أصلته في الإخراج وتبعيتهم له فيه ، كما ينبىء عنه قوله تعالى : ﴿معلك﴾ فإنه متعلق بالإخراج لا بالإيمان . والمعنى : والله لنخرجنك واتباعك ﴿من قريتنا﴾ بغضاً لكم ودفعاً لفتنتكم المرتبة على المساكنة والجوار .

وفيه إشارة إلى أن من شأن المتكبرين ودأب المتجبرين الاستعلاء وأن يخرج الأعز الأذل وذلك لما فيهم من بطر النعم وطغيان الاستغناء وعمه الاستبداد ، ولما كان حب الدنيا رأس كل خطيئة وفتنتها أعظم من كل بلية جعل الله تعالى أهلها في البلاد سبباً للهلاك والفساد كما قال الله تعالى : ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَوْمًا فَإِنَّا مُتَرَفِّعُونَ﴾ [الإسراء : ١٦] الآية . قال الحافظ :

ايمن مشو زعشوة دنيا كه اين عجوز مكاره مى نشيند ومحتاله مى رود
﴿أو لتعودن في ملتنا﴾ العود : هو الرجوع إلى الحالة الأولى ومن المعلوم أن شعيباً لم يكن على دينهم وملتهم قط ؛ لأن الأنبياء لا يجوز عليهم من الصغائر إلا ما ليس فيه تنفير فضلاً عن الكبائر فضلاً عن الكفر إلا أنه أسند العود إليه وإلى من معه من المؤمنين تغليلاً لهم عليه ؛ لأن العود متصور في حقهم . والمعنى والله ليكونن أحد الأمرين البتة على أن المقصد الأصلي هو العود وإنما ذكر النفي والإجلاء بمحض القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام لجواب الإخراج ، كأنهم قالوا لا ندعكم فيما بيننا حتى تدخلوا في ملتنا وإنما لم يقولوا أو لنعيدك على طريقة ما قبله لما أن مرادهم أن يعودوا إليها بصورة الطوعية حذر الإخراج باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه والتعذيب .

وفيه إشارة إلى أن أهل الخير كما لا يميلون إلا إلى أشكالهم فكذلك أهل الشر لا يرضون ممن رأوا إلا بأن يساعدهم على ما هم عليه من أحوالهم والأوحد في بابه من باين نهج أضرابه .

همه مرغان كند باجنس پرواز كبوتر باكبوتر باز باباز
﴿قال﴾ شعيب رداً لمقاتلتهم الباطلة وتكذيباً لهم في أيمانهم الفاجرة . ﴿أو لو كنا كارهين﴾ تقديره أنعود فيها ولو كنا كارهين ، أي كيف نعود فيها ونحن كارهون لها على أن الهمة لإنكار الوقوع ونفيه لا لإنكار الواقع واستقباحه كالتى في قوله تعالى : ﴿أَوَلَوْ جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مُّيْنٍ﴾ [الشعراء : ٣٠] ﴿قد افترينا على الله كذباً عظيماً﴾ . ﴿إن عدنا في ملتكم﴾ التى هي الشرك وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن عدنا في ملتكم . ﴿بعد إذ نجانا الله منها﴾ فقد افترينا على الله كذباً عظيماً حيث نزع حينئذ أن الله تعالى ندأ وليس كمثله شيء وأنه قد تبين لنا أن ما كنا عليه من الإسلام باطل وأن ما كنتم عليه من الكفر حق وأي افتراء أعظم من ذلك . ﴿وما يكون لنا﴾ أي : وما يصح وما يستقيم لنا . ﴿أن نعود فيها﴾ في حال من الأحوال

أو في وقت من الأوقات. ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أي: إلا حالة مشيئة الله تعالى لعودنا فيها وذلك مما لا يكاد يكون كما ينبيء عنه قوله ﴿رَبَّنَا﴾ فإن التعرض لعنوان ربوبيته تعالى لهم مما ينبيء عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادهم قطعاً، وكذا قوله تعالى: ﴿بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا﴾ فإن نتيجته تعالى لهم منها من دلائل عدم مشيئته تعالى لعودهم فيها.

وقيل: معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة الله تعالى وأياً ما كان فليس المراد بذلك بيان أن العود فيها في سير الإمكان وخطر الوقوع بناء على كون مشيئته تعالى كذلك بل بيان استحالة وقوعها كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وهيئات ذلك بدليل ما ذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له. ﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً﴾ علماً نصب على التمييز منقول عن الفاعلية تقديره وسع علم ربنا كل شيء كقوله: ﴿وَأَشْتَقِلُ الرَّأْسَ شَيْبًا﴾ [مریم: ٤] والمعنى: إحاطة علمه بكل ما كان وما سيكون من الأشياء التي من جملتها أحوال عباده وعزائمهم ونياتهم وما هو اللائق بكل واحد منهم فمحال من لطفه أن يشاء عودنا فيها بعد ما نجانا منها مع اعتصامنا به خاصة حسبما ينطق به قوله تعالى: ﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من الأشرار ثم أعرض عن المعاندين وتوجه إلى مناجاة رب العالمين فقال: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾ احكم بيننا وبينهم واقض بما يدل على أننا على الحق وهم على الباطل وافصل بما يليق بحال كل من الفريقين. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ والفتاح: هو الحاكم بلغة أهل عُمان سمي فاتحاً؛ لأنه يفتح المشكلات ويفصل الأمور ويجوز أن يكون من فتح المشكل إذا بينه. والمعنى أظهر أمرنا حتى ينكشف ما بيننا وبينهم ويتميز الحق من المبطل.

وفي «التأويلات النجمية»: احكم بيننا وبينهم بإظهار حقيقة ما قدرت لنا من خاتمة الخير وإظهار ما قدرت لهم من خاتمة السوء.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَيْرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيمًا ﴿٩١﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَفْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٢﴾﴾

﴿وقال الملأ الذين كفروا من قومه﴾ عطف على قوله: ﴿قال الملأ الذين استكبروا﴾ أي: قال أشرفهم الذين أصروا على الكفر لأعقابهم بعد ما شاهدوا صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من المؤمنين في الإيمان، وخافوا أن يستجبعوا قومهم تهيئاً لهم عن الإيمان وتنفيراً لهم منه على طريقة التوكيد القسمي، والله ﴿لئن اتبعتم شعيباً﴾ ودخلتم في دينه وتركتم دين آبائكم ﴿إنكم إذا لخاسرون﴾ أي: في الدين لا شراكم الضلالة بهداكم أو في الدنيا لفوات ما يحصل لكم بالبخل والتطفيف.

﴿فأخذتهم الرجفة﴾ أي: الزلزلة الشديدة وهكذا في سورة العنكبوت وفي سورة هود ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ﴾ [هود: ٦٧] أي صيحة جبريل ولعلها من مبادئ الرجفة فأسند ملاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى.

قال ابن عباس: رجفت بهم الأرض وأصابهم حر شديد فرفعت لهم سحابة فخرجوا إليها يطلبون الروح منها فلما كانوا تحتها سالت عليهم بالعذاب، ومعه صيحة جبريل عليه السلام

﴿فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ﴾ أي: صاروا في مدينتهم وفي سورة هود. ﴿فِي دِيَارِهِمْ﴾ [هود: ٦٧].
قال الحدادي: أي بقرب دارهم تحت الظلة كما قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ﴾ [الشعراء: ١٨٩] ﴿جَائِمِينَ﴾ أي: ميتين على وجوههم وركبهم لازمين لأماكنهم لا يبرح لهم منها. وروي أنهم احترقوا تحت السحابة فصاروا ميتين بمنزلة الرماد الجائم أجساماً ملقاة على الأرض محترقة.

وقال ابن عباس: فتح الله عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم منه حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم فدخلوا جوف البيوت، فلم ينفعهم ماء ولا ظل وأنضحهم الحر فبعث الله سحابة فيها ريح طيبة فوجدوا برد الريح وطيبها وظل السحابة، فتنادوا عليكم بها فخرجوا نحوها فلما اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم ألهبها الله عليهم ناراً، ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلبي وصاروا رماداً وهو عذاب يوم الظلة.

قال في «التأويلات النجمية»: من عنادهم رأوا الحق باطلاً والباطل حقاً والفلاح خسراناً والخسران فلاحاً ﴿فَأَخَذْتَهُمُ الرِّجْفَةَ﴾ فصارت صورتهم تبعاً لمعناهم فإنهم كانوا جاثمين الأرواح في ديار الأشباح.

﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شَعِيباً﴾ استئناف لبيان ابتلائهم بشؤم قولهم فيما سبق. ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شَعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا﴾ وعقوبتهم بمقابلته والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: ﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ أي: استأصلوا بالمرة وصاروا كأنهم لم يقيموا بقريتهم أصلاً أي عوقبوا بقولهم ذلك، وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده أبداً والمغنى المنزل والمغاني المنازل التي كانوا بها يقال غنياً بمكان كذا، أي نزلنا فيه. وفيه إشارة إلى أن المكذبين والمتكبرين وإن كانت لهم غلبة في وقتهم ولكن تنقضي أيامهم بسرعة ويسقط صيتهم ويخمل ذكركم ويضمحل آثارهم ويكون أهل الحق مع الحق غالباً في كل أمر والباطل زاهق بكل وصف. وفي «المثنوي»:

يك مناره در ثنای منکران کودرین عالم که تاباشد عیان
منبری کوکه برانجا مخبری یادا آرد روز کار منکری
یا رغالب شوکه تاغالب شوی یار مغلوبان مشوهین ای غوی
﴿الَّذِينَ كَذَبُوا شَعِيباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ﴾ استئناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير، أي: الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بمقاتلتهم الأخيرة، فصاروا هم الخاسرين للعالم والدين لا الذين اتبعوه، وبهذا الحصر اكتفى عن التصريح بإنجائه عليه السلام كما وقع في سورة هود من قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ [هود: ٥٨] الآية.

﴿فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي وَفَصَّحْتُ لَكُمْ كَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِيرٍ﴾ ﴿٩٣﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسِءِ وَالضَّرَةِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾.

﴿فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم﴾ قاله عليه السلام بعدما هلكوا تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم، ثم أنكر على نفسه ذلك، فقال: ﴿فكيف آسى﴾ أي: أحزن حزناً شديداً بالفارسية [پس چه كونه اندوه خورم وغمناك شوم] فهو مضارع متكلم

من الأسى من باب علم وهو شدة الحزن. ﴿على قوم كافرين﴾ مصرين على الكفر ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهم، أو قاله اعتذاراً من عدم تصديقهم له وشدة حزنه عليهم، والمعنى: لقد بالغت في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في النصيح والإشفاق فلم تصدقوا قلبي فكيف آسى عليكم. وفي «المثنوي»:

چون شوم غمکین که غم شدسر نکون غم شما بودید ای قوم حرون

کژمخوان ای راست خواننده ببین کیف آسى خلف قوم ظالمین

قال في «التأويلات النجمية»: يعني خرجت عن عهدة تكليف التبليغ فإنه ما على الرسول إلا البلاغ فإنه وإن نصحت لكم فما علي من إقراركم وإنكاركم شيء إن أحسنتم فالميراث الجميل لكم، وإن أسأتم فالضرر بالتألم عائد عليكم ومالك الأعيان أولى بها من الأعيان فالخلق خلقه والملك ملكه إن شاء هداهم، وإن شاء أغواهم فكيف آسى على قوم كافرين فلا تأسف على نفي وفقد ولا أثر من كون وجود لأن الكل صادر من حكيم بالغ في حكمته كامل في قدرته انتهى. قال الله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [العنكب: ٢٣] وهذا إنما يحصل عند الفناء الكلي وهو للأنبياء عليهم السلام وكمل الأولياء.

واعلم: أن كل أهل ابتلاء ليس بمحل للرحمة عند نظر الحقيقة لأن الله تعالى ابتلاه بسبب جفائه إياه فقد اكتسبه بعلمه فكيف يترحم له ولذا كان أهل الحقيقة كالسيف الصارم مع كونهم رحم خلق الله تعالى ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ [النور: ٢]. قال السعدي قدس سره:

کرا سرع فتوى دهد برهلاک ألا تسامداری زکشتننش بساک

والله تعالى غيور وعبد في غيرته فالحلم والغضب بقدر ما أذن فيه الشرع من أخلاق الأنبياء، وهو لا يقدح في فراغ القلب عن كل وصف؛ لأن رعاية الأحكام الظاهرة لا تنافي التوغل في الحقيقة فعلى العاقل أن يدور بالأمر الإلهي ويرفع عن لسانه وقلبه لِمَ لا، وكيف فإن الأمر بيد الله تعالى لا بيده.

قال إبراهيم بن أدهم لرجل: أتحب أن تكون لله ولياً؟ قال: نعم قال لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة وفرغ نفسك لله وأقبل بوجهك عليه ليقبل عليك ويواليك، فعلم من هذا أن من كان إقباله إلى نفسه وإلى هواها لا يجد الحق وإقباله وموالاته في كل حالاته ومقاماته كما لا يخفى ﴿وما أرسلنا في قرية﴾ [در شهری وديهي] ﴿من﴾ مزیدة ﴿نبي﴾ كذبه أهلها ﴿إلا﴾ قد ﴿أخذنا أهلها﴾ استثناء مفرغ من أعم الأحوال، والمعنى: وما أرسلنا في قرية من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء المكذبين في حال من الأحوال إلا في حال كوننا أخذين أهلها. ﴿بالبأساء﴾ بالبؤس والفقر. ﴿والضراء﴾ بالضر والمرض لكن لا على معنى أن ابتداء الإرسال مقارن للأخذ المذكور بل على أنه مستتب له غير منفك عنه بالآخرة لاستكبارهم عن اتباع نبيهم وتعززه عليه. ﴿لعلهم يضرعون﴾ كي يتضرعوا ويتذللوا ويحيطوا أودية الكبر والعزة عن أكتافهم، فإن الشدة خصوصاً الجوع يؤدي إلى التواضع والانقياد في حق أكثر العباد، ومن بلاغات الزمخشري المرض والحاجة خطبان أمر من نقيع الخطبان وهم بضم الخاء نوع من ورق الحنظل أصفر وهو أبلغ في المرارة.

﴿ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٩٥) ﴿

﴿ثم بدلنا﴾ عطف على أخذنا داخل في حكمه ﴿مكان السيئة﴾ التي أصابتهم ﴿الحسنة﴾ أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والمحنة الرخاء والسعة لأن ورود النعمة بعد الشدة يدعو إلى الانقياد والاشتغال بالشكر، إنما سميت الشدة سيئة لأنها تسوء الإنسان كما سمي الرخاء حسنة؛ لأنه يحسن أثره على الإنسان وإلا فالسيئة هي الفعل القبيحة والله تعالى لا يفعل القبيح والحسنة والسيئة من الألفاظ المستغنية عن ذكر موصوفاتها حالة الأفراد والجمع سواء كانتا صفتين للأعمال أو المثوبة أو الحالة من الرخاء والشدة. ﴿حتى عفوا﴾ كثروا عدداً وعدداً وأبطرتهم النعمة يقال عفا النبات إذا كثر وتكاثر ومنه أعفا اللحى في الحديث وهو: «احفوا الشوارب واعفوا اللحى» قال الشاعر:

عفوا من بعد إقلال وكانوا زماناً ليس عندهمو بغير
﴿وقالوا﴾ غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاء من الله سبحانه ﴿قد مس آباءنا الضراء والسراء﴾ كما مسنا ذلك وما هو إلا عادة الدهر يسيء تارة ويحسن أخرى فكما أن آباءنا قد ثبتوا على دينهم ولم ينتقلوا عنه مع ما أصابهم فاثبتوا أنتم على دينكم ولا تنتقلوا عنه. ﴿فأخذناهم﴾ أثر ذلك ﴿بغته﴾ فجأة أشد الأخذ وأفظعه ﴿وهم لا يشعرون﴾ بنزول العقاب وهم لا يخطر عليهم شيئاً من المكاره وهو أشد وحسرتة أعظم لأن المرء إذا رأى مقدمات الابتلاء يوطن نفسه عليها بخلاف حال الفجأة.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (٩٦) ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ (٩٧) ﴿أَوِ امْنِ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ﴾ (٩٨) ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٩٩) ﴿

﴿ولو أن أهل القرى﴾ أي: القرى المهلكة المدلول عليها بقوله تعالى: ﴿من قرية﴾ ﴿آمنوا واتقوا﴾ مكان كفرهم وعصيانهم ﴿لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض﴾ لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم من كل جانب مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من السماء وبعضها من الأرض، وأكثر أهل التفسير على أن بركات السماء هي المطر وبركات الأرض النبات والثمار. ﴿ولكن كذبوا﴾ الرسل ﴿فأخذناهم﴾ هذا الأخذ عبارة عما في قوله تعالى: ﴿فأخذناهم بغته﴾ [الأعراف: ٩٥] ﴿بما كانوا يكسبون﴾ من أنواع الكفر والمعاصي. وفي الآية دلالة: على أن الكفاية والسعة في الرزق من سعادة المرء إذا كان شاكراً أو المراد بقوله لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة الكثرة التي تكون وبالاً على من لا يشكر الله تعالى.

قال في «التفسير الفارسي»: [در حقایق سلمی فرموده که اگر بندگان بکرديدندی بمواعد من وحذر کردندی از مخالفت یا بترسيدندی از تهديد من دلهايشانرا بنور مشاهده خود روشنی دادمی که ببرکت سما اشارت بدانست وجوارح وأعضاء ايشانرا بخدمت خود بيا راستمی که برکت زمين عبارت از آنست].

در زمین و آسمان درهائـ جود می کشایند از پی اهل سجود
از زمین پر اطاعت بازکن بر سمای معرفت پرواز کن
﴿أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾ الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه لا لإنكار الوقوع ونفيه والفاء
للعطف على قوله فأخذناهم بغتة، والمعنى: أبعد ذلك الأخذ أمن أهل مكة ومن حولها من
المكذبين لك يا محمد. ﴿أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا﴾ عذابنا ﴿بَيَاتًا﴾ ليلاً ﴿وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ في فرشهم
ومنازلهم لا يشعرون بالعذاب لغفلتهم.

﴿أَوْ أَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَى﴾ [يا ايمن شدند اهل شهرها] ﴿أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَحَى﴾ ضحوة
النهار وبالفارسي [دروقت چاشت] وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت ﴿وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾
أي: يلهون من فرط الغفلة بصرف الهمم فيما لا ينفع لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا أو
يشتغلون بما لا ينفعهم من أمور الدنيا فإن من اشتغل بدنياء وأعرض عن آخرته فهو كاللاعب.
[ملخص سخن آنست كه بعد از تكذيب رسل از عذاب الهي ايمن نتوان بود نه بروز و نه شب]
﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ مكر الله استعارة لاستدراج العبد وأخذه من حيث لا يحتسب والمراد به
إتيان بأسه تعالى في الوقتين المذكورين.

قال الحدادي: إنما سمي العذاب مكرأ على جهة الاتساع والمجاز لأن المكر ينزل
بالممكور من جهة الماكر من حيث لا يشعر وأما المكر الذي هو الاحتيال للإظهار بخلاف
الإضمار فذلك لا يجوز على الله. ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ﴾ الفاء فاء جواب شرط محذوف، أي إذا
كان استدراج وأخذه على هذا الوجه فلا يأمن مكره بهذا المعنى: ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾
الذين ليسوا من القوم الرابحين قيل: معنى الآية ولا يأمن عذاب الله من العصاة أو لا يأمن
عذاب الله من المذنبين والأنبياء عليهم السلام لا يأمنون عذاب الله على المعصية ولهذا لا
يعصون بأنفسهم انتهى.

قال في «التأويلات النجمية»: مكره تعالى مع أهل القهر بالقهر ومع أهل اللطف باللطف
﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ﴾ من أهل القهر ﴿إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ الذين خسروا سعادة الدارين ومن
أهل اللطف إلا الخاسرون الذين خسروا الدنيا والعقبى وربحوا المولى فعلى هذا أهل الله هم
الآمنون من مكر الله؛ لأن مكر الله في حقهم مكر باللطف دل عليه قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْآمِنُونَ هُمْ
مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢] ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمُنْكَرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠] لأن مكرهم مكر في
مستحقه وغير مستحقه بالقهر ومكره في مستحقه باللطف فافهم واعتبر جداً انتهى.

واعلم: أن الأمن من مكر الله تعالى قد عد كفراً لكن هذا بالنسبة إلى أهل المكر دون
أهل الكرم فإن كمال الأولياء مبشرون بالسلامة في حياتهم الدنيوية كما قال تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٦٤] فلهم سلامة دنيوية وأخروية كما قال تعالى: ﴿لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس: ٦٢] لكنهم يكتمون سلامتهم لكونهم مأمورين بالكتمان وعلمهم
بسلامتهم يكفي لهم ولا حاجة لهم بعلم غيرهم، وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلهم أن
يخبروا بسلامتهم لكونهم شارعين فلا بد لغيرهم من العلم بسلامتهم حتى يؤمن ويقبل دعوتهم.

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ شَاءَ أَصْبَحُوا بِدُئُوبِهِمْ وَنَطَاعٍ عَلَى
قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿١٧﴾

﴿أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها﴾ عدي فعل الهداية باللام لأنها بمعنى التبيين والمفعول محذوف والفاعل قوله أن لو نشاء ومعنى يرثون الأرض من بعد أهلها يخلفون من خلا قبلهم من الأمم المهلكة ويرثون ديارهم والمراد بهم أهل مكة ومن حولها، والمعنى: أو لم يبين ويوضح لهم عاقبة أمرهم إن سلكوا طريق أسلافهم ﴿أن﴾ مخففة، أي: أن الشأن ﴿لو نشاء أصبناهم بذنوبهم﴾ أي: بجزاء ذنوبهم وسيئاتهم أو بسبب ذنوبهم كما أصبنا من قبلهم.

قال سعدي چلبی المفتي: ويجوز أن يضمن معنى أهلكتناهم فلا حاجة إلى تقدير المضاف. ﴿ونطبع على قلوبهم﴾ عطف على ما يفهم من قوله تعالى: ﴿أو لم يهد﴾ كأنه قيل لا يهتدون ونطبع على قلوبهم أي نختم عليها عقوبة لهم. ﴿فهم لا يسمعون﴾ أي: أخبار الأمم المهلكة فضلاً عن التدبر والنظر فيها والاعتنام بما في تضاعيفها من الهدايات. قال الكاشفي: [كوش دل ازاستماع سخن حق فائده دارنده كوش آب وكل].

این سخن از کوش دل باید شنود کوش کل انیجا ندارد هیچ سود
کوش سربا جمله حیوان همدم است کوش سر مخصوص نسل آدم است
کوش سرچون جانب کوبنده است کوش سر سهلت اکر آکنده است
﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴿١٦١﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۖ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٦٢﴾﴾.

﴿تلك القرى﴾ يعني: قرى الأمم المار ذكرهم فاللام للعهد. ﴿نقص عليك﴾ [خوانده ايم برتو] ﴿من أنبائها﴾ من للتبعيض، أي: بعض أخبارها التي فيها عظة وتذكير. ﴿ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات﴾ الباء متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية وإما بمحذوف وقع حالاً من فاعله أي ملتبس بالبينات. والمعنى وبالله لقد جاء كل أمة من تلك الأمم المهلكة رسولهم الخاص بهم بالمعجزات البينة المتكررة المتواردة عليهم الواضحة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للإيمان حتماً. ﴿فما كانوا ليؤمنوا﴾ أي: فما صح وما استقام لقوم من أولئك الأقوام أن يؤمنوا عند مجيء الرسل بها ﴿بما كذبوا من قبل﴾ الباء صلة لم يؤمنوا، أي بما كذبوه من قبل مجيء الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب فما كذبوه عبارة عن أصول الشرائع التي أجمعت عليها الرسل قاطبة، ودعوا أمهم إليها مثل ملة التوحيد ولوازمها، ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء رسلهم أنهم ما كانوا في زمن الجاهلية بحيث لم يسمعو كلمة التوحيد قط، بل كانت كل أمة من أولئك الأمم يتسامعون بها من بقايا من قبلهم فيكذبونها ثم كانت حالتهم بعد مجيء رسلهم كحالتهم قبل ذلك كأن لم يبعث إليهم أحد، ويجوز أن يكون المراد بعدم إيمانهم المذكور إصرارهم على ذلك وبما أشير بقوله تعالى ﴿بما كذبوا من قبل﴾ تكذيبهم من لدن مجيء الرسل إلى وقت الإصرار والعناد. فالمعنى: حينئذ فما كانوا ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل ولم تؤثر فيهم قط دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة فما كذبوه عبارة عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وعلى كلا التقديرين، فالضامير الثلاثة متوافقة في المرجع. وقيل ضمير كذبوا: راجع إلى أسلافهم.

والمعنى فما كان الأبناء ليؤمنوا بما كذب به الآباء وحمله المولى أبو السعود على التعسف. يقول الفقير: لو كانت الضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع أيضاً وجعل التكذيب تكذيب الآباء في الحقيقة وإنما أسند إلى الأبناء ما حقه أن ينسب إليهم من حيث الاتصال بينهم ورضي بعضهم عن بعض فيما فعله لكان معنى لا تعسف فيه أصلاً كما سبق أمثاله في البقرة في مخاطبات اليهود المعاصرين إلى رسول الله ﷺ ﴿كذلك﴾ في محل النصب على أنه مفعول. ﴿يطبع﴾ أي: مثل ذلك الطبع الشديد المحكم يطبع ﴿الله على قلوب الكافرين﴾ أي: من المذكورين وغيرهم فلا يكاد يؤثر فيها الآيات والنذر ويجوز أن يكون إشارة إلى ما قبله أي مثل ذلك الطبع الذي طبع الله على قلوب كفار الأمم الخالية يطبع على قلوب الكفرة الذين كتب عليهم أن لا يؤمنوا أبداً.

﴿وما وجدنا لأكثرهم﴾ لقينا فوجدنا بمعنى صادفنا. ﴿من عهد﴾ من زيادة في المفعول والمضاف محذوف؛ إذ لا وجه لنفي نفس العهد أي ما وجدنا لأكثرهم من وفاء عهد فإنهم نقضوا ما عاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء، قائلين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يفون بعهودهم بل لأن بعضهم كانوا لا يعاهدون ولا يفون، ويحتمل أن يكون وجدنا بمعنى علمنا ويكون من عهد مفعوله الأول ولأكثرهم مفعوله الثاني. ﴿وإن﴾ مخففة أي: إن الشأن ﴿وجدنا أكثرهم﴾ أي: علمنا أكثر الأمم ﴿لفاسقين﴾ خارجين عن الطاعة ناقضين للعهد. وفي ترجمة المجلد الأخير من «الفتوحات المكية».

[حق تعالى بموسى عليه السلام وحى كرد هرکه بامید تو آید اورا بى بهره مگذار وهرکه زینهار خواست اورا زینهارده موسى عليه السلام درسیاحت بود ناکاه کبوتری بر کتف نشست وبازی عقب او آمد وقصد آن کبوتر داشت بر کتف دیگر فرود آمد آن کبوتر در آستین موسى عليه السلام در آمد وزینهار میخواست وباز بزبان فصیح بموسى آواز داد که ای پسر عمران مرا بى بهره مگذار ومیان من ورزق من جدایی میفکن موسى عليه السلام گفت چه زود مبتلا شدم ودست کرد تا ازران خود پاره قطع کند برای طعمه باز تا حفظ عهد کرده باشد وبکار هردو وفانموده گفتند یا ابن عمران تعجیل مکن که مارسولا نیم وغرض آن بود که صحت عهد تو آواز مایش کنیم].

أيا سامعاً ليس السماع بنافع إذا أنت لم تفعل فما أنت سامع
إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزاً فما أنت في يوم القيامة صانع
ولا كلام في وفاء الأنبياء بعهودهم ونقض الفاسقين لمواثيقهم وإنما الكلام فيمن ادعى
الإيمان والاستسلام ثم لم يف بعهده يوماً من الإيمان. قال الحافظ:

وفامجو زكس ورسخن نمى شنوى بهرزه طالب سيمرغ وكيما ميباش
وعن عبد الرحمن بن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا عند رسول الله ﷺ تسعة أو
ثمانية أو سبعة فقال: «ألا تبايعون رسول الله» وكنا حديثي عهد ببيعته فقلنا قد بايعناك يا رسول
الله فعلام نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتقيموا الصلوات الخمس وتطيعوا»
وأسر كلمة خفية «ولا تسألوا الناس»، فلقد رأيت بعض أولئك نفر يسقط سوط أحدهم لم
يسأل أحداً يناوله إياه يعني: خوفاً من نقض العهد واهتماماً في أمر الوفاء فانظر إلى هؤلاء

الرجال ومبايعتهم ودخولهم في طريق الحق ومسارعتهم، فإذا احترزوا عن سؤال مناولة السوط الذي سقط من أيديهم فما ظنك في الاحتراز عما فوقه من الأحوال المتواردة عليهم، وأنت يا رجل وكلنا ذلك الرجل تجول في ميدان الخواطر الفاسدة، ثم لا تقنع بذلك بل تطير إلى جانب مرادك من الأفعال الباطلة والأقوال الكاسدة ولعمري هذا ليس في طريق العوام، فكيف في طريق الصوفية الذين عقدوا عقداً على أن لا يخطر بباله سوى الله ولا يسألوا منه تعالى غير الوصول إلى ذاته أين هم والله إن هذا زمان لم يُبقَ من التصوف إلا الاسم ولا من لباس التقوى إلا الرسم، نسأل الله تعالى أن يوجهنا إلى محراب ذاته ويسلك بنا إلى طريق أفعاله وصفاته ويفيض علينا من سجال بركاته ويشرفنا بالخاصة من هداياته إنه هو الفياض من مشرع عناياته.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنظَرْنَا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٢٢)

﴿ثم بعثنا من بعدهم موسى﴾ أي: أرسلنا من بعد انقضاء وقائع الرسل المذكورين، وهم نوح وهود ولوط وصالح وشعيب عليهم السلام، والتصريح بذلك مع دلالة ثم على التراخي للإيذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل تترى، فإن الله تعالى من كمال رحمته على خلقه يبعث عند انصرام كل قرن وانقراض كل قوم نبياً بعد نبي كما يخلف قوماً بعد قوم وقرناً بعد قرن ويظهر المعجزات على يدي النبي ليخرجهم بظهور نور المعجزات من ظلمات الطبيعة إلى نور الحقيقة فإن أغلب أهل كل زمان وقرن وأكثرهم غافلون عن الدين وحقايقه مستغرقون في بحر الدنيا مستهلكون في أودية الشهوات واللذات النفسانية الحيوانية ظلمات بعضها فوق بعض. ﴿بآياتنا﴾ حال من مفعول بعثنا وهو موسى، أي بعثناه عليه السلام ملتبساً بآياتنا، وهي الآيات التسع المفصلات التي هي: العصا واليد البيضاء والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، كما سيأتي. ﴿إلى فرعون﴾ هو لقب لكل من ملك مصر من العمالة، كما أن كسرى لقب لكل من ملك فارس، وقيصر لكل من ملك الروم، وخاقان لكل من ملك الصين، وتبع لكل من ملك اليمن. والقبيل لكل من ملك العرب، والنجاشي لكل من ملك الحبش، والخليفة لكل من ملك بغداد. والسلطان لآل سلجوق واسمه قابوس وقيل الوليد بن مصعب بن ريان وكان من القبط وعمر أكثر من أربعمائة سنة. ﴿وملئه﴾ أي أشرف قومه وتخصيصهم مع عموم رسالته للقوم كافة لأصالتهم في تدبر الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور. ﴿فظلموا بها﴾ عذري بالباء لتضمين ظلموا معنى كفروا، أي كفروا بالمعجزات وظلموا عليها بأن جعلوها سحراً فوضعوها في غير موضعها ﴿فانظر﴾ بعين عقلك يا من من شأنه النظر والتأمل. ﴿كيف كان عاقبة المفسدين﴾ إلى كيفية ما فعلنا بهم فكيف خبر كان وعاقبة اسمها والجملة في محل نصب بنزع الخافض إذ التقدير فانظر إلى كذا ووضع المفسدين موضع ضميرهم للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد.

وفي «التفسير الفارسي»: [حضرت موسى عليه السلام چون از مصر فرار نمود ودرمدين بصحبت شعيب عليه السلام رسيد ودختر او صفورا بعقد در آورده عزم مراجعت بامصر نمود

دو اثنای طریق بوادی ایمن رسید و خلعت پیغمبری یافت بمعجزه عصا وید بیضا اختصاص پذیرفت حق سبحانه و تعالی فرمود که بمصر رو و فرعون را بخدای تعالی دعوت کن موسی پیامد و بعد از مدتی که ملاقات فرعون دست داد آغاز دعوت کرد.

قال الحدادی: نقلاً عن ابن عباس كان طول عصا موسى عشرة أذرع على طوله، وكانت من آس الجنة يضرب بها الأرض، فيخرج بها النبات، فيلقبها فإذا هي حبة تسعى ويضرب بها الحجر فيتفجر وضرب بها باب فرعون ففزع منها فشاب رأسه فاستحى فخضب بالسواد وأول من خضب بالسواد فرعون وهو حرام لا يجد فاعله رائحة الجنة.

قال صاحب «المحيط»: هذا في حق غير الغزاة أما من فعله من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو لا للترين فغير حرام.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤﴾ حَقِيقٌ عَلَيَّ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٥﴾ قَالَ إِن كُنْتَ جئتَ بِبَيِّنَةٍ فَآتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٦﴾ فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّيِّنٌ ﴿١٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿١٨﴾﴾.

﴿وقال موسى﴾ أي لما دخل على فرعون ومعه أخوه هارون بعثما الله إليه بالرسالة قال ﴿يا فرعون إني رسول﴾ أي: إليك ﴿من رب العالمين﴾ أدعوك إلى عبادة رب العالمين وأنهاك عن دعوى الربوبية فقال له فرعون كذبت ما أنت برسول فقال موسى: ﴿حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق﴾ أي: جدير بأن لا أقول على الله إلا الحق فوضع على موضع الباء لإفادة التمكن، كقولك: رميت على القوس، وجئت على حالة حسنة، أي: رميت بالقوس وجئت بحالة حسنة أو ضمن حقيق معنى حريص.

وفي «المدارك»: ويجوز تعلق على بمعنى الفعل في الرسول أي إني رسول حقيق جدير بالرسالة أرسلت على أن لا أقول على الله إلا الحق انتهى. وقرأ نافع على بتشديد الياء.

ثم إن موسى لما ادعى أنه رسول من رب العالمين ذكر ما يدل على صحة دعواه فقال: ﴿قد جئتكم ببينة﴾ أي: بمعجزة ظاهرة كائنة. ﴿من ربكم﴾ يعني العصا واليد. ﴿فأرسل معي بني إسرائيل﴾ أي: فخلهم حتى يذهبوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي وطن آبائهم وكان قد استعبدتهم [وسبب أن بودكه چون يعقوب عليه السلام بأولاد وأحفاد خود بمصر آمدند همانجا قرار گرفتند و تشتمل ایشان بسیار شد و يعقوب و يوسف بابرادران درگذشتند و ملك ريان كه فرعون زمان يوسف بود و بمرد پسرش مصعب بني إسرائيل را حرمت میداشت و متعرض ایشان نمی شد چون او بمرد و لیدكه فرعون زمان موسی بود بر تخت سلطنت نشست و زیان بلاف أنا ربكم الأعلى بكشاد بني إسرائيل دعوى او قبول نکردند كفت پدر شما درمخريده كسان ما بود و شما بنده زادكان ما بيد پس ایشانرا ببندي گرفت]، وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة مثل ضرب اللبن ونقل التراب وبناء المنازل وأشباه ذلك فلما جاء موسی أراد أن يرجع بهم إلى موطن آبائهم الذي هو الأرض المقدسة وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخل فيه موسی أربعمائة عام. ﴿قال﴾ فرعون: وهو استئناف بياني ﴿إن كنت جئت بآية﴾ أي: من عند من أرسلك كما تدعيه. ﴿فأنت بها﴾ فأحضرها هندي ليثبت بها

صدقك فإن الإتيان والمجيء وإن كانا بمعنى واحداً لأن بينهما فرقاً من حيث إن المجيء يلاحظ فيه نقل الشيء من جانب المبدأ، والإتيان يلاحظ فيه إيصاله إلى المنتهى فإن مبدأ المجيء هو جناب المرسل ومنتهى الإتيان هو المرسل إليه. ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك.

﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ﴾ من يده ﴿فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ﴾ وهو الحية الصفراء الذكر أعظم الحيات لها عرف كعرف الفرس ﴿مَبِينٌ﴾ أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً ولا يختلج ببال أحد كونه من جنس العصا. روي أنه لما ألقاها صارت ثعباناً أشعر أي كان له على ظهره شعور سود مثل الرماح الطوال فاغراً فاه، أي فاتحاً بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد عصا.

والإشارة: أن الله تعالى جعل عصاه ثعباناً لأنه أضافها إلى نفسه حين قال: ﴿هِيَ عَصَايَ﴾ [طه: ١٨] ثم جعلها محل حاجاته حيث قال: ﴿وَلَيْ فِيهَا مَقَارِبٌ أُخْرَى﴾ [طه: ١٨] ففيه إشارة إلى أن كل شيء أضفته إلى نفسك، ورأيت محل حاجاتك فإنه ثعبان يبتلعك ولهذا ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَى﴾ [طه: ٩] يعني: لا تتركها بها ولا تتوكل عليها ولا كان قادراً على أن يجعلها في يده ثعباناً كذا في «التأويلات النجمية».

ثم قال له فرعون: هل معك آية أخرى؟ قال نعم.

﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾ أي: أخرجها من جيبه أو من تحت إبطه ﴿فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ﴾ أي: بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة ويجتمع عليها النظارة تعجباً من أمرها وذلك ما يروى أنه أرى فرعون يده وقال ما هذه فقال يدك ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة من صوف، ونزعها فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الأدمة. وفيه إشارة: إلى أن الأيدي قبل تعلقها بالأشياء كانت بيضاء فلما تمسكت بالأشياء صارت ظلمانية فإذا نزعنا عنها تصوير بيضاء كما كانت فافهم جداً.

فلما شاهد فرعون هذه المعجزة تشاور مع أشرف قومه في أمر موسى.

﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ [١٨] يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١٩﴾

﴿قال الملأ من قوم فرعون﴾ أي: الأشراف منهم وهم أصحاب مشورته ﴿إن هذا لساحر﴾ [جادويست] ﴿عليم﴾ مبالغ في علم السحر ماهر فيه، ولما كان السحر غالباً في ذلك الزمان ولا شك أن أهل كل صنعة على طبقات مختلفة بحسب الحذاقة والمهارة زعم القوم أن موسى كان حاذقاً في علم السحر بالغاً فيه إلى أقصى الغاية، وأنه جعل علمه وسيلة إلى طلب الملك والرسالة فلذلك قالوا.

﴿يريد أن يخرجكم﴾ بسحره ﴿من أرضكم﴾ مصر ويجعل الحكومة لبني إسرائيل فلما سمع فرعون هذا قال: ﴿فماذا تأمرون﴾ بفتح النون وما في فماذا في محل النصب على أنه مفعول ثانٍ لتأمرون بحذف الجار والأول محذوف، والتقدير بأي شيء تأمرونني أي فإذا كان كذلك فماذا تشيرون؟

﴿قَالُوا آتِیْهِ وَآخَاهُ وَارْسِلْ فِی الْمَدَآئِنِ حَاشِرِیْنَ﴾ ﴿۱۳۱﴾ یَا تُوَكُّ بِكُلِّ سَیْرِ عَلَیْمٍ ﴿۱۳۲﴾ وَجَاءَ السَّحَرَةُ
فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِیْنَ ﴿۱۳۳﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَیِّنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ﴿۱۳۴﴾ .

﴿قالوا﴾ لفرعون ﴿أرجه﴾ أصله أرجئه بهمة ساكنة وهاء مضمومة والإرجاء التأخير
﴿وآخاه﴾ هارون وعدم التعرض لذكره، قيل: لظهور كونه معه حسبما تنادي به الآيات الآخر.
والمعنى آخر أمرهما ولا تعجل. ﴿وأرسل في المدائن﴾ الجار متعلق بأرسل. والمدائن جمع
مدينة وهي البقعة المسورة المستولى عليها ملك، والمدائن صعيد مصر، وكان له مدائن فيها
السحرة المعدة لوقت الحاجة إليهم. والمعنى: وابتعث الشرط إلى هذه المدائن ﴿حاشرين﴾
مفعوله محذوف، أي حاشرين السحرة. والمعنى ليحشروا ويجمعوا إليك من فيها من السحرة.

﴿يأتوك بكل ساحر عليم﴾ أي: ماهر في السحر. والسحر في اللغة: لطف الحيلة في
إظهار الأعجوبة، وأصل ذلك من خفاء الأمر ومن ذلك سمي آخر الليل سحراً لخفاء الشخص
ببقاء ظلمته والسحر الرثة سميت بذلك لخفاء أمرها بانتفاخها تارة وضمورها أخرى [أورده
اندك بهیچ قرن چندان ساحر نبوده که در قرن موسی و رؤساء سحره بأقصى مداين صعيد بودند
در تفسير دمیاطی آورده که درمداين صعيد دو برادر بودند که ایشانرا در فن سحر وقوفی تمام
بود چون فرستاده فرعون بدیشان رسید ما در خودرا گفتند مارا بسر قبر پدرما بر چنان کرد
وایشان پدر خودرا اواز دادند که یا ابتا ملک مصر مارا طلبیده بجهت آنکه دوکس آمده اند بی
لشکر و سپاه و کاربرو بد و ننگ آورده وایشانرا عصا بیست چون می افکنند اژدرها میشود
وهرچه پیش او آید می خورد و فرعون داعیه نموده که ایشان در خواب میشود آن عصا همان
اژدرها میشود یانه اگر میکرده بداند که جادویی نیست چه سحر ساحر وقتی که در خواب باشد
اثر ندارد چون حال بدین منوال باشد نه شما و هیچکس از عالمیان را قوت معارضه بایشان
نخواهد بود القصه برادران با شاکردان و مصاحبان که دوازه هزار بودند و در زاد المسیر کوید
هفتاد هزار بمصر آمدند و بنزد فرعون جمع شدند] توهموا أنهم بالتأخیر وحسن التدبیر وبذل
الجد والتشمیر یغیرون شیئاً من التقدير ولم یعلموا أن الحق غالب والحکم سابق وعند حلول
الحکم فلا سلطان للعلم والفهم.

﴿وجاء السحرة فرعون﴾ بعدما أرسل إليهم الحاشرين ﴿قالوا﴾ واثقين بغلبتهم ﴿إن لنا
لأجراً إن كنا نحن الغالبين﴾ بطريق الإخبار بثبوت الأجر وإيجابه، كأنهم قالوا لا بد لنا من أجر
عظيم حينئذٍ أو بطريق الاستفهام التقريري بحذف الهمزة، وقولهم إن كنا بمجرد تعيين مناط
ثبوت الأجر لا لتردهم في الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر أي إن كنا نحن
الغالبين لا موسى.

﴿قال نعم﴾ أي: إن لكم لأجراً ﴿وإنكم﴾ مع ذلك ﴿لنن المقربين﴾ عندي في المنزلة.

قال الكلبي: قال لهم تكونون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج منه.

وفي «التأويلات النجمية»: أجرى الله هذا على لسان فرعون حقاً وصدقاً بأنهم صاروا من
المقربين عند الله لا عند فرعون انتهى. [أورده اندكده مهتراین جماعت چهارتن بودند وآن دو
برادر که شابور وغادور می گفتند و دیگر حطط و مصفی و درلباب آورده که این چهارنیز مهتری بود
شمعون نام چون بمصر آمدند و شابور وغادور واقعه سؤال و جواب پدر باقوم گفتند ایشان

از قصه خواب و بیداریء موسی و اژدرها شدن عصا استفسار بلیغ نمودند معلوم شد که هرگاه موسی در خوابست عصا اژدرها شده پاسبانی میکند ایشانرا ترددی بدید آمد و دغدغه در خاطر خطور کرد نهان میداشتند تا وقتی که فرعون موسی را طلبیده و مقرر شد که جادوان مناظره کنند و مجلس معارضه انتظام یافت ساحران و عصا و رسنی چند بمیدان آوردند فرعون بالای تخت بتفرج بنشست و مردم مصر بنظاره حاضر شدند هفتاد هزار ساحر بربك طرف و موسی و هاریون بربك جانب بایستادند جادوان بطریق ادب پیش آمده.

﴿قَالُوا يَكْمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خَنَى الْمُلْقِينَ ﴿١١٥﴾ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾﴾

﴿قالوا یا موسی إما أن تلقی﴾ أي: عصاك أولاً ﴿وإما أن نكون نحن الملقيين﴾ أي: حبالنا وعصينا أولاً خيروا موسی علیه السلام فإن كلمة إما فيها للتخيير ويطلق عليها حرف العطف مجازاً.

قال المفسرون: تأدبوا مع موسی علیه السلام فكان ذلك سبب إيمانهم.
﴿قال ألقوا﴾.

إن قيل: كيف قال ألقوا والأمر بالسحر لا يجوز.

أجيب يجوز ألقوا إن كنتم محقين على زعمكم ويجوز أن يكون أمرهم بالإلقاء لتأكيد المعجزة.

قال القاضي: قال ألقوا كرمًا وتسامحاً وازدراء بهم ووثوقاً على شأنه، يعني: ليس أمرهم بالإلقاء قبله من قبيل الإباحة للسحر والرضى بالكفر، والمعنى ألقوا ما تلقون. ﴿فلما ألقوا﴾ ما ألقوا ﴿سحروا أعين الناس﴾ [جادویی کردند بر چشمهای مردمان] بأن خيلوا إليهم ما لا حقيقة له.

قال ابن الشيخ: قلبوها وصرفوها على أن تدرك الشيء على ما هو عليه بسبب ما فعلوه من التموهيات. ﴿واسترهبوهم﴾ استفعل ههنا بمعنى أفعال والسين لتأكيد معنى الرهبة، أي بالغوا في إرهابهم. ﴿وجاؤوا بسحر عظيم﴾ في وقته. روي أنهم جمعوا حبلاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حیات جسام غلاظ ولطخوا تلك الحبال بالزئبق وجعلوا الزئبق داخل تلك العصي فلما أثرت حرارة الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض وكانت كثيرة جداً تخيل الناس أنها تتحرك وتلتوي باختيارها و صار الميدان كأنه مملوء بالحيات.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَلَيْلُوا هُنَاكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ بَدِينٍ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا ءَأَمَّنَّا رَبِّبِ الْمَلَكِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّبِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾﴾.

﴿وأوحينا إلى موسی أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون﴾ الفاء فصیحة، أي: فآلقها فصارت حية فإذا هي تلقف، أي: تلقم وتبتلع من لقف يلقف على وزن علم يعلم، يقال لقفته ألقفه لقفاً وتلقفته أتلقفه تلقفاً إذا أخذته بسرعة فأكلته وابتلعه ويأفكون، أي: يزورون من الإفك وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه. روي أنها لما تلقفت حبالهم وعصيتهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظیم لا يعلم عددهم

إلا الله تعالى، ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما كانت وأعدم الله بقدرته القاهرة تلك الأجرام العظام أو فرقها أجزاء لطيفة، فقالت السحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا.

﴿فوقع الحق﴾ أي: ثبت وصدق موسى عليه السلام في قوله ﴿إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٠٤] حيث صدقه الله تعالى بما أظهر على يده من المعجزة الباهرة. ﴿وبطل ما كانوا يعملون﴾ أي: ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله وهو السحر.

﴿فقلبوا﴾ أي: فرعون وأتباعه ﴿هنالك﴾ أي: في مجلسهم. ﴿وانقلبوا صاغرين﴾ أي: صاروا أذلاء مبهوتين فالانقلاب هنا بمعنى الصيرورة. ﴿والقي السحرة ساجدين﴾ أي: خروا سجداً كأنما ألغاهم ملق لشدة خروهم كيف لا وقد بهرهم الحق واضطرهم إلى ذلك، ففي الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حالهم في سرعة الخور وشدة حين شاهدوا المعجزة القاهرة بحال من ألقى على وجهه فعبير عن حالهم بما يدل على حال المشبه به.

﴿قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون﴾ أبدلوا الثاني من الأول لثلاثتهم أن مرادهم فرعون لأن فرعون وإن ربي موسى وهو صغير إلا أنه لم يرب هارون قطعاً قال ابن عباس: آمنت السحرة واتبع موسى من بني إسرائيل ستمائة ألف.

﴿قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَّنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الدِّينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا ءَٰهْلَهَا فُتَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [١١٣] ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [١١٤] ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [١١٥] ﴿وَمَا نُنْفِئُ مِنَّا إِلَّا أَن تَأْمَنَّا بِرَبِّنَا لِمَا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ﴾ [١١٦]

﴿قال فرعون﴾ منكرأ على السحرة موبخاً لهم على ما فعلوه. ﴿آمنتم به﴾ بهمة واحدة إما على الإخبار المحض المتضمن للتوبيخ أو على الاستفهام التوبيخي بحذف الهمزة، كما مر في ﴿إِنَّا لَنَّا لَآجِرًا﴾ [الأعراف: ١١٣] ﴿قبل أن أذن لكم﴾ أي: بغير أن أذن لكم، كما في قوله تعالى: ﴿لَنُفِذَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَيْفَ رَبِّ﴾ [الكهف: ١٠٩] لا أن الإذن منه ممكن في ذلك. ﴿إن هذا لمكر مكرتموه﴾ يعني: إن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة بل هو حيلة احتلتموها أنتم وموسى. ﴿في المدينة﴾ يعني: مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. روي أن موسى وأمير السحرة التقيا، فقال له موسى: أرايتك إن غلبتك لتؤمنن بي وتشهدن أن ما جئت به الحق فقال الساحر والله لئن غلبتني لأؤمنن لك وفرعون يسمعها وهو الذي نشأ عنه هذا القول. ﴿لتخرجوا منها أهلها﴾ يعني: القبط وتخلص لكم ولبني إسرائيل. ﴿فسوف تعلمون﴾ عاقبة ما فعلتم وهو تهديد مجمل تفصيله.

﴿لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴾ أي: من كل شق طرفاً يعني أيديكم اليمنى وأرجلكم اليسرى. ﴿ثم لأصلبكنم أجمعين﴾ على شاطئ نهر مصر على جذوع النخل تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم.

قيل: هو أول من سن ذلك فشرعه الله تعالى لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم ولذلك سماهم تعالى محاربة الله ورسوله.

﴿قالوا﴾ ثابتين على ما أحدثوا من الإيمان وهو استئناف بياني. ﴿إننا إلى ربنا منقلبون﴾ راجعون، أي: بالموت لا محالة سواء كان ذلك من قبلك أم لا فلا نبالي بوعيدك أو إننا إلى

رحمة ربنا وثوابه، منقلبون إن فعلت بنا ذلك كأنهم استطابوه شغفاً على لقاء الله تعالى. وفي «المنثوي»:

جانهای بسته اندر آب وکل چون رهند از آب وکلها شاد دل
درهوی عشق حق رقصان شوند همچو قرص بدر بی نقصان شوند
چون نقاب تن برفت از روی روح ازلقای دوست دارد صد فتوح
میزند جان در جهان آبکون نعره یا لیت قومی یعلمون
﴿وما تنقم منا﴾ أي: وما تنکر وما تعیب منا. ﴿إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا﴾ وهو
خیر الأعمال وأصل المناقب لیس مما یتأتی لنا العدول عنه طلباً لمرضاتک.

ثم فزعوا إلى الله تعالى فقالوا ﴿ربنا أفرغ علينا صبراً﴾ أي: أفض علينا من الصبر على وعيد فرعون ما يغمرنا كما يغمر الماء إفراغ الماء أي صبه من قبيل الاستعارة شبه الصبر على وعيد فرعون بالماء الغامر تشبيهاً مضمراً في النفس وجعل نسبة الإفراغ إليه تخيلاً للاستعارة بالكناية لأن الإفراغ من لوازم الماء وملائماته. ﴿وتوفنا مسلمين﴾ ثابتين على ما رزقنا من الإسلام غير مفتونين من الوعيد قيل لم يقدر عليهم لقوله تعالى: ﴿أَتَمَّا وَمِنْ أَتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [القصاص: ۳۵].

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخذ فرعون السحرة فقطعهم ثم صلبهم على شاطئ نيل مصر.

وفي «المنثوي»:

ساحران چون حق او بشناختند دست وپا در جرملها در باختند
وفي القصة: إشارة إلى أن فرعون النفس أيضاً منكر على إيمان سحرة صفاتها ويقول: ﴿أمنتم به﴾ أي: بموسى الروح ﴿من قبل أن أذن لكم﴾ يعني: بالإيمان به ﴿إن هذا لمكر مكرتموه﴾. يا سحرة الصفات في موافقة موسى الروح.

﴿في المدينة﴾ مدينة القلب والبدن ﴿لتخرجوا منها أهلها﴾ وهو اللذات والشهوات البدنية الجسمانية، فإن صفات النفس إذا آمنت ووافقت الروح وصفاته خرجت من البدن لذات الدنيا وشهواتها. ﴿فسوف تعلمون﴾ حيلي ومكايدي في إبطالكم واستيفاء اللذات والشهوات. ﴿لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف﴾ بسكين التسويل عن الأعمال الصالحة. ﴿ثم لأصلبكم أجمعين﴾ في جذوع تعلقات الدنيا وزخارفها. ﴿قالوا إنا إلى ربنا منقلبون﴾ لا إلى الدنيا وما فيها ﴿وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبراً﴾ على قطع تعلقات الدنيا ﴿وتوفنا مسلمين﴾ لعبوديتك.

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرُ مُوسَى وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقِيلُ أَسْبَابَهُمْ وَسَنَكْنِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ (١٧٧) قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّكَ الْأَرْضُ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٧٨) قَالُوا أَوَإِذَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَأْتِيَنَّا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَنِ رَبِّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَذَابُكُمْ وَنَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ (١٧٩) وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ (١٨٠)

﴿وقال الملأ من قوم فرعون﴾. روي أن فرعون بعد ما رأى من موسى عليه السلام ما رأى من معجزة العصا واليد البيضاء خافه أشد الخوف، فلذلك لم يجب ولم يتعرض له بسوء بل خلى سبيله، فلذلك قال له أشراف قومه: ﴿أئذ موسى وقومه﴾ أي: أتركهم. ﴿ليفسدوا في الأرض﴾ أي: يفسدوا على الناس دينهم في أرض مصر ويصرفوهم عن متابعتك. ﴿ويذرك عطف على يفسدوا﴾ وألهتك معبوداتك.

قيل: كان يعبد الكواكب والأصيح كما في «التفسير الفارسي» أنه صنع لقومه أصناماً على صورته وأمرهم بأن يعبدوها تقريباً إليه، ولذلك قال: أنا ربكم الأعلى، ﴿قال﴾ فرعون مجيباً لهم ﴿ستقتل أبناءهم﴾ [زود باشدكه بكشيم پسران ايشانرا]. ﴿ونستحيي نساءهم﴾ أي: نتركهن أحياء ولا نقتلن بل نستخدمهن والمقصود سنعود إلى قتل أبنائهم واستخدام نساءهم كما كنا نفعل وقت ولادة موسى ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يديه. ﴿وإننا فوقهم قاهرون﴾ أي: مستعلون عليهم بالقوة كما كنا لم يتغير حالنا أصلاً، وهم مهجورون تحت أيدينا كذلك.

﴿قال موسى لقومه﴾ تسلياً لهم وعدة لحسن العاقبة حين سمعوا قول فرعون وعجزوا عنه ﴿استعينوا بالله﴾ [يا ري خواهيد از خداي تعالى در دفع بلاي فرعون] ﴿واصبروا﴾ على ما سمعتم من أقاويله الباطلة ﴿إن الأرض لله﴾ أي أرض مصر. ﴿يورثها من يشاء من عباده﴾ [ميراث دهد هر كرا ميخواهد از بندگان خود] ﴿والعاقبة﴾ [عاقبة نيكويانصرت وظفر يابيهشت] ﴿للمتقين﴾ الذين أنتم منهم؛ لأنه روي أنه لما غلب سحرة فرعون وتبين نبوة موسى بسطوع حجته آمن بموسى من بني إسرائيل ستمائة ألف نفس واتقوا عن الشرك والعصيان، وفيه إيذان بأن الاستعانة بالله تعالى والصبر من باب التقوى. قال الحافظ:

أنكه پیرانه سرم صحبت يوسف بنواخت اجر صبريست كه دركليه احزان كردم
﴿قالوا﴾ أي: بنو إسرائيل. ﴿أؤذينا﴾ أي: من جهة فرعون. ﴿من قبل أن تأتينا﴾ أي: بالرسالة يعنون بذلك قتل أبنائهم قبل مولد موسى عليه السلام وبعده. ﴿ومن بعد ما جئتنا﴾ أي: رسولاً، يعنون به ما توعدهم به من إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والظلم والعذاب. ﴿قال﴾ أي: موسى عليه السلام لما رأى شدة جزعهم مما يشاهدونه مسلماً لهم بالتصريح بما لوح به في قوله: ﴿إن الأرض لله﴾ الآية ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم﴾ أي: يرجى أن ربكم قارب إهلاك عدوكم الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم بإعادته، فعسى من العبد لطمع مضمون خبرها، ومن الله تعالى إطماع وما أطمع الله فيه فهو واجب لأن الكريم إذا أطمع ووعد وفى فيصير كأنه أوجبه على نفسه. ﴿ويستخلفكم في الأرض﴾ أي يجعلكم خلفاء في أرض مصر وفي الأرض المقدسة. ﴿فينظر﴾ النظر قد يراد به الفكر المؤدي إلى العلم وقد يراد به تقليب الحدقة نحو المرئي ليرتب عليه الرؤية، وكل واحد من المعنيين مستحيل في حقه تعالى فهو مجاز عن الرؤية التي هي غاية للنظر أي: فيرى ﴿كيف تعملون﴾ أحسنأ أم قبيحاً فيجازيكم حسبما يظهر منكم من شكر وكفران وطاعة وعصيان وفي الحديث: «إن الدنيا حلوة خضرة» يعني: حسنة في المنظر تعجب الناظر والمراد من الدنيا صورتها ومتاعها، وإنما وصفها بالخضرة؛ لأن العرب تسمي الشيء الناعم خضراً أو لتشبهها بالخضراوات في سرعة زوالها وفيه بيان كونها غرارة يفتتن

الناس بحسنها وطعمها، «وإن الله مستخلفكم فيها» أي: جاعلكم خلفاء في الدنيا يعني إن أموالكم ليست هي في الحقيقة لكم وإنما هي لله تعالى جعلكم في التصرف فيها بمنزلة الوكلاء، «فناظر كيف تعملون» أي: تتصرفون، قيل: معناه جاعلكم خلفاء ممن كان قبلكم ومعطى ما في أيديهم إياكم فناظر هل تعتبرون بحالهم وتتدبرون في مآلهم. قال السعدي قدس سره:

نرود مرغ سوى دانه فراز چون ذكر مرغ بيند اندر بند
پند كير از مصائب دكران تا نكيرند ديكران زتوپند

والإشارة: أن فرعون النفس قال له قوم الهوى والغضب والكبر ﴿أُنذِرْ﴾ موسى الروح ﴿وقومه﴾ من القلب والسر والعقل. ﴿ليفسدوا في الأرض﴾ في أرض البشرية. ﴿ويذرك وأهلك﴾ من الدنيا والشیطان والطبع لا تعبد. ﴿قال﴾ فرعون النفس ﴿سنتقتل أبناءهم﴾ وأبناء صفات الروح والقلب والنفس أعمالها الصالحة، أي نبطل أعمالهم بالرياء والعجب. ﴿ونستحيي نساءهم﴾ أي: الصفات التي منها تتولد الأعمال ﴿وإنا فوقهم قاهرون﴾ بالمكر والخديعة والحيلة. ﴿قال موسى﴾ الروح ﴿لقومه﴾ وهم القلب والعقل والسر. ﴿استعينوا بالله واصبروا﴾ على جهاد النفس ومخالفتها ومتابعة الحق ﴿إن الأرض﴾ أي: أرض البشرية ﴿لله﴾ يورثها من يشاء من عباده ﴿يورث أرض بشرية السعداء الروح وصفاته فيتصف بصفاته ويورث أرض بشرية الأشقياء النفس وصفاتها فتتصف بصفاتها. ﴿والعاقبة للمتقين﴾ يعني عاقبة الخير والسعادة للأتقياء والسعداء منهم. ﴿قالوا﴾ يعني قوم الروح له ﴿أوذينا من قبل أن تأتينا﴾ أي: قبل أن تأتينا بالواردات الروحانية قبل البلوغ كنا نتأذى من أوصاف البشرية ومعاملاتها. ﴿ومن بعد ما جئتنا﴾ بالواردات والإلهامات الروحانية بعد البلوغ تتأذى من دواعي البشرية. ﴿قال﴾ يعني: الروح ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم﴾ النفس وصفاتها بالواردات الربانية ويدفع أذيته عنكم فبه يشير إلى أن الواردات الروحانية لا تكفي لإفناء النفس وصفاتها ولا بد في ذلك من تجلي صفات الربوبية. ﴿ويستخلفكم﴾ يعني: إذا تجلى الرب بصفة من صفاته لا يبقى في أرض البشرية من صفات النفس صفة إلا ويبدلها بصفات الروح والقلب ويستخلفها ﴿في الأرض فينظر كيف تعملون﴾ في إقامة العبودية وأداء شكر نعم الربوبية كذا في «التأويلات النجمية».

﴿ولقد أخذنا آل فرعون﴾ أي: قوم فرعون وأهل دينه وآل الرجل خاصته الذين يؤول أمره إليهم وأمرهم إليه. ﴿بالسنين﴾ جمع سنة: وهي في الأصل بمعنى العام مطلقاً إلا أنها غلبت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ به حتى صارت كالعلم له كالنجم غلب على الشريا. ﴿ونقص من الثمرات﴾ بإصابة العاهات زيادة في القحط لأن الثمار قوت الناس وغذاؤهم.

وعن كعب، يأتي على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا ثمرة.

قال ابن عباس: أما السنون فكانت لباديتهم وأهل ماشيتهم وأما نقص الثمرات فكان في أمصارهم. ﴿لعلهم يذكرون﴾ كي يتذكروا ويتعظوا بذلك ويتيقنوا أن ذلك لأجل معاصيهم وينزجروا عما هم عليه من العتو والعتاد، فلعل علة المأخذ إما بناء على تجويز تعليل أفعاله تعالى بأغراض راجعة إلى العباد كما ذهب إليه كثير من أهل السنة، وإما تنزيلاً لترتب الغاية على ما هي ثمرة له منزلة ترتب الغرض له فإن استتباع أفعاله تعالى لغايات ومصالح متقنة جليلة

من غير أن تكون هي علة غائية لها بحيث لولها لما أقدم عليها مما لا نزاع فيه.
دلت الآية على أن المحن والشدائد والمصيبات موجبات الانتباه والاعتبار، ولكن لأهل السعادة وأولي الأبصار فلما أهل الشقاوة فلا ينبتهم كثرة النعمة ولا يوقظهم شدة النعمة. قال الشيخ السعدي قدس سره:

بكوشش نروید كل از شاخ بید نه زنگی بكرمابه كردد سفید
﴿فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَكَ هَذَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَّيَّرَهُمْ
عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢٣١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ
بِمُؤَيِّنِينَ ﴿٢٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٣٣﴾.

﴿فإذا جاءتهم الحسنة﴾ أي: السعة والخصب وغيرهما من الخيرات. ﴿قالوا لنا هذه﴾ أي: لأجلنا واستحقاقنا لها ولم يروا ذلك فضلاً من الله. ﴿وإن تصيبهم سيئة﴾ أي: جذب وبلاء ﴿يطيئروا بموسى ومن معه﴾ أي: يتشاءموا بموسى وأصحابه ويقولوا ما أصابتنا إلا بشؤمهم وأصله يطيئروا أدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجهما واشتقاق التطير من الطير كالغراب وشبهه سمي الشؤم ضد اليمن طيراً وطائراً تسمية للمدلول باسم ما يدل عليه، فإنهم يجعلون الطير والطائر أمانة ودليلاً على شؤم الأمر وبناء الفعل فيه للتجنب أي لبعد الفاعل عن أصله كتحوب أي تجنب وتباعد من الحوب وهو الإثم وسيجيء تفصيل الطيرة.

قال سعيد بن جبیر: كان ملك فرعون أربعمئة سنة فعاش ثلاثمئة سنة لا يرى مكروهاً ولو رأى في تلك المدة جوع يوم، أو حمى يوم، أو وجع ساعة لما ادعى الربوبية، ولما قالوا سبب ما جاءنا من الخير والحسنة هو استحقاق أنفسنا إياه وسبب ما أصابنا من السيئة والشر هو شأمة موسى ومن معه كذبهم الله تعالى في كل واحد من الحكمين بقوله: ﴿ألا﴾ اعلموا ﴿إنما طائركم عند الله﴾ أي: سبب ما أصابهم من الخير والشر إنما هو عند الله تعالى وصفة قائمة به، وهي قضاؤه وتقديره ومشيتته وهو الذي أيهما شاء أصابهم به وليس ييمن أحد ولا يشؤمه عبر عما عند الله تعالى بالطائر تشبيهاً له بالطائر الذي يستدل به على الخير والشر، أو سببه شؤمهم عند الله تعالى وهو أعمالهم السيئة المكتوبة عنده فإنها التي ساقط إليهم ما يسوؤهم لا ما عداها، فالطائر عبارة عن الشؤم على طريق تسمية المدلول باسم الدليل بناء على أنهم يستدلون بالطير على الشؤم، ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أن ما يصيبهم من الله تعالى أو من شؤم أعمالهم فيقولون ما يقولون مما حكى عنهم وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك ولكن لا يعملون بمقتضاه عناداً واستكباراً.

واعلم أن الطير بمعنى الشاؤم والاسم منه الطيرة على وزن العنبة وهو ما يتشاءم به من الفأل الرديء.

والأصل في هذا: أن العرب كانوا يتفاءلون بالطير فإن خرج أحدهم إلى مقصده وأتى الطير من ناحية يمينه ييمن به ويتبرك ويسميه سانحاً، وإن أتى من ناحية شماله يتشاءم به ويسميه بارحاً فيرجع إلى بيته ثم كثر قولهم في الطير حتى استعملوه في كل ما تشاءموا به، وأبطل النبي عليه السلام الطيرة بقوله: «الطيرة شرك» قاله: «ثلاثاً» وإنما قال شرك لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم

نفعاً أو تدفع عنهم ضرراً إذا عملوا بموجبها، فكانهم أشركوها مع الله تعالى .
قال عبد الله: من خرج من بيته ثم رجع لم يرجعه إلا الطيرة رجع مشركاً أو عاصياً .
وذكر في «المحيط»: إذا صاححت الحمامة، فقال رجل: يموت المريض كفر القاتل عند بعض المشايخ، وإذا خرج الرجل إلى السفر فصاح العقق فرجع من سفره فقد كفر عند بعض المشايخ .

قال عكرمة: كنا عند ابن عمر وعنده ابن عباس رضي الله عنهما فمر غراب يصيح، فقال: رجل من القوم خير خير، فقال ابن عباس: لا خير ولا شر، وإنما اختص الغراب غالباً بالتشاؤم به أخذاً من الاغتراب بحيث قالوا غراب البين؛ لأنه بان عن نوح عليه السلام لما وجهه لينظر إلى الماء فذهب ولم يرجع، ولذا تشاءموا به واستخرجوا من اسمه الغربة .
قال ابن مسعود: لا تضر الطيرة إلا من تطير ومعناه أن من تطير تطيراً منهياً عنه أو يراه مما يتطير به حتى يمنعه مما يريد من حاجته فإنه قد يصيبه ما يكرهه، فأما من توكل على الله ووثق به بحيث علق قلبه بالله خوفاً ورجاء، وقطعه عن الالتفات إلى الأسباب المخوفة وقال ما أمر به من الكلمات ومضى فإنه لا يضره فالمراد بالكلمات ما في قوله عليه السلام: «ليس عبد إلا سيدخل قلبه الطيرة، فإذا أحس بذلك فليقل: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان لا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب بالسيئات إلا الله وأشهد أن الله على كل شيء قدير»، ثم يمضي إلى حاجته أي كل ما أصاب الإنسان من الخير والشر واليمن والشؤم ليس إلا بقضائك وتقديرك وحكمك ومشيتك وفي الحديث: «الشؤم في المرأة والفرس والدار». فشؤم المرأة سوء خلقها أو غلاء مهرها، وقيل أن لا تلد. وشؤم الفرس عدم انقياده أو أنه لا يغزى عليه، وشؤم الدار ضيقها أو سوء جاراها وهذا الحكم على وجه الغلبة لا القطع خص الثلاث بالذكر لأن فيها يصل الضرر الكثير إلى صاحبها أو لأنها أقرب إلى الآفة فيما يتلى به الإنسان فمن تشاء بالمذكورات فليفارقه واعترض عليه بحديث: «لا طيرة» أجاب ابن قتيبة بأن هذا مخصوص منه أي لا طيرة إلا في هذه الثلاث .

وسمع فيلسوف صوت مغن بارد، فقال: يزعم أهل الكهانة أن صوت البوم يدل على موت الإنسان فإن كان ما ذكره حقاً فصوت هذا يدل على موت البومة .

زيبقم در كوش كن تانشنوم بيا درم بكشای تا بیرون روم
وتساقطت النجوم في أيام بعض الأمراء فخاف من ذلك وأحضر المنجمين والعلماء فما أجابوا بشيء فقال جميل الشاعر:

هذي النجوم تساقطت لرجوم أعداء الأمير
فتفاعل به وأمر له بصلة حسنة ولا بأس بأن يتفاعل بالفأل الحسن، وكان النبي عليه السلام يحب الفأل ويكره الطيرة، والفأل الحسن هي الكلمة الصالحة يسمعونها من أخيه نحو أن يسمع أحد وهو طالب أمر يا واجد يا نجيح أو يكون في سفر فيسمع يا راشد، يعني: يا واجد الطريق المستقيم أو مريضاً فيسمع يا سالم فالتفاؤل بالأمر المشروعة مشروع والطيرة منهية عنها .
والفرق بين الفأل والطيرة: مع أن كل واحد منهما استدلال بالأمانة على مآل الأمر وعاقبته أن الأرواح الإنسانية أقوى وأصفى من الأرواح البهيمية والطيرية فالكلمة الحسنة التي تجري على لسان الإنسان يمكن الاستدلال بها بخلاف طيران الطير وحركات البهائم فإن

أرواحها ضعيفة فلا يمكن الاستدلال بها على شيء من الأحوال.

ويروى أن النبي عليه السلام «حول رداءه في الاستسقاء» وذكر في «الهداية» أنه كان تفاؤلاً يعني قلب علينا الحال كما قلبنا رداءنا.

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه فقال: «أبسط رداءك» فبسطته ففرق بيديه ثم قال: «ضمه» فضممته فما نسيت شيئاً بعده، وهذا البسط والفرق والضم ليس إلا تفاؤلاً وإلا فالعلم ليس مما يسقط على الرداء ويمكن فيه الفرق والضم ولكن التفاؤل يحصل به يعني كما بسطت ردائي توقياً لما يسقط فيه فكذلك أصغيت سمعي لما يقع فيه من الكلام، وكما أعطيت شخصاً كثيراً من الرزق يفرق بين اليدين فكذا أعطيته شيئاً كثيراً من العلم، وكما يؤمن بالضم من سقوط ما في الرداء كذلك يؤمن من خروج ما في السمع أو نسيان ما في الخاطر فبعض الأوضاع يدل على بعض الأحوال كما أن بعض الأسماء يدل على بعض الأمور، كما حكى أن عمر رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ قال جمرة، قال ابن من قال ابن شهاب، قال من أين؟ قال: من الخرقه، قال أين تسكن؟ قال: في الحرة وهي أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت فقال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا فرجع فوجدهم قد احترقوا، وأراد عمر رضي الله عنه الاستعانة برجل فسأله عن اسمه فقال: ظالم بن سراق فقال: تظلم أنت ويسرق أبوك ولم يستعن ودل هذا على تبديل الأسماء القبيحة بالأسماء الحسنة فإن في الأسماء الحسنة التفاؤل ونظير ذلك ما يفهم من قوله عليه السلام: «لا تمارضوا فتمرضوا» يعني أن من أظهر المرض، وقال: أنا مريض فهذا القول والفعل منه يثمر المرض ويؤاخذ به.

كفت پیغمبرکه رنجوری بلاغ رنج آرد تابمیرد چون چراغ
والله الهادي إلى الحسنات وهو دافع السيئات.

﴿وقالوا﴾ أي: فرعون وقومه بعد ما رأوا من شأن العصا والسنين ونقص الثمرات ﴿مهما﴾ اسم شرط يجزم فعلين كقولك مهما تفعل أفعل كأن قائلاً قال لك لا تقدر على أن تفعل ما أفعل فتقول له مهما تفعل أفعل ومحلّه الرفع على الابتداء وخبره فما نحن لك بمؤمنين، أي أي شيء وبالفارسية [هرچیزکه] «تأثنا به» تظهر لدينا وتحضره والضمير لمهما. ﴿من آية﴾ بيان لمهما وإنما سموها آية على زعم موسى لا لاعتقادهم «لتسحرنا بها» أي لتسحر بتلك الآية أعيننا وتسكرها، «فما نحن لك بمؤمنين» أي: بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك «فأرسلنا عليهم». روي أن القوم لما عالجهم موسى بالآيات الأربع العصا واليد والسنين ونقص الثمرات فكفروا ودعا وكان حديداً فقال يا رب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتا وإن قومه نقضوا عهدك فخذهم ب عقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم عبرة فأرسل الله عليهم عقوبة لجرائمهم «الطوفان» أي الماء الذي طاف بهم وأحاط وغشى أماكنهم وحرثهم من مطر أو سيل «والجراد» في التفسير الفارسي [ملخ پرندة].

وفي «حياة الحيوان»: الجراد البري إذا خرج من بيضته يقال له: الدباء فإذا بدت فيه الألوان واصفرت الذكور واسودت الإناث يسمى جراداً حينئذ وفي الحديث: «لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم» وهذا إن صح أراد به إذا لم يتعرض لإفساد الزرع فإن تعرض له جاز دفعه بالقتل وغيره، ووقعت بين يدي النبي عليه السلام، جرادة فإذا مكتوب على جناحيها بالعبرانية

نحن جند الله الأكبر ولنا تسع وتسعون بيضة، ولو تمت لنا المائة لأكلنا الدنيا وما فيها فقال النبي عليه السلام: «اللهم أهلك الجراد اقتل كبارها وأمت صغارها وأفسد بيضها وسد أفواهها عن مزارع المسلمين وعن معاشهم إنك سميع الدعاء» فجاء جبرائيل عليه السلام فقال: إنه قد استجيب لك في بعضه.

وعن حسن بن علي: كنا على مائدة نأكل أنا وأخي محمد ابن الحنفية وبنو عمي عبد الله وقثم والفضل بن العباس ف وقعت جرادة على المائدة فأخذها عبد الله، وقال لي ما مكتوب على هذه؟ فقلت سألت أبي أمير المؤمنين عن ذلك فقال سألت عنه رسول الله فقال مكتوب عليها أنا الله لا إله إلا أنا رب الجراد ورازقها وإن شئت بعثتها رزقاً لقوم وإن شئت بعثتها بلاء على قوم فقال عبد الله هذا من العلم المكنون» وليس في الحيوان أكثر فساداً لما يقتاتة الإنسان من الجراد.

وأجمع المسلمون على إباحة أكله، قال الأربعة: يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطياد مجوس أو مسلم قطع منه شيء أو لا والدليل على عموم حله قوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان الكبدة والطحال والسمك والجراد» وإذا تبخر إنسان بالجراد البري نفعه من عسر البول.

وقال ابن سينا: إذا أخذ منها اثنا عشر ونزعت رؤوسها وأطرافها وجعل معها قليل آس يابس وشرب للاستسقاء نفعه. وأما الجراد البحري فهو من أنواع الصدف كثير بساحل البحر ببلاد المغرب ويأكلونها كثيراً مشوياً ومطبوخاً ولحمها نافع للجذام. ﴿والقمل﴾ في التفسير الفارسي [ملخ بياده] وقيل: هو كبار القردان وهو جمع قراد يقال له بالتركي «كنه» مسلط على البعير وفي الأمثال أسمع من قراد وذلك أنه يسمع صوت أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك لها وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطة وقيل: إنه شيء يقع في الزرع ليس بجراد فيأكل السنبلة وهي غضة قبل أن تقوى فيطول الزرع ولا سنبل له وقرأ الحسن والقمل بفتح القاف وسكون الميم يريد به القمل المعروف الذي يقع في بدن الإنسان وثوبه وإذا أُلقيت القملة حية أورثت النسيان.

قال الجاحظ: وفي الحديث: «أكل الحامض، وسور الفار، ونبذ القمل يورث النسيان» وإذا أردت أن تعلم هل المرأة حامل بذكر أو أنثى فخذ قملة واحلب عليها من لبنها في كف إنسان فإن خرجت من اللبن فهي جارية وإن لم تخرج فهو ذكر وإن حبس على إنسان بوله فخذ قملة من قمل بدنه واجعلها في إحليله فإنه يبول من وقته، والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا أصاب ثوباً أو ريشاً أو شعراً حتى يصير المكان عفناً.

قال الجاحظ: وربما كان للإنسان قمل الطباع وإن تنظف وتعطر وبدل الثياب كما عرض لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام حين استأذنا رسول الله ﷺ في لباس الحرير فأذن لهما فيه ولولا أنهما كانا في حد ضرورة لما أذن لهما لما في ذلك من التشديد فيجوز لبس الثوب الحرير لدفع القمل لأنه لا يقمل بالخاصية.

قال في «أنوار المشارق»: والأصح أن الرخصة لا تختص بالسفر انتهى. وفي «الواقعات المحمودية»: أن القمل يكون من البرودة ولذلك يكثر في الشتاء ولا يكون في الصيف.

قال السيوطي: ولم يقع على ثيابه عليه السلام ذباب قط ولا أذاه القمل. ﴿والضفادع﴾ جمع ضفدع مثل خنصر وهو الأشهر الصحيح من حيث اللغة والأنثى ضفدعة وناس يقولون بفتح الدال كدرهم، وأنكره الخليل حيث قال: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف درهم وهجدم وهبلع وبلعم وهو اسم والضفادع أنواع كثيرة ويكون من سفاد وغير سفاد فالذي من سفاد يبيض في البر ويعيش في الماء والذي من غير سفاد يتولد في المياه القائمة الضعيفة الجري ومن العفونات وغب الأمطار الغزيرة حتى يظن أنه يقع من السحاب لكثرة ما يرى منه على الأسطحه عقيب المطر والريح وليس ذلك عن ذكر وأنثى، وإنما الله تعالى يخلقه في تلك الساعة من طباع تلك التربة وهي من الحيوانات التي لا عظام لها وفيها ما ينق وفيها ما لا ينق والذي ينق منها يخرج صوته من قرب أذنه وتوصف بحدة السمع إذا تركت النقيق وكانت خارج الماء، وإذا أرادت أن لا تنق أدخلت فكها الأسفل في الماء ومتى دخل الماء في فيها لا تنق وما أظرف قول بعض الشعراء وقد عوتب في كلامه:

قالت الضفدع قولاً فسرتة الحكماء

في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء

قال سفيان: يقال إنه ليس شيء أكثر ذكراً لله منه.

قال الزمخشري: تقول في نقيقها سبحان الملك القدوس. روي أن داود عليه السلام قال: لأسبحن الله الليلة تسبيحاً ما سبحه أحد من خلقه فنادته ضفدع من ساقية في داره يا داود أتفخر على الله تعالى بتسبيحك وإن لي لسبعين سنة ما جف لي لسان من ذكر الله وإن لي لعشر ليال ما طعمت خضراء ولا شربت ماء اشتغلاً بكلمتين، قال: ما هما قالت يا مسيحاً بكل لسان ومذكوراً بكل مكان، فقال داود في نفسه: وما عسى أن أكون أبلغ من هذا. وعن أنس «لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت بنار إبراهيم عليه السلام فحملت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار».

وقال ابن سينا: إذا كثرت الضفادع في سنة وزادت على العادة يقع الوباء عقيبه.

وفي «الواقعات المحمودية»: تعبير الضفدع أنه نقصان خفي فإنه يذكر أنه كان في الأصل كيلاً فلأجل نقصانه في الكيل أدخل فيه، ومن خواصه أنه إذا أخذت امرأة ضفدع الماء وفتحت فاه وبصقت فيه ثلاث مرات ورمته إلى الماء فإنها لا تحبل ودمه إذا طلي به الموضع الذي تنف شعره لم ينبت أبداً، وشحم الضفادع الإجماعية إذا وضع على الأسنان قلعها من غير وجع.

قال القزويني: ولقد كنت بالموصل ولنا صاحب في بستان بنى مجلساً وبركة فتولدت فيها الضفادع وتأذى سكان المكان بتقيقها وعجزوا عن إبطاله حتى جاء رجل وقال اجعلوا طشتاً على وجه الماء مقلوباً ففعلوا فلم يسمعوا لها نقيقاً بعد ذلك. ﴿والدم﴾. روي أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يستطيع أن يخرج واحد من بيته ودخل الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقبهم وهي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر، والعائق وهو موضع الرداء من المنكب ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة مع أنها كانت مختلطة ببيوت القبط فاض الماء على أرضهم وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام سبعة أيام، فقالوا له عليه السلام: ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك فدعا فكشف عنهم فنبت من العشب والكلأ ما لم

يعهد مثله فقالوا هذا كنا نتمناه وما كان هذا الماء إلا نعمة علينا وخصباً، فلا والله لا نؤمن بك يا موسى فنقضوا العهد وأقاموا على كفرهم شهراً فبعث الله عليهم الجراد بحيث وقع على الأرض بعضه على بعض ذراعاً فأكل زروعهم وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه شيء ففرعوا إليه عليه السلام كما ذكر فخرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منها بعد أن أقام في أرضهم سبعة أيام فلم يبق جراد واحدة ثم نظروا فإذا في بعض المواضع من نواحي مصر بقية كالأرز فقالوا هذا يكفيننا بقية عامنا هذا فلا والله لا نؤمن بك فسلط الله عليهم القمل فمكث في أرضهم سبعة أيام فلم يبق لهم عوداً أخضر ولحس جميع ما في أراضيهم مما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين ثيابهم وجلودهم فيمصها وينهشهم ويأكل شعورهم وحواجبهم وأشفار عيونهم ومنعهم النوم والقرار وظهر بهم منه الجدري.

قال الحدادي في «تفسيره»: هم أول من عذبوا بالجدري وبقي في الناس إلى الآن ثم فرعوا إليه عليه السلام ثالثاً فرفع عنهم فقالوا قد تحققنا الآن أنك ساحر قالوا وما عسى ربك أن يفعل بنا وقد أهلك كل شيء من نبات أرضنا فعلى أي شيء نؤمن بك اذهب فما استطعت أن تفعل فافعله ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه وكانت تمتلئ منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم، وهي تغلي وإلى أفواههم عند التكلم وكان بعضهم لا يسمع كلام بعض من كثرة صراخ الضفادع، وكانوا إذا قتلوا واحداً منها خافوا ما حول محله حتى لا يستطيعون الجلوس فيه ففرعوا إليه رابعاً وتضرعوا فأخذ عليهم العهود فدعا فكشف الله عنهم بريح عظيمة نبذتها في البحر فنقضوا العهد، فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم وآبارها وأنهارها دماً أحمر عبيطاً، حتى كان يجتمع القبطي والإسرائيلي على إناء فيكون ما يليه دماً وما يلي الإسرائيلي ماء على حاله ويمص الماء من فم الإسرائيلي فيصير دماً فيه.

قوم موسى شو بـخور اين آب را صلح كن بامه بـبين مهتاب را
ثم إن فرعون أجهد العطش وكانوا يأتونه بأوراق الأشجار الرطبة فيمصها فتصير دماً عبيطاً أو أجاجاً وكانوا لا يأكلون ولا يشربون سبعة أيام إلا الدم فقال فرعون أقسم بإهلك يا موسى لئن كشفت عنا هذا الدم لنؤمنن لك فدعا فعذب ماؤهم فعادوا لكفرهم إلى أن كان من أمر الغرق ما كان ﴿آيات مفصلات﴾ حال من مفعول أرسلنا أي أرسلنا عليهم هذه الأشياء حال كونها آيات وعلامات مبيّنات لا يشكل على عاقل أنها آيات الله ونقمتة، وقيل معنى مفصلات مفرقات ومنفصلات بأن فصل بعضها عن بعض بزمان لامتحان أحوالهم هل يعتبرون أو يستمرون على المخالفة والعناد وما كان بين كل اثنتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها أسبوعاً. ﴿فاستكبروا﴾ أي: تعظموا عن الإيمان بها. ﴿وكانوا قوماً مجرمين﴾ [كروهي مجرم يعني معاندر كفره باوجود تظاهر آيات وتتابع آن ايمان نياوردند].

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْوَسَىٰ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ﴿١٢٣﴾

﴿ولما وقع عليهم الرجز﴾ أي: العذاب المذكور من الطوفان وغيره، أي كلما وقع عليهم عقوبة من تلك العقوبات. ﴿قالوا﴾ في كل مرة ﴿يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك﴾

الباء صلة لادع وما مصدرية، والمراد بالعهد النبوة أي ادع لنا ربك يكشف عنا العذاب بحق ما عندك من عهد الله تعالى، وهو النبوة فإن حق النبوة ومقتضاها أن يدعو النبي، لأمرته لدفع ما أصابهم من البلاء والمحن سميت النبوة عهداً للمبالغة في كونها معهوداً بها فإنه تعالى لما بعثه رسولاً وأوصاه بتحمل أعباء الرسالة وميثاق التبليغ فقد جعلت النبوة مما أوصى به وعهده فجعلت نفس العهد للمبالغة في كونها معهوداً بها.

وفي «التفسير الفارسي»: ﴿بما عهد عندك﴾ [بأنجه عهدكرده وآن عهد نزدك تست يعني خدای توباتو وعده کرده كه چون اورا بخوانی اجابت كند] فما موصولة عبر بها عما يدعو به المتضرع إلى الله تعالى في طلب حاجته والباء أيضاً صلة لادع. ﴿لئن كشفت﴾ أي: [بازبری وزائل كردانی] ﴿عنا الرجز﴾ الذي وقع علينا. ﴿لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل﴾ إلى موطن آبائهم وهو الأرض المقدسة ولنطلقهم من التسخير والأعمال الشاقة.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِلُغْوِهِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ ١٢٥ ﴿فَأَنْتَقِمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ ١٢٦.

﴿فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه﴾ أي: إلى حد من الزمان معذبون فيه أو مهلكون وهو وقت الغرق وإلى أجل متعلق بقوله لما كشفنا وقوله هم بالغوه في محل الجر على أنه صفة لأجل. ﴿إذا هم ينكثون﴾ جواب لما أي فلما كشفنا عنهم فاجزوا النكث من غير تأمل وتوقف والنكث بالفارسي [عهد شكستن] ﴿فانتقمنا منهم﴾ الفاء لسببية النكث للانتقام والعقاب وأريد بالانتقام العقاب الواقع على مجازاة السيئة بالسيئة وإنما أسند الانتقام إلى ذاته لأن الأنبياء وكمل الأولياء كانوا فانيين عما سوى الله باقين بالله فكان الله خليفتهم في أخذ الانتقام من أعدائهم. والمعنى فأردنا الانتقام منهم أي من فرعون وقومه لما أسلفوا من المعاصي والجرائم فإن قوله تعالى: ﴿فأغرقناهم﴾ عين الانتقام منهم فلا يصح دخول الفاء بينهما فأطلق اسم المسبب على السبب تنبيهاً على أن الانتقام لم ينفك عن الإرادة ويجوز أن يكون المراد مطلق الانتقام. والفاء تفسيرية كما في قوله تعالى: ﴿وَقَادَى نُوحٌ رَجُلٌ فَقَالَ رَبِّ﴾ [هود: ٤٥] الخ ﴿في اليم﴾ أي في البحر الذي لا يدرك قعره أو في لجته ولجة البحر معظم مائه.

قال الحدادي: في اليم، أي: في البحر بلسان العبرية وهي لغة اليهود.

وفي «التفسير الفارسي»: ﴿في اليم﴾ [در دریای قلزم بنزدك مصر] وذلك أن الله تعالى أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل فاستعار نسوة بني إسرائيل من نساء آل فرعون حليهم وقلن إن لنا خروجاً إلى عيد فخرج ببني إسرائيل في أول الليل وهم ستمائة ألف من رجل وامرأة وصبي فبلغ الخبر فرعون فركب ومعه ألف ألف ومائتا ألف، فأدركهم فرعون حين طلعت الشمس وانتهى موسى إلى البحر فضرب البحر فانفلق اثني عشر طريقاً، وكانت بنو إسرائيل اثني عشر سبطاً فعبر كل سبط طريقاً فأقبل فرعون ومن معه فدخلوا بعدهم من حيث دخلوا فلما صاروا جميعاً في البحر أمر الله البحر فالتطم عليهم فغرقوا. ﴿بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين﴾ تعليل للإغراق أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات التسع التي جاء بها موسى وإعراضهم عنها وعدم تفكيرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية، والفاء وإن دلت على ترتيب الإغراق على ما قبله من النكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك

تكذيب آيات الله والإعراض عنها ليكون ذلك مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله ﷺ والإعراض عنها.

﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ وَمِغْرِبَهَا أَلَيْسَ بَرْكًا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَتْ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾ (١٧٧)

﴿وأورثنا﴾ [ميراث داديم] ﴿القوم الذين﴾ يعني: بني إسرائيل والقوم مفعول أول لأورثنا ﴿كانوا يستضعفون﴾ أي: يستضعفهم القبط ويقهرونهم ويستذلونهم بذبح الأبناء واستخدام النساء والاستعباد ﴿مشارك الأرض ومغاربها﴾ مفعول ثان لأورثنا والأرض أرض الشام ومشارقها ومغاربها جهاتها الشرقية والغربية ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها ﴿التي باركنا فيها﴾ بالخصب وسعة الأرزاق صفة للمشارك والمغارب. ﴿وتمت كلمة ربك الحسنى﴾ المراد بالكلمة وعده تعالى إياهم بالنصر والتمكين وهو ما ذكره بقوله: ﴿وَرَبُّهُ أَنْ تَمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَيْمَةً وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (٥) ﴿وَتُمْكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ (٦) [القصص: ٦٥] وتامامها مضيتها وانهاؤها إلى الإنجاز لأن العدة بالشيء التزام لإيقاعه بالعبرة واللسان وتامامها لا يكون إلا بوقوع الموعود في الخارج والعيان. ﴿على بني إسرائيل بما صبروا﴾ أي: بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من جهة فرعون وقومه. ﴿ودمرنا﴾ أي: خربنا وأهلكنا. ﴿ما كان يصنع فرعون وقومه﴾ من العمارات والقصور، أي: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه على أن فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف، وقيل اسم كان ضمير عائد إلى ما الموصولة ويصنع مسند إلى فرعون والجملة خبر كان والعائد محذوف تقديره ودمرنا الذي كان يصنعه فرعون: ﴿وما كانوا يعرشون﴾ أي يرفعون من الجنات، أي: الكروم والأشجار.

قال في «زبدة التفسير»: العرش سقف في الكروم والأشجار وأشارت الآية إلى أن العزيز من أعزه الله والذليل من أذله الله ومن صبر على مقاساة الذل في الله توجه بتاج العزة وجعل له حسن العاقبة والله تعالى كما وعد لبني إسرائيل وأنجز وعده فاستخلفهم في مشارق الأرض ومغاربها كذلك وعد لهذه الأمة، كما قال تعالى في سورة النور: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٥] والمراد بالأرض: أرض الكفار من العرب والعجم والمراد بالذين من قبلهم بنو إسرائيل وفي الحديث: «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها» يقول: إن الله تعالى جمع وضم جميع هذه الأرض ليلة المعراج أو في غير ذلك الوقت، فرأيت جميع آفاق الأرض من المشارق والمغارب ثم وعد أمته بأن الله تعالى يملأ الدنيا كلها عدلاً وقسطاً كما ملئت قبل ذلك جوراً وظلماً ويملك المؤمنين جميع الأرض هذا على تقدير حمل اللام في الأرض على الاستغراق.

وقيل: اللام للعهد الخارجي كما إذا قيل أغلق الباب إذا كان مشاهداً، ومن للتبيين ولا دليل على جمع جميع الأرض ولم يبلغ ملك أمته جميع أجزائها فأى موضع من الأرض وقع

نظرة عليه السلام عليه كان دار الإسلام وأي مكان كان محجوباً عنه كان دار الكفر والله أعلم بحقيقة الحال ومنه الكرم والنوال وإليه الرجوع والمآل.

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَمْكُونُ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٢٨﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَتَّبِعُوا مَا هُمْ فِيهِ وَيَطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْيَيبَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْفَالِيبِ ﴿١٣٠﴾﴾.

﴿وجاوزنا بني إسرائيل البحر﴾ فاعل بمعنى فعل يقال: جاوز وجاز بمعنى واحد، وجاوز الوادي إذا قطعه وجاوز غيره البحر عبر به، فالباء هنا معدية كالهزمة والتشديد، فكانه قال وجزنا بني إسرائيل البحر أي أجزناهم البحر وجوزناهم بالفارسية [ويكذرانيديم بني إسرائيل را از دريا بسلامت] والمراد بحر القلزم وأخطأ من قال إنه نيل مصر.

قال في «القاموس»: القلزم: كقنفذ بلد بين مصر ومكة قرب جبل الطور وإليه يضاف بحر القلزم؛ لأنه على طرفه أو لأنه يبتلع من ركبه لأن القلزمة الابتلاع. روي أنه عبر بهم موسى عليه السلام يوم عاشوراء فصاموا شكرياً لله تعالى. ﴿فأتوا﴾ أي: مروا ﴿على قوم﴾ كانوا من العمالة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم وقيل: كانوا من لخم وهو حي من اليمن ومنهم كانت ملوك العرب في الجاهلية.

وعن الزمخشري: إنه قبيلة بمصر ﴿يمكفون على أصنام لهم﴾ أي: يواظبون على عبادتها ويلازمونها.

قال في «تاج المصادر»: العكوف [کرد چیزی در آمدن ودر جایى مقیم شدن] يقال: عكفه حبسه وعكف عليه أقبل عليه مواظباً. ﴿قالوا﴾ غنيد ما شاهدوا أحوالهم ﴿يا موسى اجعل لنا إلها﴾ مثلاً نعبده ﴿كما لهم آلهة﴾ يعبدونها، والكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها وما موصولة ولهم صلتها وآلهة بدل من ما والتقدير اجعل لنا إلهاً كائناتاً كالذي استقر هو لهم فالعائد محذوف وكانت أصنامهم تماثيل بقر وهو أول شأن العجل. ﴿قال إنكم قوم تجهلون﴾ وصفهم بالجهل المطلق حيث لم يذكر المفعول لبعد ما صدر عنهم عن العقل بعد ما شاهدوا من الآية الكبرى والمعجزة العظمى.

﴿إن هؤلاء﴾ يعني: القوم الذين يعبدون تلك التماثيل. ﴿متبر﴾ اسم مفعول من باب التفعيل يقال تبره تبريراً، أي: كسره وأهلكه والمعنى مكسر ومهلك. ﴿ما هم فيه﴾ أي من الدين الباطل. يعني إن الله تعالى يهدم دينهم الذي هم عليه عن قريب ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضاً أي فتاتاً، قوله: ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له ويجوز أن يكون ما هم فيه فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه. ﴿وباطل﴾ أي: مضمحل بالكلية ﴿ما كانوا يعملون﴾ من عبادتها وإن كان قصدهم بذلك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر محض.

﴿قال﴾ موسى ﴿أغير الله﴾ أغير المستحق للعبادة ﴿أبفيكم﴾ بحذف اللام، أي: أبغي لكم، أي: أطلب لكم ﴿إلها﴾ تمييز من غير أو حال فإنه مفعول أبغي والهزمة فيه للإنكار والمنكر هو كون المبغي غيره تعالى. ﴿وهو فضلكم على العالمين﴾ أي: والحال أنه تعالى خصكم بنعم لم يعطها غيركم وهي الآيات القاهرة والمعجزات الباهرة وإنما لم يحصل مثلها لأحد من العالمين.

قال الحدادي: على عالمي زمانكم من القبط وغيرهم بعدما كنتم مستعبدين أذلاء وفيه تنبيه على سوء معاملتهم حيث قابلوا تخصيص الله إياهم من بين أمثالهم بما لم يستحقوه تفضلاً بأن قصدوا إلى أخس شيء من مخلوقاته تعالى فجعلوه شريكاً له تعالى. قال الحافظ:

همایی چون تو عا لی قدر حرص استخوان تاکی

دریغ آن سایه دولت که بر نااهل افکندی

فتبا لمن لا يعرف قدره ويعلق همته بما لا ينبغي له.

خلق را نیست سیرت پدران همه برسیرت زمانه روند

ثم ذكر نعمة الإنجاء وما يتبعه فقال تعالى:

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ (١٦٨)

﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي: واذكروا يا بني إسرائيل صنعة الله معكم في وقت إنجائكم وتخليصكم من أيدي آل فرعون بإهلاكهم بالكلية ثم استأنف ببيان ما أنجاهم منه فقال: ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي: ييغونكم أشد العذاب وأفظعه من سام السلعة إذا طلبها ثم أبدل منه وبين فقال: ﴿يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي: يذبحونهم ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ أي: يستبقونهن للاستخدام. ﴿وَفِي ذَلِكُمْ﴾ أي: الإنجاء أو سوء العذاب ﴿بَلَاءٌ﴾ أي نعمة أو محنة، فإن البلاء يطلق على كل واحد منهما قال تعالى: ﴿وَيَكُونُ لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ [الأعراف: ١٦٨] ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ من مالك أموركم فإن النعمة والنقمة كليهما منه سبحانه وتعالى ﴿عَظِيمٌ﴾ لا يقادر قدره، تقدم الكلام على الإنجاء وفضيلة عاشوراء في سورة البقرة فيطلب ثمة.

والإشارة: أن بني إسرائيل صفات القلب كانت معذبة في مصر القالب وصفاتها فلما خلصها الله تعالى من بحر الدنيا وفرعون النفس: ﴿فَأَتُوا عَلَى قَوْمٍ﴾ أي: وصلوا إلى صفات الروح ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ من المعاني المعقولة والمعارف الروحانية فاستحسنوها وأرادوا العكوف على عتبة عالم الأرواح. ﴿قَالُوا﴾ لموسى الوارد الرباني الذي جاوز بهم بحر الدنيا. ﴿يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ يشير إلى أنه لولا أن فضل الله ورحمته على العبد يشبهه على قدم العبودية وصدق الطلب إلى أن يبلغه إلى المقصد الأعلى لكان العبد يركن إلى كل شيء من حسائس الدنيا فضلاً عن نفائس العقبي كقوله تعالى لسيد البشر عليه السلام: ﴿وَلَوْلَا أَنْ تُبَنِّتَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٤] ﴿قَالَ﴾ لهم موسى الوارد الرباني عند ركونهم إلى الروحانية ﴿إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ قدر الله وعنايته معكم. ﴿إِنْ هَؤُلَاءَ﴾ يعني: صفات الروح ﴿مَتَّبِعٌ مَا هُمْ فِيهِ﴾ من الركون والعكوف على استجلاء المعاني المعقولة والمعارف الروحانية. ﴿وَبِاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في غير طلب الحق والوصول إلى المعارف الربانية. ﴿قَالَ أَغِيرَ اللَّهُ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا﴾ أي: أنزلكم منزلاً غير الوصول والوصال. ﴿وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ من الحيوانات والجن والملك تفضيل العبور من الجسمانيات والروحانيات والوصول إلى المعارف والحقائق الإلهيات ﴿وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ يعني: من النفس وصفاتها ﴿يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ أي: سوء عذاب البعد ﴿يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ أي يبطلون أعمالكم الصالحة التي هي متولدات من صفات القلب بأفة الرياء والعجب النفساني.

﴿ويستحيون نساءكم﴾ يعني: صفات القلب لاستخدام النفس وصفاتها ﴿وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم﴾ يعني: فكان في استخدام صفات القلب للنفس وصفاتها بأن تعمل الصالحات رياء وسمعة لجلب المنافع الدنيوية لحفظ النفس بلاء عظيم من ربكم فخلصكم منه لثلاثا تطلبوا غيره ولا تعبدوا سواه، فلا تركنوا إلى الروحانية وإلى المعقولات لكي تظفروا بمراتب الوصول ودرجات الوصال كذا في «التأويلات النجمية».

وعن بعض الكبار: أول وصال العبد الحق هجرانه لنفسه، وأول هجران العبد مواسلته لنفسه، وأول درجات القرب محو شواهد النفس وإثبات شواهد الحق ومن طلب الدلالة فإنها لا غاية لها، ومن طلب الله عز وجل وجده بأول خطوة يقصده بها. قال الحافظ:

غرض زمسجد وميخانه ام وصال شماسـت جز اين خيال ندارم خدا كواه منست
قال بعض الصالحين: عرضت علي الدنيا بزينتها فأعرضت عنها، ثم عرضت الأخرى بحورها وقصورها وزينتها فأعرضت عنها، فقليل لي لو أقبلت على الأولى حجبناك عن الأخرى ولو أقبلت على الأخرى حجبناك عنا فما نحن لك وقسمتك في الدارين تأنيك.
وقال أحمد بن حنبل: رأيت رب العزة في المنام فقال لي يا أحمد كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني.

وقال إبراهيم بن أدهم: رأيت جبريل عليه السلام في المنام ويده قرطاس فقلت ما تصنع به قال: أكتب أسماء المحبين فقلت: اكتب تحتهم محب المحبين إبراهيم بن أدهم فنودي يا جبريل اكتبه في أولهم.

﴿وَوَاعِدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٢٢).

﴿وواعدنا﴾ الوعد عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها. ﴿موسى﴾ اسم أعجمي لا اشتقاق فيه وأما موسى الحديد فهو مفعول من أوسيت رأسه إذا حلقت أو فعلى من ماس يمس إذا تبخر في مشيه فسميت موسى لكثرة اضطرابها وتحركها وقت الخلق. ﴿ثلاثين ليلة﴾ [سى شبانه روز چون مدار حساب شهور عرب برؤية هلالست وأن شبب مرئى ميشود تاريخ را شبب مقيد كرد] وثلاثين مفعول ثان لواعدنا على حذف المضاف أي تمام أو مكث ثلاثين.

قال ابن الشيخ: الموعود: يجب أن يكون من فعل الواعد ونفس الثلاثين ليس كذلك فكأنه قيل وواعدنا موسى ما يتعلق بثلاثين ليلة وهو منا إنزال عند إتمام صوم الثلاثين، ومن موسى صوم تلك المدة وإتيان الطور انتهى بتغيير عبارته فواعدنا ليس بمعنى وعدنا بل على بابه بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد. ﴿وأتممناها بعشر﴾ أي: زدنا على تلك الثلاثين عشر ليال ﴿فتم ميقات ربه﴾ ما وقت له في الوقت الذي ضرب له والفرق بين الميقات والوقت أن الميقات وقت تقدر لأن يقع فيه عمل من الأعمال وأن الوقت ما يقع فيه شيء سواء قدره مقدر لأن يقع فيه ذلك الشيء أم لا؟ ﴿أربعين ليلة﴾ حال من قوله ميقات ربه، أي: تم بالغاً هذا العدد وقيل هو مفعول تم لأنه بمعنى بلغ - روي - أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك

فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره بصوم ثلاثين وهو ذو القعدة بتمامه ليكلمه ويوحى إليه ويكرمه بما يتم به أمر نبوته فصامهن موسى عليه السلام على طريق المواصلة بين ليلهن ونهارهن، وإنما لم يجع في تلك المدة وصبر ولم يصبر نصف يوم في سفر الخضر حيث قال: آتانا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً، قيل لأن سفر الخضر سفر التأدب والامتحان والابتلاء فزاد البلاء على الابتلاء حتى جاع في نصف يوم في صحبة المخلوق وحضوره الجبل وسفره إليه سفر اللقاء وصحبة الحق فأنساه هيبه الموقف الطعام والشراب وأغناه من غيره ثم لما أتم الثلاثين وانسلخ الشهر أنكر خلوف فيه أي كره أن يكلم ربه وريح فمه ريح فم الصائم فتسوك بعود خرنوب وتناول شيئاً من نبات الأرض فمضغه فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك.

وقيل: أوحى الله تعالى إليه أما علمت أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك ولذا كره التسوك عند الشافعي في آخر نهار الصوم بناء على أن السواك يزيل الخلوف فأمر الله تعالى بأن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة ليعود فوه إلى ما كان عليه فصام فتشرف بالوحي والكليم يوم النحر كذا قال أهل التفسير.

وفيه: أن الوحي والتكليم إذا كان يوم النحر يلزم أن لا يكون أيام الصوم أربعين كمالاً، وهو مخالف للنص اللهم إلا أن تعتبر الليالي أو كان صوم يوم النحر مشروعاً في شريعته هكذا لاح بالبال.

ثم إن موسى عليه السلام لما أراد الانطلاق إلى الجبل للمناجاة أمره الله تعالى أن يختار سبعين رجلاً من قومه من ذوي الحجى والعقل ليشهدوا له على ما يشاهدونه من كرامة الله تعالى إياه ففعل واستخلف هارون أخاه في قومه، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ﴾ قبل انطلاقه إلى الجبل الذي أمر بالعبادة فيه كما في «تفسير الحدادي» وهارون عطف بيان. ﴿اخلفني﴾ كن خليفتي وقم مقامي ﴿في قومي﴾ وراقبهم فيما يأتون ويدرون ﴿وأصلح﴾ ما يحتاج إلى الإصلاح من أمورهم وسز فيهم السيرة الصالحة التي لا فساد فيها وثبتهم على ما أخلفهم عليه من الإيمان وإخلاص العبادة. ﴿ولا تتبع سبيل المفسدين﴾ أي: ولا تتبع من سألك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه وذلك أن موسى عليه السلام كان يشاهد كثرة خلافهم حالاً بعد حال فأوصاه في أمرهم.

فإن قيل: إن هارون كان شريك موسى في النبوة قال تعالى خبراً عن موسى. ﴿وَأَشْرِكُوا فِي أُمْرِي﴾ [طه: ٣٢] فكيف استخلفه.

قلنا المأموران بشيء لا ينفرد أحدهما بفعله إلا بأمر صاحبه، فلذلك قال: اخلفني ولأن موسى كان أصلاً فيها وهارون معيناً له قال موسى: ﴿فَأَرْسَلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي﴾ [القصص: ٣٤] ولهذا كان هو المناجي على الخصوص والمعطى للألواح ولما أمر بالذهاب إلى فرعون سأل الله أن يشرك معه هارون ولما ذهب إلى الطور للمناجاة خلفه في قومه واستخلفه وهو موضع الاعتراض في الظاهر، ولكن لا اعتراض على الأكابر لأن حركاتهم الظاهرة إنما تنبعث من دواعي قلوبهم وتلك الدواعي إلهامات واردة من الله تعالى لاصنع لهم فيها فمن عرف دورانهم بأمر إلهي هان عليه التطبيق والتوفيق وسقط عنه الاعتراض على أصحاب التحقيق مع أن

درجات الأنبياء متفاضلة، كما قال تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣] فمن منع الرؤية عن موسى منع المناجاة عن هارون وكون هارون شريكه في الأمر الظاهر لا يقتضي أن يكون رديفه في الأمر الباطن فإن لكل مقام رجالاً.

رموز مصلحت ملك خسروان دانند كداى كوشه نشينى توحافظا مخروش
انظر أن موسى عليه السلام استخلف هارون واعتمد عليه في حفظ قومه فعبدوا العجل في العشر الذي زيد على الثلاثين ورسولنا ﷺ قال الله خليفتي على أمتي فبثهم الله على الحق .
واعلم: أن ذا القعدة وذا الحجة من الأشهر الحرم ويكفي شرفاً لهما أن الله تعالى أمر موسى بصومهما وجعلهما محل قبول الحاجات وميقات المناجاة وفي الحديث: «صيام يوم من الأشهر الحرم يعدل شهراً وصيام يوم من غير الأشهر الحرم يعدل عشرة» وفي الحديث: «من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له عبادة تسعمائة سنة» وقال كعب الأحبار: اختار الله الزمان فأحبه إليه الأشهر الحرم وذو القعدة من الأشهر الحرم بغير خلاف وسمي ذا القعدة لبقودهم فيه عن القتال احتراماً له .

فعلى السالك أن يتهيأ فيه لمناجاة ربه بالصوم الظاهري والإمساك الباطني فإن موسى روحه متشوف لنوال الوصال ومتطلب لرؤية الجمال .

والإشارة في الآية: أن الميعاد في الحقيقة كان أربعين ليلة وإنما أظهر الوعد ثلاثين ليلة لضعف البشرية ولثلاث تستكثر النفس الأربعين وتسوّل له أن لا يقوى على ذلك فيداخله خوف البشرية فواعده ثلاثين ليلة ثم أتمها بالعشر، وفيه أن للأربعين خصوصية في استحقاق استماع الكلام للأنبياء كما أن لها اختصاصاً في ظهور ينباع الحكمة من قلوب الأولياء كقوله عليه السلام: «من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرت ينباع الحكمة من قلبه على لسانه» .

قال أهل العرفان: إن سر التربيع جار في الحقائق الكلية كتربيع العرش الأعظم والعناصر الأربعة والأركان الأربعة والأربعين الموسوية وكان بين خلق آدم ونفخ روحه أربع جمع من جمع الآخرة فأكمل الأشكال تأثيراً صورة التربيع في الآحاد والأعشار والمئات والألوف كما أشار ﷺ بقوله: «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة» .

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي فَأَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا سَاحَى رَجُلٌ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَبَقًا فَلَمَّا آفَقَ قَالَ سُبْحَنَكَ بُتْ لِيْلِكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾﴾

﴿ولما جاء موسى لميقاتنا﴾ أي: لوقتنا الذي وقتناه وعيناه وحددناه له وهو تمام الأربعين أي اختص مجيئه بميقاتنا كما في قولك أتيتك لعشر خلون من الشهر فاللام للاختصاص وليست بمعنى عند والميقات بمعنى الوقت وقد سبق الفرق بينهما في المجلس المتقدم .
إن قيل: لم وعدة الله بالكلام في الجبل؟ وفوق العلى وتحت الثرى واحد عند حضرته وهو منزّه عن الجهات .

قيل: إن في الجبل وصف الثبات والعلو والتفرد لأن الأرض ما استقرت بغير الجبال فأثبتها الحق بها وأوتدها حكمة منه وعرض الأمانة عليها لاتصافها بصفة الثبوت والتمكن والتفرد والتعلي، ولذلك فضل الجبال في الأمكنة وشرفها بمشهد الكلام وتعلق تجلي الجمال وعرض

الأمانة عليها وشرح الصدر المحمدي فيها ومناجاة موسى عليها فبدا من ذلك أن في المقامات فاضلاً ومفضولاً.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي البروسوي: خير الجماعة جماعة الأرواح وجماعتهم في الجبال والمواضع الخالية وعلامة مجمعهم أنه لا يذهب خضرة ذلك الموضوع ونظارته في الصيف والشتاء قال ونحن إنما جئنا إلى هذا المكان في هذا الجبل بناء على مجيئهم. يقول الفقير: عنى به موضع زاويته المنيفة في مدينة بروسة في سفح الجبل المعروف هناك وقد زرتة وزرت مرقده العالي في داخل القلعة قدس الله سره.

وقال وهب: جاء إلى طور سيناء ومعه جبريل فتطهر وطهر ثوبه وأنزل الله الظلمة على سبعة فراسخ وطرده عنه الشيطان وطرده عنه هوام الأرض ونحى عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة قياماً في الهواء ورأى العرش بارزاً وسمع صرير القلم. ﴿وكلّمه ربه﴾ من غير واسطة وكيفية كما يكلم الملائكة وكان جبريل معه فلم يسمع ما كلمه ربه ولذا خص باسم الكليم لاختصاصه بذلك من بين البشر فإن سائر الأنبياء عليهم السلام إنما يكلمهم الله بواسطة الكتاب والملك.

فإن قيل: بأي شيء علم موسى أنه كلام الله؟

قيل: لم ينقطع كلامه بالنفس مع الحق كما ينقطع مع المخلوق، بل كلمه بمدد وحداني غير منقطع شاهد نفسه بمنزلة الآلة عند الصانع والآلة يحركها الأستاذ كيف يشاء لأنه ليس للآلة تصنع وتعمل.

وقيل: علم أنه كلام الحق وميزه عن غيره بأنه سمع الكلام من الجوانب الستة فصارت جميع جوارحه كسمعه فصار الوجود كله سمعاً فوجد لذة الكلام بوجوده كما وجدها بسمعه. قال ابن الشيخ في «حواشيه» كلامه تعالى صفة أزلية قائمة بذاته ليست من جنس هذه الحروف والأصوات وكما لا تبعد رؤيته تعالى مع أن ذاته ليست جسماً ولا عرضاً فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع كونه ليس من جنس الحرف والصوت انتهى.

وفي حل الرموز المؤمن في الآخرة وجه محض وعين محض وسمع محض ينظر من كل جهة وبكل جهة وعلى كل جهة وكذا يسمع بكل عضو من كل جهة بغير جهة خاصة وإذا شاهد الحق يشهده بكل وجه ليس فيه من الجهات ولا يحتجب سمعه وبصره بالجهات كما أشار سبحانه بقوله: «كنت سمعه وبصره» والكمال الواصل له حكم الآخرة في الدنيا كما قال سيد الواصلين: «موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» انتهى.

يقول الفقير: هذا ليس بمحل الجرح والإنكار لأن الله تعالى وإن خلق حاسة السمع لإدراك الأصوات لكن يجوز أن يدرك بحاسة ما يدرك بحاسة أخرى، كما ذهب إليه علماء الكلام لأن ذلك الإدراك بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير للحواس، فلا يمتنع أن يخلق عقيب صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلاً فثبت أن كل عضو من الأعضاء الإنسانية يجوز أن يخلق الله تعالى فيه ما خلق في السمع من إدراك الأصوات.

إن قيل: لم يكلم الله سائر الأنبياء مشافهة إلا موسى؟

قيل: لأنه لم يكن لهم من الأعداء ما لموسى كفرعون وهامان وقارون واليهود ولم يكن قوم أسوأ أدباً وأقسى قلباً من قومه فخصه الله بكلامه ألا ترى سحرة القبط آمنوا في أول دعوته

وكفر قوم من اليهود بعد مشاهدتهم معجزات كثيرة فأيده الله بكلامه ليتحمل به ما امتحن به من البلايا في قومه .

يقول الفقير: كون عدو موسى أقوى وأشد إنما هو بالنسبة إلى أعداء الأنبياء غير نبينا ﷺ فإنه قد ثبت أن فرعون آمن عند الغرق، وأما أبو جهل فلا بل أظهر العداوة عند النزاع فاعتبر منه قوة حاله وعلو مقامه ﷺ في المكالمة والرؤية ليلة المعراج وفي الحديث: «ناجى موسى ربه بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها» كذا في «الوسيط» .
وقال بعضهم: كلم الله موسى أربعين يوماً وليلة وهذا والله أعلم غير الأربعين المتقدمة على الوحي والتعليم .

وعن فضيل بن عياض: قال حدثني بعض أشياخي أن إبليس جاء إلى موسى وهو يناجي ربه فقال الملك وملك ما ترجو منه وهو على هذه الحال يناجي ربه قال أرجو منه ما رجوت من أبيه آدم وهو في الجنة .

وكذا قال السدي: لما كلم الله موسى غاص الخبيث إبليس في الأرض حتى خرج من بين يدي موسى فوسوس إليه أن مكلمك شيطان .

يقول الفقير: يرده ما سبق من أن الشيطان طرد عنه وقتئذ وهو الصحيح لأن المقام لا يسمع الشيطان وإنما سلطانه على أهل الملك دون أرباب الملكوت وفرق بينه وهو مناج في الطور وبين آدم وهو معاشر في الجنة .

فإن قلت قوله تعالى في سورة الحج: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّيَ آلَافُ الشَّيْطَانِ فِي أُمِّيَّتِهِمْ﴾ [الحج: ٥٢] يدل على أن كل نبي مبتلى بذلك خصوصاً وقت التلاوة وهي من أنواع المناجاة .

قلت: فرق بين التلاوة الظاهرة والمناجاة الباطنة ألا ترى إلى قوله عليه السلام: «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» . فما ظنك بالشيطان المردود إلى أسفل سافلين البعد هكذا لاح ببالي والله أعلم ولما سمع موسى كلام ربه غلب عليه الشوق إلى رؤيته وقال: هذه لذة الخبر فكيف لذة النظر مع أن الكل يعمل على شاكلته وشاكلة البشر وفطرته على طلب العلو والترقي إذا ظفر بشيء طلب ما هو أعلى منه ولا أعلى من تجلي الجمال وفيض الوصال فسأل الرؤية .

وفي «التفسير الفارسي»: [چون موسى كلام حق شنید وازجام كلام ربانی جرعه ذوق محبت چشید فراموش کرد که او در دنیا است خیال بست که در فردوس اعلاست و چون جنت جای مشاهده لقاقت] . ﴿قال رب أرني﴾ ذاك، أي: مكنتني من رؤيتك . ﴿أنظر إليك﴾ أراك فالنظر بمعنى الرؤية إلا أن المطلوب بقوله أرني ليس أن يخلق الله تعالى رؤية ذاته المقدسة في موسى حتى يلزم كون الشيء غاية لنفسه بأن يكون المعنى أرني نفسك حتى أراك؛ لأنه فاسد بل المطلوب به أن يمكنه من رؤية ذاته المقدسة وتمكينه تعالى إياه من الرؤية سبب لرؤية موسى إياه تعالى فأطلق عليه اسم الرؤية المسببة عنه مجازاً . روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قال موسى عليه السلام: ﴿أرني أنظر إليك﴾ كشف الحجاب وأبرز له الجبل وقال انظر فنظر فإذا أمامه مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي محرمين ملئين كلهم يقول: أرني أرني .

واعلم: أن الأجساد تنمو بنماء الأقوات كذلك الأحوال تصفو بصفاء الأوقات فقوت جسدك ما غذيته من الطيبات وقوت روحك ما رببت به من أقوات الطاعات في أوقات الخلوات وكلما صفت الأواني جلت ما فيها من جوهر المعاني فإذا كان عين بصيرتك منظمسة وخيول همتك منحبسة فما لك والتطاول إلى منازل قوم عيون قلوبهم منحبسة، وسرائرهم لأنوار معارفهم من جذوة الغيب مقتبسة فلا تدع بما ليس فيك وحسبك ما يعلم الله منك ويكفيك فينبغي لك أن تقف وقوف الأصاغر وتتأدب بأداب الأكابر هذا كليم الله موسى لما كان طفلاً في حجر تربية الحق سبحانه ما تجاوز حده بل قال: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَزَلْتُ إِلَيْكَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ﴾ [القصص: ٢٤] فلما بلغ مبلغ الرجال ما رضي بطعام الأطفال بل قال: ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ وهو حجة أهل السنة والجماعة على جواز رؤية الله تعالى فإن موسى اعتقد جوازها حين سألها واعتقاد جواز ما لا يجوز على الله تعالى كفر ومن جوز ذلك على موسى أو على أحد من الأنبياء فهو كافر كما في «التيسير».

قال حضرة الشيخ الكبير صدر الدين القنوي في فك ختم الفص الداودي: من شأن الكمل أن كل ما هو متعذر الحصول لأحد من الخلق هو عندهم وبالنسبة إلى كمال قابليتهم غير متعذر ولا يستحيل إلا أن يخبرهم الحق بأخبار مخصوص خارج من خواص المواد والوسائط فحينئذ يصدقون ربهم ويحكمون باستحالاته وحصول ذلك كحال موسى في طلب الرؤية على وجه مخصوص فلما أخبر بتعذر ذلك تاب وآمن انتهى. ﴿قال﴾ الله تعالى وهو استئناف بياني ﴿لن تراني﴾ لم يقل لن تنظر إليّ كقوله أنظر إليك لأن المطلوب هي الرؤية التي معها إدراك لا النظر الذي هو عبارة عن تقليب الحدة نحو المرئي لأنه قد تخلف عنه الإدراك في بعض الصور.

قال في «التفسير»: ﴿لن تراني﴾ [نتوانى ديد مرا در دنیا چه حکم ازلی برآن وجه واقع شده که هربشری که در دنیا بمن نظر کند بمیرد] وفي المدارك ﴿لن تراني﴾ بالسؤال بعين فانية بل بالعطاء والنوال بعين باقية [صاحب كشف الأسرار كويدكه مقام موسى دران ساعت که خطاب لن تراني شنید عالی بود ازان وقتکه گفت أرني زیرا این ساعت درعين مراد حق بود وأن وقت درعين مراد خود قائم بمراد حق بود کاملترست ارقام بمراد خود].

لن تراني میرسد ازطور موسى را جواب هرچه آن ازدوست آید سرینه کردن متاب وهو دليل لنا أيضاً لأنه لم يقل لن أرى ليكون نفيًا للجواز ولو لم يكن مرثياً لأخبر بأنه ليس بمرئي إذ الحالة حالة الحاجة إلى البيان فهو لا يدل على امتناع رؤيته في نفس الأمر بل يدل على قصور الطالب عن رؤيته لتوقف الرؤية على حصول ما يستعد به الطالب لرؤيته وعدم حصول ذلك المعد فيه بعد فإنه يجوز أن يبقى فيه حينئذ شيء من الحجاب المانع لرؤيته إياه لم يرتفع ذلك الحجاب بعد.

يقول الفقير: هذا ما عليه أكثر أهل التفسير وهو ليس بمرضي عندي لأن إتيان الطور لم يكن في أوائل حاله عليه السلام بل كان ذلك نظير المعراج المحمدي بالنسبة إلى مرتبته والتحقيق بعيد عن درك أهل التقليد.

وقد سألت حضرة شيخه العلامة أبقاه الله بالسلامة عن قولهم في قوله تعالى: ﴿لن تراني﴾ أي: ببصيرتك ووجودك فقال إن البشرية تنافي الرؤية وموسى عليه السلام إنما سأل

الرؤية بالنسبة إلى ظاهر البشرية والوجود الكوني وهي لا تمكن أبداً بل لو تعلقت الرؤية بذات الله تعالى لتعلقت حالة الفناء في الله واضمحلال حال البشرية، فقلت يرد عليه ما وقع ليلة المعراج من الرؤية بعين الرأس، فقال: إنه حبيب الله رأى ربه في تلك الليلة بالسر والروح في صورة الجسم ولا جسم هناك لأنه تجاوز في سيره عن عالم الأجسام كلها بل عن عالم الأرواح حتى وصل إلى عالم الأمر.

فقلت: يرد عليه أن الأنبياء والأولياء مشتركون في الرؤية بالبصيرة حالة الفناء الكلي فلا فرق بين موسى ومحمد عليهما السلام، فأني فائدة في قوله: ﴿لن تراني﴾ وأيضاً في عروجه عليه السلام إلى ما فوق العرش فإن تلك الرؤية إنما تحصل في مقام العينية الجمعية القلبية لا في مقام الغيرية الفرعية القلبية فقال إن أمر الرؤية وإن كان محتاجاً إلى الانسلاخ التام عن الأكوان مطلقاً إلا أن الانسلاخ بالقلب والقلب مختص بنبينا عليه السلام فإن موسى وكذا غيره من الأنبياء عليهم السلام إنما يرون بالانسلاخ حين كون قلوبهم في عالم العناصر. وأما محمد ﷺ فقد تجاوز عن عالم العناصر ثم عن عالم الطبيعة وذلك بالقلب جميعاً فأني يكون هذا لغيره فافهم جداً انتهى ما جرى بيني وبين حضرة الشيخ من السؤال والجواب وما تحاورناه في المجلس الخاص المفتوح بابه للأحباب لا للأغيار وأهل الإنكار والارتياب وقد كان ذلك كالقطرة من البحر الزاخر بالنسبة إلى ما يحويه قلبه الحاضر قدس الله سره ورزقني وجميع الأحباب شفاعته.

قال مرجع طريقتنا الجلوتية: بالجيم حضرة الشيخ الشهير بافتاده البروسي كما أن للإنسان عينين في الظاهر كذلك له عينان في قلبه فإذا انفتحتا يشاهد بهما تجلي الصفات؛ ولهما أيضاً حدقتان لكنهما في غاية اللطافة وإنما قلنا يشاهد بهما تجلي الصفات لأن تجلي الذات لا يشاهد إلا بعين معنوية وراء عين القلب لا حدقة لها لا كما زعمت الملاحدة والعياذ بالله تعالى فإن الممكن الحقيقي غير الواجب الحقيقي كيف والسالك الواصل إذا أفنى وجوده يصير معدوماً والمعدوم لا يحكم عليه بشيء فضلاً عن الحلول والاتحاد، بل إذا عبر بالاتحاد يراد به التقرب التام على وفق رضاه تعالى كما يراد ذلك في قولهم فلان متحد مع فلان إذ لا شك أنهما شخصان مستقلان حقيقة ومعنى كونه معدوماً إذ ذاك أنه يتلاشى ويغيب في بحر الاستغراق وأنوار التجلي بحيث يغيب عن نظره ما سوى الله تعالى حتى ينظر ولا يجد نفسه للتوجه التام إلى جنبه والإعراض الكلي عما سوى الله تعالى كمن جعل نظره إلى جانب السماء لا ترى له الأرض ومن نظر إلى المشرق لا يرى له المغرب لا أنه يعدم وجوده الخارجي ويضمحل والأنبياء عليهم السلام وإن تجلى لهم الذات إلا أن تعين نبينا فوق الكل حتى أن موسى لما سأل ربه التجلي عن تعين نبينا قال تعالى: ﴿لن تراني﴾ كذا أوله بعضهم وليس بشيء لأنه عالم بمرتبة المصطفى ﷺ فكيف يطلبها فخطب موسى ﴿لن تراني﴾ لقطع طمع قومه حيث ﴿فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهُ جَهْرَةً﴾ [النساء: ١٥٣] لأنه إذا خوطب بذلك فهم أولى به فهذا في الحقيقة ليس بالنسبة إلى موسى عليه السلام، فإنه قد نال سعادة التجلي مراراً واصطفاه برسالته وبكلامه إلى هنا كلام افتاده أفندي كما في «الواقعات المحمودية».

وقال الشيخ علي دده في «أسئلة الحكم».

فإن قلت: ما الحكمة الربانية في منعة الرؤية في الموطن الدنيوي؟.

قيل: لأن الرؤية غاية الكرامة في الدنيا وغاية الكرامة فيها لأكرم الخلق وهو سيدنا محمد ﷺ صاحب المقام المحمود الذي شاهد ربه ليلة المعراج بعيني رأسه على هذا فابحث، وقيل: لو أعطاه الرؤية بالسؤال لكانت الرؤية مكافأة لسؤاله والرؤية فضل لا مكافأة وهي ربانية لا مدخل للسؤال والتعمّل فيها فهي امتنان محض من الله تعالى.

قال الإمام الواحدي: كون كلمة (لن) مفيدة لتأيد النفي دعوى باطلة على أهل اللغة لا يشهد لصحتها كتاب معتبر ولا نقل صحيح، ويدل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة: ٩٥]: مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة ويقولون فيه: ﴿يَتَمَنَّوْهُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ [الزخرف: ٧٧]. و ﴿يَلْبِسْتَهَا كَاتِبُ الْفَأِصِيَّةِ﴾ [الحاقة: ٢٧] أي الموت فالإخبار بأن موسى لا يرى الله لا يدل على أنه لا يراه أبداً كما ذهب إليه المعتزلة. قال المولى الجامي:

جهان مرآت حسن شاهدماست فشاهد وجهه في كل ذرات
قال الحافظ:

چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی که جام جم نکندسود وقت بی بصری
«ولكن انظر إلى الجبل» أي: لا تطلب النظر إليّ فإنك لا تطيقه ولكن اجعل بيني وبينك ما هو أقوى منك وهو الجبل الذي بحضرتك.
قال الكلبي: هو أعظم جبل بمدينة يقال له زبير، وفي «القاموس»: زبير، كأمير الجبل الذي كلم الله عليه موسى.

وقال ابن الجوزي في «مرآة الزمان»: والأصح إنما خوطب موسى على جبل الطور الذي بقرب بحر القلزم فلما سمعت الجبال تعاضمت رجاء أن يتجلى لها وجعل زبير أو الطور يتواضع فلما رأى الله تواضعه رفعه من بينها وخصه بالتجلي كذا في عقد «الدرر واللالى» وفي «المنثوي»:

ای خنک آنراکه ذلت نفسه وای آن کز سر کشی شدچون که او
وقال أهل الإشارة: إن موسى عليه السلام لما أراد الخروج إلى الميقات جعل بين قومه وبين ربه واسطة بقوله: «لأخيه هارون اخلفني في قومي» فلما سأله الرؤية جعل الله بينه وبينها واسطة وهي الجبل فقال: «لن تراني ولكن انظر إلى الجبل» فقال: إن لم أصلح لخلافتك دون أخيك فأنت لا تصلح لرؤيتي دون الجبل. «فإن استقر مكانه» أي: سكن وثبت «فسوف تراني» فسوف تطيق أن تنظر إليّ وإن لم يستقر مكانه فإنك لا تطيق النظر إليّ فإن الجبل مع صلابته لما تأثر من التجلي ولم يطق ذلك بل اندك وتفتت وتلاشى فكيف يطيق الإنسان الذي يدهش عند مشاهدة الأمور الهائلة فكيف عند مشاهدة ذي العظمة والجلال المطلق الذي لا يوصف جلاله وكبرياؤه وهو دليل لنا أيضاً لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل وهو ممكن وتعليق الشيء بما هو ممكن يدل على إمكانه كالتعليق بالمتنع يدل على امتناعه ألا ترى أن دخول الكفار الجنة لما استحال علقه بمستحيل قال: ﴿حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: ٤٠] والدليل على أنه ممكن قوله: «جعلته دكاً» ولم يقل اندك وما أوجده تعالى كان جائزاً أن لا يوجد لأنه مختار في فعله ولأنه تعالى ما أيأسه من ذلك ولا عاتبه عليه ولو كان ذلك محالاً لعاتبه كما عاتب نوحاً عليه السلام بقوله: ﴿إِنِّي أَعْطُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [هود: ٤٦] حين سأل إنجاء ابنه من الغرق «فلما تجلى ربه للجبل» ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره

وأمره ومعنى ظهور عظمته واقتداره للجبل تعلقها به وظهور أثرها فيه وإنما حمل على هذا المعنى لأن ظهور ذاته للجماذ غير معقول.

قال في «تفسير العيون»: كشف نوره من حجه قدر ما بين الخنصر والإبهام إذا جمعتهما أي إذا وضعت الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر.

وعن سهل بن سعد الساعدي أن الله أظهر من سبعين ألف حجاب نوراً قدر الدرهم. وفي «التفسير الفارسي»: يعني [ظاهر كردانيدازنور خود يا از نور عرش بمقدار سوفار سوزنی].

وقال الشيخ أبو منصور: معنى التجلي للجبل ما قال الأشعري إنه تعالى خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية حتى رأى ربه، وهذا أيضاً فيه إثبات كونه مرئياً. ﴿جعله دكاً﴾ مصدر بمعنى المفعول أي صيره مدكوكاً مفتتاً وإذا حل بالجبل ما حل مع عظم خلقه فما ظنك بابن آدم الضعيف كما في «تفسير الكواشي».

قال بعض الكبار: جعل الله الجبل فداء لموسى ولولا أن موسى كان مدهوشاً لذاب كما ذاب الجبل قالوا عذب إذ ذاك كل ماء، وأفاق كل مجنون، وبرىء كل مريض، وزال الشوك عن الأشجار واخضرت الأرض وأزهرت وخمدت نيران المجوس وخرت الأصنام لوجوههن وانقطعت أصوات الملائكة وجعل الجبل ينهدم وينهال ويضطرب من تحت موسى حتى اندق كله فصار ذرات في الهواء والذر هو الذي يرى إذا دخل الشعاع في الكوى بتلك الكوة.

وفي بعض التفاسير: صار لعظمته ستة أجبل وقعت ثلاثة بالمدينة أحد ورقان ورضوى وثلاثة بمكة ثور وثبير وحراء.

وفي «تفسير الحدادي»: فصار ثمانى فرق أربع قطع منه وقعن بمكة ثور وثبير وحراء وغار ثور وأربع قطع وقعن بالمدينة أحد ورقان ورضوى والمهراس.

وقال الحسن: صار الجبل ثلاث فرق ساخت فرقة منه في الأرض وطارت فرقة في البحر وطارت فرقة فوقعت بعرفات فهو شاحب مقشعر من مخافة الله تعالى.

وفي «التفسير الفارسي»: [عجب سريست كه كوه بآن عظمت تحمل ديدار نداشت ودل انسانرا بحكم «ولكن ينظر إلى قلوبكم» طاقت آن نظر هست نكته درين آتست كه تجلى بركوه بنظر وهيت بود وتجلى بردل بنظر رحمت آن نظر كوهرا ويران ساخت واين نظر دلرا معمور سازد].

والإشارة: أن الجبل صورة الجسم الحجابي، والجسم غير مستعد للتجلي ما لم يندك وينحل بالرياضة والفناء وإنما التجلي للروح في مقام القلب والجبل صورة التحيز الكوني والحصر الجسماني ومشهد التجلي غير متحيز والسر فافهم وعليه فابحث كذا في «أسئلة الحكم»: ﴿وخر موسى صعقاً﴾ أي: سقط مغشياً عليه من هول ما رأى من عشية الخميس وهو يوم عرفة إلى عشية يوم الجمعة وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.

وقال قتادة: ميتاً وقول ابن عباس أظهر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فلما أفاق﴾ ولا يقال للميت أفاق من موته ولكن يقال بعث من موته كما قال في حديث السبعين: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ فِي بَيْتِ مَوْيَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٦] وفي «المثنوي»:

جسم خاك از عشق بر افلاك شد كوه در رقص آمد وچالاك شد

عشق جان طور آمد عاشقا طور مست وخرّ موسى صعقا
قال حضرة الشيخ بافتاده أفندي قدس سره: الجبل المذكور وإن احترق ظاهره ولكن له وجود معنوي كان ذلك لعلا خالصاً بانعكاس التجلي من موسى ولذلك رآه كاللعلل وكالمه وذلك الجبل يدخل الجنة وإن كان من الدنيا بسبب كونه مظهراً للتجلي كما أن الكعبة ومسجد المدينة وبيت المقدس تدخل الجنة. ﴿فلما أفاق﴾ من صعقته.

قال المولى أبو السعود رحمه الله: الإفاقة رجوع العقل والفهم إلى الإنسان بعد ذهابهما بسبب من الأسباب. ﴿قال﴾ تعظيماً لما شاهده. ﴿سبحانك﴾ أي: تنزيهاً لك من أن أسألك بغير إذن منك. ﴿تبت إليك﴾ أي: من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن أو من السؤال في الدنيا فإنك إنما وعدتها في الآخرة. ﴿وأنا أول المؤمنين﴾ أي: بعظمتك وجلالك أو أول من آمن بأنك لا ترى في الدنيا [أي كه زيك لمعه ات كوه بصد پاره شد چه عجب ازمشت كل عاجز وبيچاره شد].

قال وهب بن إسحاق: لما سأل موسى ربه الرؤية أرسل إليه الضباب والصواعق والظلمة والرعد والبرق، وأحاطت بالجبل الذي عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب وأمر الله عز وجل ملائكة السموات أن يعرضوا على موسى فمرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران البقر تنبع أفواههم بالتسبيح والتقديس بأصوات عظيمة كصوت الرعد الشديد، ثم أمر الله ملائكة السماء الثانية أن اهبطوا على موسى فهبطوا عليه أمثال الأسود ولهم لجب بالتسبيح والتقديس ففرع موسى مما رأى وسمع واقشعرت كل شعرة في رأسه وجسده، ثم قال: لقد ندمت على مسألتني فهل ينجيني من مكاني الذي أنا فيه شيء فقال له خير الملائكة ورأسهم يا موسى اصبر لما سألت فقليل من كثير ما رأيت ثم أمر الله ملائكة السماء الثالثة أن اهبطوا على موسى فهبطوا عليه أمثال النصور لهم لجب شديد وأفواههم تنبع بالتسبيح والتقديس كجلبة الجيش العظيم ألوانهم كلهب النار ففرع موسى واشتد نفسه وأيس من الحياة، وقال له خير الملائكة: مكانك يا ابن عمران حتى ترى ما لا تصبر عليه ثم أمر الله ملائكة السماء الرابعة فهبطوا ألوانهم كلهب النار وسائر خلقهم كالثلج الأبيض أصواتهم عالية مرتفعة بالتسبيح والتقديس لا يشبههم شيء من الذين مروا به قبلهم فاصطكت ركبته وارتعد قلبه واشتد بكاؤه، فقال له رئيس الملائكة: اصبر يا ابن عمران لما سألت فقليل من كثير ما أريت ثم أمر الله ملائكة السماء الخامسة فهبطوا ولهم سبعة ألوان فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره ولم ير مثلهم ولم يسمع مثل أصواتهم فامتلاً جوفه خوفاً واشتد حزنه وكثر بكاؤه، فقال له خير الملائكة: يا ابن عمران مكانك حتى ترى بعض ما لا تصبر عليه ثم أمر الله ملائكة السماء السادسة فهبطوا وفي يد كل ملك منهم نار مثل النخلة الطويلة أشد ضوءاً من الشمس ولباسهم كلهب النار كلهم، يقولون: بشدة أصواتهم سبوح قدوس رب العزة أبداً لا يموت في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه فجعل يسبح موسى معهم وهو يبكي ويقول رب اذكرني ولا تنس عبدك فقال كبير الملائكة يا ابن عمران اصبر لما سألت ثم أمر الله أن يحمل عرشه في السماء السابعة وقال أروه إياه فلما بدا نور العرش انفرج الجبل من عظمة الرب ورفعت ملائكة السموات جميعاً أصواتهم يقولون سبحان الله القدوس رب العزة أبداً لا يموت فاندك الجبل وكل شجرة كانت فيه وخر موسى على وجهه ليس معه روح فأرسل الله برحمته الروح فتغشاها وقلب الحجر الذي عليه موسى وجعله كهيئة القبة لثلاث

يحترق موسى ثم أقامه كما تقيم الأم جنينها إذا وضعته فقام موسى يسبح الله تعالى ويقول آمنت بك رب وصدقت أنه لا يراك أحد في الدنيا فيحيا من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه فما أعظمك وأعظم ملائكتك أنت رب الأرباب وملك الملوك لا يعدلك شيء ولا يقوم لك شيء تبت إليك الحمد لك لا شريك لك .

قال في «التيسير»: قد روي في هذا أحاديث فيها ذكر نزول الملائكة والتعنيف على موسى بما سأل ولكن ليس ورودها على وجه يصح ولا يجوز قبولها لأنها لا تليق بحال الأنبياء انتهى .

قال بعض المحققين من أرباب المكاشفة: إن موسى عليه السلام طلب رؤية ذاته تعالى مع هوية نفسه حيث قال: ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ مشيراً إلى هويته بصيغة المتكلم فرد الله تعالى بقوله: ﴿لن تراني﴾ أي مع بقاء هويتك التي تخاطب بها ﴿ولكن انظر إلى الجبل﴾ أي بذاتك وهويتك ﴿فإن استقر مكانه﴾ ولم يكن فانياً ﴿فسوف تراني﴾ بهويتك ﴿فلما تجلى ربه للجبل﴾ أي ألقى عليه من نوره فاضطرب بدنه من رهبة ﴿جعله دكاً وخز موسى صمغاً﴾ وفني عن هويته فرأى الحق بعين الحق ﴿فلما أفاق قال سبحانك تبت﴾ الآن من مسألة الرؤية مع بقاء الهوية .

وقال في «التأويلات النجمية»: ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه﴾ يعني: ولما حصل على بساط القرب تتابع عليه كاسات الشراب من صفو الصفات ودارت أقذاح المكالمات وأثر فيه لذاذاً الكلمات فطرب واضطرب إذ سكر من شراب الواردات وتساکر من سماع الملاحظات في المخاطبات، فطال لسان انبساطه عند التمكن على بساطه وعند استيلاء سلطان الشوق وغلبات دواعي المحبة في الذوق. ﴿قال رب أرني أنظر إليك﴾ قيل: هيهات أنت في بعد الاثنينية منكوب وبحجب جبل الأناية محبوب وإنك إذا نظرت بك إلي ﴿لن تراني﴾ لأنه لا يراني إلا من كنت له بصراً فبي يبصر ﴿ولكن انظر﴾ إلى الجبل جبل الأناية ﴿فإن استقر مكانه﴾ عند التجلي ﴿فسوف تراني﴾ ببصر أنانيتك ﴿فلما تجلى ربه للجبل﴾ جبل أنانيته ﴿جعله دكاً﴾ فانياً كأن لم يكن ﴿وخز موسى صمغاً﴾ بلا أناية وكان ما كان بعد أن بان ما بان فأشرقت الأرض بنور ربها وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً .

قد كان ما كان سراً لا أبوح به فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر ولو لم يكن جبل أناية النفس بين موسى الروح وتجلي الرب لطاش في الحال وما عاش ولولا القلب كان خليفته عند الفناء بالتجلي لما أمكنه الإفاقة والرجوع إلى الوجود فافهم جداً ولو لم يكن تعلق الروح بالجسد لما استسعد بالتجلي ولا بالتجلي تفهم إن شاء تعالى: ﴿فلما أفاق﴾ من غشية الأناية بسطوة تجلي الربوبية ﴿قال﴾ موسى بلا هويته ﴿سبحانك﴾ تنزيهاً لك من خلقك واتصال الخلق بك ﴿تبت﴾ من أنانيتي ﴿إليك﴾ إلى هويتك بك ﴿وأنا أول المؤمنين﴾ بأنك لا ترى بالأناية ولا ترى إلا بنور هويتك بك انتهى .

وقال القشيري: ﴿ولما جاء موسى﴾ مجيء المشتاقين ومجيء المغلوبين جاء موسى بلا موسى ولم يبق من موسى لموسى وآلاف آلاف رجال قطعوا مسافات وتحملوا مخافات فلم يذكرهم أحد وهذا موسى خطا خطوات وإلى يوم القيامة يقرأ الصبيان ولما جاء موسى لميقاتنا بأسطه الحق بالكلام فلم يتمالك أن ﴿قال رب أرني أنظر إليك﴾ فإن غلبات الوجد استنطقته

بكمال الوصلة من الشهود وقالوا لا يؤاخذ المغلوب بما يقول وقالوا إنه لا يشكر ثم ينكر قال وأشد الخلق شوقاً إلى الحبيب أقربهم من الحبيب هذا موسى وقف في محل المناجاة وحفت به الكرامات وكلمه بلا واسطة ولا جهات ﴿قال رب أرني أنظر إليك﴾ كأنه غائب هو شاهد لكن ما ازداد القوم شرباً إلا ازدادوا عطشاً ولا ازدادوا قرباً إلا ازدادوا شوقاً وقال سأل موسى الرؤية بالكلام فأجيب ﴿لن تراني﴾ بالكلام وأسر المصطفى في قلبه ما كان يرجوه من تحويل القبلة من ربه فقليل له ﴿قَدْ رَأَى نَفْسَهُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ فَلَتَوَلَّىكَ قِبَلَهُ تَرْضَاهَا﴾ [البقرة: ١٤٤] وقال إنه سأل الله الرؤية فقال: ﴿لن تراني﴾ وقال للخضر ﴿مُوسَى هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ ﴿قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٦-٦٧] فصار جوابه لن من الحق ومن الخلق ليبقى موسى بلا موسى ويصفو موسى عن كل نصيب لموسى بموسى وأنشد في معناه فقل:

أبني أبينا نحن أهل منازل أبداً غراب البين فينا يزعق
والبلاء الذي ورد عليه بقوله تعالى: ﴿فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً﴾ أشد من قوله: ﴿لن تراني﴾ لأنه صريح في الرؤية وفي اليأس راحة وقوله: ﴿فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾ هذا إطماع فيما يمنعه فلما اشتد توقعه جعل الجبل دكاً وكان قادراً على إمساك الجبل لكنه قهر الأحباب وبه سبق الكتاب وفي قوله: ﴿انظر إلى الجبل﴾ بلاء شديد لموسى لأنه منع عن رؤية مقصوده وأمر برؤية غيره ولو أمر بأن يغمض عينيه ولا ينظر إلى شيء بعده لكان الأمر أسهل عليه ولكنه قيل له ﴿لن تراني﴾ ولكن انظر إلى الجبل ثم أشد من ذلك أن الجبل أعطي التجلي ثم أمر موسى عليه السلام بالنظر إلى الجبل الذي قدم عليه في هذا السؤال وهذا صعب شديد ولكن موسى رضي به وانقاد لحكمه وفي معناه أنشدوا:

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ما أريد لما يريد
وقيل: بل هو لطف به حيث لم يصرح برده بل علله عوناً له على صبره.
وقيل: قد دنا اصبر قليلاً قليلاً ولما منع النظر رجع إلى رأس الأمر فقال تبت إليك إن لم تكن الرؤية التي هي غاية الرتبة من رأس الأمر وهو التوبة ثم هذا إناخة لعقوق العبودية وشرطها أن لا تبرح عن محل الخدمة إن حال بينك وبينني وجود القرية لأن القرية حظ نفسك والخدمة حق ربك ولأن تكون بحق ربك أتم من أن تكون بحظ نفسك كذا في «تفسير التيسير» نقلاً عن القشيري.

ذكر بعضهم: أن رؤية الله تعالى ممكنة في الدنيا.
قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي: الرؤية في الآخرة موعود وأما في الدنيا وإن كانت في حيز الإمكان لكنها غير موعودة ولم تجر عادة الله عليها انتهى.
وقد ذكرنا مواعيد الرؤية في سورة البقرة وأنواع الرؤية في سورة الأنعام.
وفي «الواقعات المحمودية»: سأل بعض الكبار من العلماء وقال الذي لا زمان له ولا مكان في أي مكان والأدب في السؤال أن يقال المنزه ذاته عن الزمان والمكان بأي وجه يطلب وبأي طريق يوجد ويوصل إليه وكذا الأدب في الجواب أن يقال من أراد رؤية جماله فلينظر في قلوب أوليائه فإن قلوبهم مظاهر ومرايا لجماله.
واعلم: أن المعتزلة أنكروا رؤية الله تعالى حتى قال صاحب «الكشاف» تشنيعاً وتقيباً

وتضليلاً لأهل السنة والجماعة ثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من مصوبات أشياخهم والقول ما قال بعض العدلية فيهم:

لجماعة سموا هواهم سنة
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا
وقال بعضهم جواباً عنهم:

عجباً لقوم ظالمين تلقبوا
قد جاءهم من حيث لا يدرونه
قال المولى إبراهيم الأروسقى:

رضينا كتاب الله للفصل بيننا
وتحريف آيات الكتاب ضلالة
وتضليل أصحاب الرسول وذمهم
ولو كان تكذيب الرسول عدالة
فلولاك جار الله من فرقة الهوى
لكنت جديراً باجتماع الفضائل

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلِمَاتِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾^(١٤٤)
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ
يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾^(١٤٥).

﴿قال﴾ الله تعالى لموسى حين قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ﴿يا موسى﴾ إن منعتك الرؤية لصلاح حالك وبقاء ذاتك فلا تكن مغموماً محزوناً لذلك ﴿إني اصطفتيتك﴾ أي: اخترتك واتخذتك صفوة وآثرتك ﴿على الناس﴾ أي: الموجودين في زمانك وهارون وإن كان نبياً وأكبر منه سناً كان مأموراً باتباعه وما كان كليماً ولا صاحب شرع أو على الناس جميعاً لأن الرسالة مع الكلام ولم يحصل هذا المجموع لغيره وإنما قال على الناس ولم يقل على الخلق لأن الملائكة قد سمعوا كلامه تعالى من غير واسطة كما سمعه موسى عليه السلام. ﴿برسالاتي﴾ جمع الرسالة وهي في الأصل مصدر بمعنى الإرسال، والمراد به هنا الشيء المرسل به إلى الغير وهو أسفار التوراة جمع سفر بمعنى الكتاب يقال سفره إذا كتبه وألواح التوراة أسفار من حيث إنها كتب فيها التوراة ﴿وبكلامي﴾ أي: وبتكلمي إياك بلا واسطة، وقيل المضاف محذوف أي وسماع كلامي وهذا يرد قول من يقول إن السبعين الذين اختارهم موسى سمعوا كلام الله تعالى لأن في الآية بيان الاصطفاء وهو تنصيب على التخصيص.

واعلم: أن كل نبي قد اصطفاه الله على الخلق بنوع أو نوعين أو أنواع من الكمال عند خلقته وركب في ذرة طينته استعداداً لظهور ذلك النوع من الكمال حين خمر طينة آدم بيده فاصطفى موسى بالرسالة والمكالمة دون نوح، وكمال الرؤية مخصوص بنبينا محمد ﷺ وأمه حتى استدعى موسى لنيل مقام رؤية ربه فقال اللهم اجعلني من أصحابه. روي أنه لما كلم الله تعالى موسى عليه السلام يوم الطور كان على موسى جبة من صوف مخللة بالعيدان محزوم وسطه بشريط ليف وهو قائم على الجبل، وقد أسند ظهره إلى صخرة من الجبل فقال الله يا

موسى إني قد أقمته مقاماً لم يقمه أحد قبلك ولا يقومه أحد بعدك وقربتك نجياً فقال موسى عليه السلام يا رب فلم أقمته هذا المقام قال لتواضعك يا موسى فلما سمع موسى لذاذة الكلام من ربه نادى إلهي أقرب فأناجيك أم بعيد فأناديك قال يا موسى أنا جليس من ذكرني وكان موسى عليه السلام بعدما كلمه الله تعالى لا يستطيع أحد أن ينظر إليه لما غشي وجهه من النور ولم يزل على وجهه برقع حتى مات. ويروى أن امرأته قالت له: أنا أيم منك أي كاني بلا زوج منذ كلمك ربك فكشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها على وجهها ساعة وقالت ادع الله أن يجعلني زوجتك في الجنة قال ذاك إن لم تتزوجي بعدي فإن المرأة لآخر أزواجها. وقيل: إن الرجل إذا تبرك بالمرأة تزوجها في الجنة. وقيل: إنها تكون لأحسن أزواجها خلقاً ومن خصائص نبينا ﷺ تحريم أزواجه اللاتي توفي عنهن على غيره أبداً. ﴿فخذ ما آتيتك﴾ أي: أعطيتك من شرف النبوة والحكمة ﴿وكن من الشاكرين﴾ على النعمة.

وفي «التأويلات النجمية»: ﴿فخذ ما آتيتك﴾ يعني ما ركبك فيك استعداداه واصطفيتك به من الرسالة والمكالمة ﴿وكن من الشاكرين﴾ فإن الشكر يبلغك إلى ما سألت من الرؤية لأن الشكر يستدعي الزيادة لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧] والزيادة هي الرؤية لقوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا لِمُتَّعٍ وَلِزِيَادَةٍ﴾ [يونس: ٢٦] وقال عليه السلام: «الزيادة هي الرؤية والحسن هي الجنة» ﴿وكتبتنا﴾ [ونوشتيم ما يعنى قلم أعلى را فرموديم كه كتابت كرد يا جبريل راك كفتيم كه بقلم ذكر امداد نهر النور نوشت] ﴿له﴾ [برای موسى] ﴿في الألواح﴾ أي: في تسعة ألواح من الزمرد الأخضر وهو الأصح وفيها التوراة كنقش الخاتم طول كل لوح عشرة أذرع.

وفي «القاموس»: اللوح كل صفيحة عريضة خشباً أو عظماً جمعه ألواح. روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة وإعطاء التوراة يوم النحر. ﴿من كل شيء﴾ مما يحتاجون إليه من أمور دينهم ﴿موعظة وتفصيلاً لكل شيء﴾ بدل من الجار والمجرور؛ لأنه في محل نصب على أنه مفعول كتبنا ومن مزيدة لا تبعية أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام.

قال مقاتل: كتب في الألواح إني أنا الله الرحمن الرحيم لا تشركوا بي شيئاً ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعقوا الوالدين. ﴿فخذها﴾ على إضمار القول عطفاً على كتبنا أي فقلنا خذها أي: الألواح. ﴿بقوة﴾ بجدة وعزيمة. ﴿وأمر قومك﴾ أي: على طريق النذب والحث على اختيار الأفضل ﴿ياخذوا﴾ أي: ليأخذوا ﴿بأحسنها﴾ الباء زائدة في المفعول به. الأحسن العزائم والحسن الرخص يعني: ليعلموا أن ما هو عزيمة يكون ثوابه أكثر كالجمع بين الفرائض والنوافل والصبر بالإضافة إلى الانتصار وغير ذلك.

قال قطرب: أي بحسنها وكلها حسن كقوله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥] ﴿سأريكم﴾ يا بني إسرائيل ﴿دار الفاسقين﴾ دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها ومنازل عاد وثمود وأضرابهم لتعتبروا فلا تفسقوا بمخالفة ما أمرتم به من العمل بأحكام التوراة أو أرض مصر وأرض الجبابة والعمالقة بالشام، ومعنى الإراءة الإدخال بطريق الإيراث فعلى الأول يكون بعيداً وترهيباً وعلى الثاني وعداً وترغيباً.

وفي الآية: إشارة إلى أن طلب الآخرة كان أحسن من طلب الدنيا كذلك طلب الله أحسن من طلب الآخرة فعلى العاشق أن يختار الأحسن، وقوله: ﴿سأريكم دار الفاسقين﴾ يعني:

الخارجين من طلب الآخرة فدارهم الجنة ودار الخارجين من طلب الآخرة إلى طلب الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الحافظ :

سايه طوبى ودلجوبىء حورولب حوض بهوى سرکوى توبرفت ازدام
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست چه کنم حرف دکریا دنداد استادم
﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾

﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض﴾ المراد بالآيات ما كتب في ألواح التوراة من المواعظ والأحكام وغيرها من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعد إراةته من دار الفاسقين ومعنى صرفهم عنها الطبع على قلوبهم بحيث لا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر، والمعنى: سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون لهم على الخلق مزية وفضلاً فلا ينتفعون بآياتي التنزيلية والتكوينية المنصوبة في الأنفس والآفاق ولا يغتنمون بمغانم آثارها فلا تسلكوا يا بني إسرائيل مسلكهم فتكونوا أمثالهم ﴿بغير الحق﴾ صلة للتكبر أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل وظلمهم المفرط.

قال ابن الشيخ: لما كان التكبر مؤدياً إلى الحرمان من الانتفاع بالآيات المذكورة وتضييعها كان المقصود من الآية تحذير بني إسرائيل عن التكبر المفضي إلى أن يصرفهم الله عن التفكير في الآيات والاهتداء بها حتى يأخذوا أحكام التوراة بجحد ورغبة انتهى، فالآية متصلة بقصة بني إسرائيل ويحتمل أن تكون كلاماً معترضاً خلال قصتهم أخبر به رسول الله أنه حرم المتكبرين من أمته فهم معاني القرآن والتدبر فيها، كما قيل أبى الله تعالى أن يكرم قلوب الظالمين بتمكينهم من فهم حكمة القرآن والاطلاع على عجائبه.

حيفست چنین کنج دران ویرانه

﴿وإن يروا﴾ يشاهدوا ﴿كل آية﴾ من الآيات كانت معجزة. ﴿لا يؤمنوا بها﴾ أي: كفروا بكل واحدة منها لعدم اجتنابهم إياها كما هي. ﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً﴾ أي: لا يتوجهون إلى الحق ولا يسلكون سبيله أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم ومطبوعتهم على الانحراف والزيغ. ﴿وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً﴾ أي: يختارونه لأنفسهم مسلكاً مستمراً لا يكادون يعدلون عنه لموافقة لهوائهم الباطلة وإفضائه بهم إلى شهواتهم. ﴿ذلك﴾ إشارة إلى ما ذكر من تكبرهم وعدم إيمانهم بشيء من الآيات، وإعراضهم عن سبيل الرشد وإقبالهم التام على سبيل الغي. ﴿بأنهم﴾ أي: حاصل بسبب أنهم ﴿كذبوا بآياتنا﴾ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها وهي الآيات المنزل والمعجزة. ﴿وكانوا عنها غافلين﴾ لا يتفكرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل فالمراد بالغفلة عنها عدم التفكير والتدبر فيها عبر عن عدم تدبر الآيات بالغفلة عنها تشبيهاً للمعرض عن الشيء بمن غفل عنه.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٤٧﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلَيْتِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُمْ خُورٌ آلَهُ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٤٨﴾ .

﴿والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة﴾ من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف، أي: ولقائهم الدار الآخرة. ﴿حبطت أعمالهم﴾ أي: ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة الملهوفين ونحو ذلك فلا ينتفعون بها ﴿هل يجزون﴾ استفهام بمعنى النفي والإنكار يعني: لا يجزون ﴿إلا ما كانوا يعملون﴾ أي: الإجزاء ما كانوا يعملون من الكفر والمعاصي.

قال في «التأويلات النجمية»: يعني: لما حبطت أعمالنا عندهم من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب وإظهار المعجزات لتكبرهم عنها جازيناهم بأن حبطت أعمالهم عندنا لكبريائنا وغنانا عن أهل الشرك وشركهم نظيره قوله تعالى: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠] وفي الآية ذم التكبر وإنه من أعظم أوصاف البشر حجاً لأنه يزيد في الأنانية وما لعن إبليس وطرده إلا للتكبر. وصف بعض البلغاء متكبراً، فقال: كأن كسرى حامل غاشيته وقارون وكيل نفقته وبلقيس إحدى داياته وكان يوسف لم ينظر إلا بمقلته ولقمان لم ينطق إلا بحكمته كأن الخضراء له عرشت والغبراء باسمه فرشت. وفي «المثنوي»:

این تکبر زهر قاتل دانکه هست	از می پر زهر شد آن کیج مست
چون می پر زهر نوشد مدبری	از طرب یکدم بجنباند سری
بعد یکدم زهر بر جاننش زند	زهر بر جاننش کند داد وستد
کر نداری زهریش را اعتقاد	کرچه زهر آمد نکر در قوم عاد
چونکه شاهی دست یابد بر شهی	بکشش یا باز دارد در چهی
ور بیابد خسته افتاده را	مرهمش سازد شه و بدهد عطا
که نه زهر است این تکبر پس چرا	کشت شه را بی کنایه و بی خطا
وین دکرایی ز خدمت چون نواخت	زین دو جنبش زهر را شاید شناخت
نردبان خلق این ما و منیست	عاقبت زین نردبان افتاد نیست
هرکه بالاتر رود ابله ترست	کاستخوان او بتر خواهد شکست
این فروعست و اصولش آن بود	که ترفع شرکت یزدان بود
چون نمردی و نکشتی زنده زو	باغی باشی بشرکت ملک جو
چون بدوزنده شدی آن خود ویست	وحدت محض است آن شرکت کی است

فعلى العاقل أن يزكي نفسه عن الكبر ويأخذ التواضع في طريق الحق ويخلص العمل لله تعالى فإن من أخلص في العمل، وإن لم ينو ظهرت آثار بركته عليه وعلى عقبه إلى يوم القيامة كما قيل: إنه لما أهبط آدم عليه السلام إلى الأرض جاءت وحوش الفلاة تسلم عليه وتزوره فيدعو لكل جنس بما يليق به فجاءت طائفة من الأطباء، فدعا لهم ومسح على ظهورهن فظهر فيهن نوافج المسك فلما رأى بواقها ذلك قلن من أين هذا لكن؟ فقلن زرنا صفي الله آدم فدعا لنا ومسح على ظهورنا فمضى البواقي إليه فدعا لهم ومسح على ظهورهن فلم يظهر لهم من ذلك شيء، فقالوا قد فعلنا كما فعلتم فلم نر شيئاً مما حصل لكن فقالوا أنتم كان عملكم لتنالوا

كما نال إخوانكم وأولئك كان عملهم لله من غير شوب فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة فظهر أن الخلق لا يجوزون إلا ما كانوا يعملون والجزاء لا بد وأن يكون من جنس العمل نسأل الله تعالى دفع الكسل ورفع الزلل.

﴿واتخذ قوم موسى من بعده﴾ أي: من بعد ذهابه إلى الطور ومن لا ابتداء الغاية ﴿من﴾ للتبعض ﴿حليهم﴾ جمع حلي كثندي وثندي وهو ما تزين به من الذهب والفضة وإضافة الحلي إليهم مع أنها كانت للقبط لأدنى الملابس حيث كانوا استعاروها من أربابها حين هموا بالخروج من مصر. ﴿عجلاً﴾ مفعول أول لقوله اتخذ لأنه متعد إلى اثنين بمعنى التصيير والمفعول ثاني محذوف أي صيرهو إلهاً والعجل ولد البقر وأبو العجل الثور والجمع العجاجيل والأنثى عجلة سمي عجلاً لاستعجال بني إسرائيل عبادته وكانت مدة عبادتهم له أربعين يوماً فعوقبوا في التيه أربعين سنة فجعل الله تعالى كل سنة في مقابلة يوم. ﴿جسداً﴾ بدل من عجلاً أي جثة ذا دم ولحم أو جسداً من ذهب لا روح معه فإن الجسد اسم لجسم له لحم ودم ويطلق على جثة لا روح لها. ﴿له خوار﴾ أي: صوت البقر.

وذلك أن موسى كان وعد قومه بالانطلاق إلى الجبل ثلاثين يوماً فلما تأخر رجوعه قال لهم السامري رجل من قرية يقال لها سامرة وكان رجلاً مطاعاً من قوم موسى إنكم أخذتم الحلي من آل فرعون فعاقبكم الله بتلك الجناية ومنع موسى عنكم فاجمعوا الحلي حتى أحرقها لعل الله يرد علينا موسى، أو سألوه إلهاً يعبدونه وقد كان لهم ميل إلى عبادة البقر منذ مروا على العمالقة التي كانوا يعبدون تماثيل البقر وذلك بعد عبور النهر، وقد مرت قصته فجعل السامر الحلي بعد جمعها في النار وصاغ لهم من ذلك عجلاً لأنه كان صاغاً وألقى في فمه تراباً من أثر فرس جبريل عليه السلام وكان ذلك الفرس فرس الحياة ما وضع حافره في موضع إلا اخضر وكان قد أخذ ذلك التراب عند فلق البحر أو عند توجهه إلى الطور فانقلب ذلك الجسد لحماً ودماً وظهر فيه خوار وحركة ومشى، فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى فعبدوه إلا اثني عشر ألفاً من ستمائة ألف وقيل إنه جعل ذلك العجل مجوفاً وجعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وكان وضع ذلك التمثال على مهب الريح كانت الريح تدخل في تلك الأنابيب فظهر منه صوت مخصوص يشبه خوار العجل فأوهم بني إسرائيل أنه حي يخور فزفوا حوله أي رقصوا.

نقل القرطبي عن الطرشوشي: أنه سئل عن قوم يجتمعون في مكان يقرؤون شيئاً من القرآن ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر يرقصون ويطربون ويضربون بالدف والشنانير هل الحضور معهم حلال أو لا.

قال مذهب الصوفية: بطالة وجهالة وضلالة وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري فلما اتخذوا عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حوله ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل وإنما كان يجلس النبي عليه السلام مع أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير من الوقار فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعه من الحضور في المساجد وغيرها ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم ولا يعينهم على باطلهم هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين كذا في «حياة الحيوان».

قال في «نصاب الاحتساب»: هل يجوز له الرقص في السماع الجواب لا يجوز ذكر في

«الذخيرة» أنه كبيرة ومن أباحه من المشايخ فذلك للذي صارت حركاته كحركات المرتعش وهل يجوز السماع الجواب إن كان السماع سماع القرآن أو الموعظة يجوز وإن كان السماع الغناء فهو حرام؛ لأن التغني واستماع الغناء حرام ومن أباحه من مشايخ الصوفية فلمن تخلى عن الهوى وتحلى بالتقوى واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء.

وله شرائط. إحداها: أن لا يكون فيهم أمرد. والثانية: أن لا يكون جمعيتهم إلا من جنسهم ليس فيهم فاسق ولا أهل دنيا ولا امرأة. والثالثة: أن يكون نية القوال الإخلاص لا أخذ الأجرة والطعام. والرابعة: أن لا يجتمعوا لأجل طعام أو نظر إلى فتوح والخامسة: لا يقومون إلا مغلوين. والسادسة: لا يظهرون الوجد إلا صادقين.

قال الشيخ عمر بن الفارض في القصيدة الموسومة بنظم الدر:

إذهم شوقاً بالمناغى وهم أن يطير إلى أوطانه الأوليه
يسكن بالتحريك وهو بمهده إذا ناله أيدي المربي بهزه

قال الإمام القاشاني في «شرحه»: إذا هام الولي واضطرب شوقاً إلى مركزه الأصلي ووطنه الأولي بسبب مناغاة المناغي وهم طائر روحه إلى أن يطير إلى عشه ووكره الأولي تهزه أيدي من يريه في المهد فيسكن بسبب التحريك من قلقه وهم بالطيران والمقصود من إيراد هذا المعنى أن يشير إلى فائدة الرقص والحركة في السماع وذلك أن روح السامع يهيم عند السماع أن يرجع إلى وطنه المألوف ويفارق النفس والقلب فتحركه يد الحال وتسكنه عما يهيم به بسبب التحريك إلى حلول الأجل المعلوم وذلك تقدير العزيز العليم انتهى. قال السعدي قدس سره:

مكن عيب درویش مدهوش ومست كه غرقست از آن می زند پاودست
نكويم سماع ای برادر كه چيست مكر مستمع را بدانم كه كيست
كر از برج معنی پرد طير او فرشته فروماند از سير او
اكر مرد بازی ولهوست ولاغ قوى تر شود ديوش اندر دماغ
چه مرد سماعست شهوت پرست باآواز خوش خفته خيزد نه مست

قال السروري: [چون سماع آواز خوش سبب حرکت شد حرکت را سماع گفتند] بطريق تسمية المسبب باسم السبب [وچون کسی آوازی خوش شنود در وحالتی پیداشود این حالت را وجد گویند]، وفي المثنوی:

پنس غداى عاشقان آمد سماع كه دراو باشد خیال واجتماع
قوتی كيرد خیالات ضمير بلکه صورت كردد ازبانك صفير

واعلم: أن الرقص والسماع حال المتلون لا حال المتمكن ولذا تاب سيد الطائفة الجنيد البغدادي قدس سره عن السماع في زمانه فمن الناس من هو متواجد ومنهم من هو أهل وجد ومنهم من هو أهل وجود. فالأول: المبتدئ الذي له انجذاب ضعيف، والثاني: المتوسط الذي له انجذاب قوي، والثالث: المنتهي الذي له انجذاب قوي وهو مستغن عن الدوران الصوري بالدوران المعنوي بخلاف الأولين ولا بد من العشق في القلب والصدق في الحركة حتى يصح الدوران والعلماء وإن اختلفوا في ذلك فمن مثبت ومن ناف لكن الناس متفاوتون والجواز للأهل المستجمع لشرائطه لا لغيره.

قال حضرة الشيخ أفندي قدس سره: ليس في طريقتنا رقص ولا في طريق الشيخ الحاج بيرام ولي أيضاً لأن الرقص والأصوات كلها إنما وضع لدفع الخواطر ولا شيء في دفعها أشد تأثيراً من التوحيد ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يلحق إلا التوحيد. ذكر أن علياً قال يوماً لا أجد لذة العبادة يا رسول الله فلقنه التوحيد ووصاه أن لا يكلم أحداً بما ظهر له من آثار التوحيد فلما امتلأ باطنه من أنوار التوحيد واضطر إلى التكلم جاء إلى بثر فتكلم فيها فنبت منها قصيب فأخذه راع وعمل منه المزمار وكان ذلك مبدأ لعلم الموسيقى وقال وقد يقال إن رجلاً يقال له عبد المؤمن سمع صوت الأفلاك في دورها فأخذ منه العلم الموسيقى ولذلك كان أصله اثني عشر على عدد البروج ولكن صداها على طرز واحد فالإنسان لقابليته ألحق به زيادات كذا في «الواقعات المحمودية» فقد عرفت من هذا البيان أنه ليس في الطريقة الجلوتية بالتجيم دور ورقص بل توحيد وذكر قياماً وقعوداً بشرائط وآداب وإنما يفعله الخلوتية بالخاء المعجمة ما يتوارثون من أكابر أهل الله تعالى لكن إنما يقبل منهم ويمدح إذا قارن شرائطه وآدابه كما سبق وإلا يرد ويذم وقد وجدنا في زماننا أكثر المجالس الدورية على خلاف موضوعها فالعاقل يختار الطريق الأسلم ويجتنب عن القيل والقال وينظر إلى قولهم لكل زمان رجال ولكل رجال مقام وحال.

قال الشيخ أبو العباس: من كان من فقراء هذا الزمان آكلًا لأموال الظلمة مؤثراً للسماع ففيه نزعة يهودية قال الله تعالى: ﴿سَكَتُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسَّخَةِ﴾ [المائدة: ٤٢].

وقال الحاتمي: السماع في هذا الزمان لا يقول به مسلم ولا يفتدى بشيخ يعمل السماع وقد عرفت وشاهدت في هذا الزمان أن المجالس الدورية يحضرها المرادان الملاح والنساء وحضورهم آفة عظيمة فإنهم والاختلاط بهم والصحبة معهم كالسم القاتل ولا شيء أسرع إهلاكاً للمرء في دينه من صحبتهم فإنهم حبائل الشيطان ونعوذ بالله من المكر بعد الكرم ومن الحور بعد الكور إنه هو الهادي إلى طريق وصاله وكاشف القناء عن ذاته وجماله والمواصل إلى كماله بعد جماله وجلاله وهو الصاحب والرفيق في كل طريق. ﴿ألم يروا﴾ [آيانديدند ونداستند] ﴿أنه﴾ أي: العجل ﴿لا يكلمهم﴾ أي: ليس فيه شيء من أحكام الألوهية حيث لا يقدر على كلام ولا أمر ولا نهى ﴿ولا يهديهم سبيلاً﴾ أي ولا يرشداهم طريقاً إلى خير لياتوه ولا إلى شر ليتوه عنه. ﴿اتخذوه﴾ إلهاً ولو كان إلهاً لكلمهم وهداهم لأن الإله لا يهمل عباده قوله اتخذوه تكرير للذم، أي اتخذوه إلهاً وحسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقدر ﴿وكانوا ظالمين﴾ أي: واضعين الأشياء في غير موضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم.

وفي «التفسير الفارسي»: [در لطائف قشیری مذکورست که چه دورست میان امتی که مصنوع خودرا پرستند و امتی که عبادت صانع خود کنند].

آنرا که توساحتی نسازد کارت سازنده دوست در دو عالم یا رب
﴿وَلَا سُقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

﴿ولما سقط في أيديهم﴾ كناية عن شدة ندمهم فإن الذي يشتد ندمه وتحسره بعض يده مسقوطاً فيها كأن فاه وقع فيها، والمعنى ندموا على ما فعلوا من عبادة العجل غاية الندم وسقط

مسند إلى في أيديهم. ﴿وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا﴾ باتخاذ العجل إلهاً أي تبينوا بحيث تيقنوا بذلك حتى كأنهم رأوه بأعينهم. ﴿قَالُوا لئن لم يرحمنا ربنا﴾ بإنزال التوراة المكفرة ﴿وَيَغْفِرَ لَنَا﴾ بالتجاوز عن الخطيئة ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [از زيانكاران و هلاك شد كان] وما حكى عنهم من الندامة والرؤية والقول وإن كان بعدما رجع موسى عليه السلام إليهم كما ينطق به الآيات الواردة في سورة طه لكن أريد بتقديمه عليه حكاية ما صدر عنهم من القول والفعل في موضع واحد.

﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَنَ أَسَفًا قَالَ لِنَفْسِي خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (١٥٠).

﴿ولما رجع موسى﴾ من جبل الطور ﴿إلى قومه﴾ حال كونه ﴿غضباً أسفاً﴾ أي: شديد الغضب يقال أسفني فأسفت أي: أغضبني فغضبت ومنه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا اسْتَوْفَا أَنْفَعَمْنَا مِنْهُمْ﴾ [الزخرف: ٥٥] وهو يدل على أنه عليه السلام كان عالماً باتخاذهم العجل إلهاً قبل مجيئه إليهم بسبب أنه تعالى أخبره في حال المكاملة بما كان من قومه من عبادة العجل. ﴿قال بشما خلقتُموني من بعدي﴾ أي: ساء ما عملتم خلفي أيها العبد بعد غيبيتي وانطلاقي إلى الجبل لأنه يقال خلفه بما يكره إذا عمل خلفه ذلك، و(ما) نكرة موصوفة مفسرة لفعل بش المستكن فيه والمخصوص بالذم محذوف تقديره بش خلافة خلقتُمونيها من بعد خلافتكم. ﴿أعجلتم أمر ربكم﴾ الهمزة للإنكار أي أتركتموه غير تام كأنه ضمن عجل معنى سبق وإلا فعجل يتعدى بعن يقال عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونفيضه تم عليه، والمعنى: أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهدده وما وصاكم به إلى أن يجيء، فالأمر واحد الأوامر أو أنه بمعنى الأمور به، والعجلة: العمل بالشيء قبل وقته ولذلك صارت مذمومة بخلاف السرعة فإنها غير مذمومة لكونها عبارة عن العمل بالشيء في أول وقته.

وفي «التأويلات النجمية»: استعجلتم يا صفات الروح بالرجوع إلى الدنيا وزينتها والتعلق بها قبل أوانه من غير أن يأمر به ربكم وفيه إشارة إلى أن أرباب الطلب، وأصحاب السلوك لا ينبغي أن يلتفتوا إلى شيء من الدنيا ولا يتعلقوا بها في أثناء الطلب والسلوك لئلا ينقطعوا عن الحق اللهم إلا إذا قطعوا مفاوز النفس والهوى ووصلوا إلى كعبة وصال المولى، فلهم أن يرجعوا إلى الدنيا لدعوة الخلق إلى المولى وتسليكهم في طريق الدنيا والعقبى. ﴿وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ﴾ التي كانت فيها التوراة من يده. ﴿وأخذ برأس أخيه﴾ أي: بشعر رأس هارون حال كونه، أي: موسى ﴿يجرّه إليه﴾ [بطرف خود كشيد اورا بطريق معاتبه نه از روی اهانت] توهماً أنه قصر في كفهم وهارون كان أكبر منه بثلاث سنين وكان حمولاً ليناً ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل. ﴿قال﴾ أي: هارون مخاطباً لموسى. ﴿ابن أم﴾ بحذف حرف النداء، وأصله يا ابن أما حذفت الألف المبدلة من الياء اكتفاء بالفتحة زيادة في التخفيف لطوله باشماله على إضافة بعد إضافة، وكان هارون أخاه لأب وأم ولكنه ذكر الأم ليرفقه عليه أي يحمله على الرفق والشفقة وعلى هذا طريق العرب. ﴿إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني﴾ إزاحة لتوهم التقصير في حقه، والمعنى: بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي.

﴿فلا تشمت بي الأعداء﴾ أي: فلا تفعل بي ما يكون سبباً لشماتتهم بي وبالفارسي [پس شادمان مکردان بمن دشمنانرا وچنان مکن که آرزوی ایشان حاصل شود از اهانت من]. يقال شمت به يشمت شماتة من باب علم يعلم إذا فرح ببلية أصابت عدوه ثم ينقل إلى باب الأفعال للتعدي فالشماتة [شادی کردن بمکر وهی که دشمن رارسد] ويعدى بالباء. والإشمت [شاد کام کردن دشمن] كما في «تاج المصادر» وشماتة العدو أشد من كل بلية فلذلك قيل والموت دون شماتة الأعداء. ﴿ولا تجعلني مع القوم الظالمين﴾ أي: معدوداً في عدادهم بالمؤاخذة أو النسبة إلى التقصير.

والإشارة: أن هارون القلب أخ موسى الروح والأعداء النفس والشيطان والهوى والقوم الظالمون هم الذين عبدوا عجل الدنيا وهم صفات القلب يشير إلى أن صفات القلب تتغير وتتلون بلون صفات النفس ورعوناتها ومن هنا يكون شنشنة الشطار من أرباب الطريقة ورعوناتهم وزلات أقدامهم ولكن القلب من حيث هو لا يتغير عما جبل عليه من محبة الله وطلبه وإنما تتغير صفاته كما أن النفس لا تتغير من حيث هي عما جبلت عليه من حب الدنيا وطلبها وإنما تتغير صفاتها من الأمارية إلى اللوامية والملمهية والمطمئنية والرجوع إلى الحق ولو وكلت إلى نفسها طرفة عين لعادت المشومة إلى طبعها وجبلتها سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً.

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿١٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْوَعْلَ سَيِّئًا لَهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذَلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾ ﴿١٥٧﴾

﴿قال﴾ موسى وهو استئناف بياني ﴿رب اغفر لي﴾ أي: ما فعلت بأخي من غير ذنب مقرر من قبله ﴿ولأخي﴾ أي: إن فرط في كفهم استغفر عليه السلام لنفسه ليرضي أخاه ويظهر للشامتين رضاه لثلاثتهم به ولأخيه للإيذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان عليه أن يقاتلهم ﴿وأدخلنا في رحمتك﴾ بمزيد الإنعام علينا بعد غفران ما سلف منا.

قال الحدادي: أي في جنتك. ﴿وأنت أرحم الراحمين﴾ وأنت أرحم بنا منا على أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. حكى أنه اعتقل لسان فتى عن الشهادة حين أشرف على الموت فأخبروا النبي عليه السلام فدخل عليه وعرض الشهادة فاضطرب ولم يعمل لسانه فقال عليه السلام: «أما كان يصلي أما كان يزكي أما كان يصوم؟ قالوا: بلى قال فهل عتق والديه؟ قالوا: نعم قال هاتوا بأمة فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السلام هلا عفوت عنه فقالت: لا أعفو لأنه لطمني ففقأ عيني قال هاتوا بالحطب والنار قالت ما تصنع قال: أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمل، قالت: عفوت عفوت أللنار حملته تسعة أشهر اللنار أرضعته سنتين، فأين رحمة الأم فعند ذلك انطلق لسانه بالكلمة والنكتة أنها كانت رحيمة لا رحمانية فللقليل من رحمتها ما جوزت إحراقه بالنار فالله الذي لا يتضرر بجناية العباد كيف يستجيز إحراق المؤمن المواظب على كلمة الشهادة سبعين سنة وهو أرحم الراحمين. قال الحافظ:

لطف خدا بیشتر از جرم ماست نکته سر بسته چه دانی خموش
وقال:

دلا طمع مبر از لطف بی نهایت دوست که میرسد همه را لطف بی نهایت او

قال بعض أهل التفسير: إن قابيل لما قتل أخاه هابيل اشتد ذلك على آدم، فقال الله تعالى: يا آدم جعلت الأرض في أمرك مرها فلتفعل ما تهوى بمكان ابنك قابيل فقال آدم عليه السلام: يا أرض خذيه فأخذت الأرض قابيل فقال قابيل يا أرض بحق الله أن تمهليني حتى أقول قولي ففعلت فقال يا رب إن أبي قد عصاك فلم تخسف به الأرض فقال الله تعالى نعم ولكنه ترك أمراً واحداً وأنت تركت أمري وأمر أبيك وقتلت أخاك فقال آدم ثانياً يا أرض خذيه فقال قابيل بحرمة محمد عليه السلام أن تمهليني حتى أقول قولي ففعلت فقال: يا رب إن إبليس ترك أمرك وعاداك ولم تخسف به الأرض فما بالي تخسف بي الأرض فأجاب الله تعالى مثل الأولى فقال: إلهي أليس لك تسعة وتسعون اسماً فقال الله تعالى بلى فقال أليس الرحمن الرحيم من جملة ذلك قال: بلى قال: أأست سميت نفسك رحماناً رحيماً لكثرة الرحمة قال: بلى قال: يا رب إن أردت إهلاكه فأخرج هذين الاسمين من بين أسمائك ثم أهلكني لأن أخذ العبد بجريمة واحدة لا يكون رحمة فأمر الله الأرض حتى خلت سبيله ولم تهلكه فاعتبر إذا كانت رحمته بهذه المرتبة للكافر فما ظنك للمؤمن فينبغي للمقصر أن يرفع حاجته إلى المولى ويستغفر من ذنبه الأخفى والأجلى كي يدخل في الرحمة التي هي الفردوس الأعلى. قال الحافظ:

سياه نامه تراخود کسی نمی بینم چگونه چون قلمم دوددل بسر نرود

وفي قوله تعالى: ﴿وب اغفر لي﴾ الآية إشارة إلى السير في الصفات لأن المغفرة والرحمة من الصفات فيشير إلى أن لموسى الروح ولأخيه هارون القلب استعداد لقبول الجذبة الإلهية التي تدخلهما في عالم الصفات. ﴿وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين﴾ لأن غيرك من الراحمين عاجز عن إدخال غيره في صفاته وأنت قادر على ذلك لمن تشاء ويدل عليه قوله: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ [الشورى: ٨] كذا في «التأويلات النجمية».

﴿إن الذين اتخذوا العجل﴾ أي: إلهاً واستمروا على عبادته كالسامري وأشياعه من الذين أشربوه في قلوبهم ﴿سينالهم﴾ أي: في الآخرة ﴿غضب﴾ عظيم كائن ﴿من ربهم﴾ أي: مالكهم لما أن جريمتهم أعظم الجرائم وأقبح الجرائر والمراد بالغضب ههنا غايته وهي الانتقام والتعذيب لأن حقيقة الغضب لا تتصور في حقه تعالى ﴿وذلة في الحياة الدنيا﴾ هي ذلة الاغتراب والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم والذلة التي اختص بها السامري من الانفراد بالناس والابتلاء بلا مساس كما روي أن موسى عليه السلام هم بقتل السامري، فأوحى الله إليه لا تقتل السامري فإنه سخي ولكن أخرجه من عندك فقال له موسى فاذهب من بيننا مطروداً فإن لك في الحياة أي في عمرك أن تقول لمن أراد مخالطتك جاهلاً بحالك لا مساس أي لا يمسنني أحد ولا أمس أحداً وإن مسه أحدهما جميعاً في الوقت وروي أن ذلك موجود في أولاده إلى الآن وإبراد ما نالهم في حيز السنين مع مضيه بطريق تغليب حال الأخلاف على حال الأسلاف. ﴿وكذلك نجزي المفترين﴾ على الله ولا فرية أعظم من فريتهم هذا إلهكم وإله موسى ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم.

﴿وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ﴿١٥٤﴾ فِي تَشَحُّبِهَا هَدَىٰ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴿١٥٥﴾﴾

وَأَخَذَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ
وَلَئِنِّي أَتْلُوكُمَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنِّي إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

﴿والذين عملوا السيئات﴾ أية سيئة كانت ﴿ثم تابوا﴾ من تلك السيئات. ﴿من بعدها﴾ أي: من بعد عملها. ﴿وآمنوا﴾ إيماناً صحيحاً خالصاً واشتغلوا بما هو من مقتضياته من الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى. ﴿إن ربك من بعدها﴾ أي: من بعد تلك التوبة المقرونة بالإيمان ﴿لغفور﴾ للذنوب وإن عظمت وكثرت ﴿رحيم﴾ مبالغ في إفاضة فنون الرحمة الدنيوية والأخروية.

والإشارة: ﴿إن الذين اتخذوا العجل﴾ عجل الهوى إلهاً يدل عليه قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى﴾ [الجن: ٢٣] ﴿سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا﴾ يعني عبادة الهوى موجبة لغضب الله تعالى دل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما عبد في الأرض إله أبغض على الله من الهوى» وإن عابد الهوى يكون ذليل شهوات النفس وأسير صفاتها الذميمة من الحيوانية والسبعية والشیطانية ما دام يميل إلى الحياة الدنيوية. ﴿وكذلك نجزي المفترين﴾ يعني: وكذلك نجازي بالغضب والطرود والإبعاد والذلة عباد الهوى المدعين الذين يفترون على الله أنه أعطانا قوة لا تضر بنا عبادة الهوى والدنيا ومتابعة النفس وشهواتها ﴿والذين عملوا السيئات﴾ يعني: سيئات عبادة الهوى والدنيا والافتراء على الله تعالى. ﴿ثم تابوا من بعدها وآمنوا﴾ بعبودية الحق تعالى وطلبه بالصدق. ﴿إن ربك من بعدها﴾ أي: من بعد ترك عبادة الهوى والرجوع إلى طلب الحق ﴿لغفور رحيم﴾ يعني يعفو عنهم تلك السيئات ويرحمهم بنيل القربات والكرامات كذا في «التأويلات النجمية».

واعلم: أن التوبة عند المعتزلة علة موجبة للمغفرة وعندنا سبب محض للمغفرة والتوبة الرجوع فإذا وصف بها العبد كان المراد بها الرجوع عن المعصية وإذا وصف بها البارئ تعالى أريد بها الرجوع عن العذاب بالمغفرة.

والتوبة على ضربين: ظاهر وباطن. فالظاهر: هو التوبة من الذنوب الظاهرة وهي مخالفات ظواهر الشرع وتوبتها ترك المخالفات واستعمال الجوارح بالطاعات، والباطن: هو توبة القلب من ذنوب الباطن وهي الغفلة عن الذكر حتى يتصف به بحيث لو صمت لسانه لم يصمت قلبه وتوبة النفس قطع علائق الدنيا والأخذ باليسير والتعفف، وتوبة العقل التفكير في بواطن الآيات وآثار المصنوعات، وتوبة الروح التحلي بالمعارف الإلهية، وتوبة السر التوجه إلى الحضرة العليا بعد الإعراض عن الدنيا والعقبى. قال حضرة جلال الدين الرومي قدس سره:

كرسيه كردی تونامه عمر خویش توبه كن زانها كه كردستی توپیش

عمر اكر بكذشت بيخش اين دم است آب توپش ده اكثر اوبى نم است

چون برآرنده از بشيمانى انين عرش لرزد از انين المذنبين

والعبد إذا رجع عن السيئة وأصلح عمله أصلح الله تعالى شأنه وأعاد عليه نعمه الفائتة.

عن إبراهيم بن أدهم: بلغني أن رجلاً من بني إسرائيل ذبح عجلاً بين يدي أمه فبيست يده فبينما هو جالس إذ سقط فرخ من وكره وهو يتبصبص فأخذه وردّه إلى وكره فرحمه الله

تعالى لذلك ورد عليه يده بما صنع فينبغي للمؤمن أن يسارع إلى التوبة والعمل الصالح فإن الحسنات يذهبن السيئات.

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله ﷺ يا رسول الله علمني عملاً يقربني إلى الجنة ويباعدني عن النار «قال إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة فإنها عشر أمثالها قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» فقلت: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال: «هي أحسن الحسنات».

كار نيكوتر بدان جز ذكر نیست

والله الهادي. ﴿ولما سكّت عن موسى الغضب﴾ أي: لما سكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم والسكوت قطع الكلام وقطع الكلام فرع ثبوته وهو لا يتصور في الغضب فلا يتصور قطعه أيضاً فهو محمول على المعنى المجازي الذي هو السكون شبه الغضب بإنسان يغري موسى عليه السلام ويقول له إن أخاك قصر في كف قومك عن الكفر فاستحق إهانتك وعقوبتك فخذ بشعر رأسه فجره إلى نفسك، وقل له كذا وكذا وألق ما في يدك من الألواح ثم يقطع الإغراء ويترك الكلام فيه استعارة مكنية وسكت قرينة الاستعارة.

قال الحدادي: قيل معناه سكّت موسى عن الغضب وهذا من المقلوب كما يقال أدخلت قلنسوة في رأسي يريد أدخلت رأسي في قلنسوة. ﴿أخذ الألواح﴾ التي ألقاها وهو دليل على أنها لم تنكسر حين ألقاها وعلى أنه لم يرفع منها شيء كما ذهب إليه بعض المفسرين. ﴿وفي نسختها﴾ أي: والحال أنه فيما نسخ فيها وكتب نقلاً عن الأصل وهو اللوح المحفوظ فإن النسخ عبارة عن نقل أشكال الكتابة وتحويلها من الأصل المنقول عنه فإذا كتبت كتاباً من كتاب آخر حرفاً بعد حرف قلت نسخت هذا الكتاب من ذلك الكتاب أي: نقلته منه. ﴿هدى﴾ أي: بيان للحق وهو مبتدأ وفي نسختها خبره. ﴿ورحمة﴾ للخلق بإرشادهم إلى ما فيه الخير والصالح كائنه ﴿للذين هم لربهم يرهبون﴾ أي: يخشون واللام في لربهم لتقوية عمل الفعل المؤخر كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرَّيَا تَعْبُرُونَ﴾ [يوسف: ٤٣] يعني أنها دخلت جابرة للضعف العارض للفعل بسبب تأخره عن مفعوله وإنما خص أهل الرهبة بالذكر لأنهم هم المتتبعون بآيات الكتاب فالعبد إذا رغب إلى الله بصدق الطلب وإلى الجنة بحسن العمل ورهب من اليم عذاب فرقته والانقطاع ومن دخول النار فقد أخذ بالخوف والرجاء ووصل بهما إلى ما هو.

واعلم: أن الخشية إنما تنشأ عن العلم بصفات الحق سبحانه وعلامة خشية الله تعالى ترك الدنيا والخلق ومحاربة النفس والشيطان قالوا رهبوت خير من رحموت أي لأن ترهب خير من أن ترحم وذلك لأن التخلية قبل التحلية.

ومن الترهيبات: ما حكى عن يحيى بن زكريا عليهما السلام أنه شبع مرة من خبز شعير فنام عن حزنه تلك الليلة فأوحى الله تعالى إليه يا يحيى هل وجدت داراً خيراً لك من داري؟ أو جواراً خيراً لك من جوارتي؟ وعزتي وجلالي لو اطلعت على الفردوس اطلاعة لذاب جسمك ولزهقت نفسك اشتياقاً إلى الفردوس الأعلى ولو اطلعت على نار جهنم اطلاعة لبكيت الصديد بعد الدموع وللبيت الحديد بعد المنسوج.

قال الحسن البصري: الكلب إذا ضرب وطررد وجفى عليه وطرح له كسرة، أجاب ولم

يحقّد على ما مضى وذلك من علامة الخاشعين فينبغي لكل مؤمن أن تكون فيه تلك الصفة.
قال الحافظ :

وفاكنیم وملامت کشیم وخوش باشیم که در طریقت ما کافرست رنجیدن
وفي الحديث: «من لم يخف الله خف منه» قال الإمام السخاوي معناه صحيح فإن عدم
الخوف من الله تعالى يوقع صاحبه في كل محذور ومكروه. وفي «المثنوي»:
لا تخافوا هست نزل خائفان هست درخور ازبرای خائف آن
هرکه ترسد مروراً ایمن کنند مردل ترسنده را ساکن کنند
آنکه خوفش نیست چون کویی مترس درس چه دهی نیست او محتاج درس
«واختار موسى» الاختيار افتعال من لفظ الخير، يقال اختار الشيء إذا أخذ خيره
وخياره. «قومه» أي: من قومه بحذف الجار وإيصال الفعل إلى المجرور وهو مفعول ثانٍ.
«سبعين رجلاً» مفعول أول. «لميقاتنا» أي: للوقت الذي وقتناه له وعيناه ليأتي فيه سبعين
رجلاً من خيار بني إسرائيل، ليعتذروا عن ما كان من القوم من عبادة العجل فهذا الميقات
ميقات التوبة لا ميقات المناجاة والتكليم، وكان قد اختار موسى عليه السلام عند الخروج إلى
كل من الميقاتين سبعين رجلاً من قومه وكانوا اثني عشر سبطاً فاختار من كل سبط ستة فزاد
اثنان، فقال موسى: ليتخلف منكم رجلان فإني إنما أمرت بسبعين فتنازعوا فقال إن لمن قعد
مثل أجر من خرج فقعّد كالب ويوشع وذهب مع الباقيين إلى الجبل. «فلما أخذتهم الرجفة»
مما اجترأوا عليه من طلب الرؤية حيث قالوا: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً» [البقرة: ۵۵]
والرجفة هي الارتعاد والحركة الشديدة والمراد أخذتهم رجفة الجبل فصعقوا منها أي: ماتوا،
وأكثر المفسرين على أنهم سمعوه تعالى يكلم موسى يأمره بقتل أنفسهم توبة فطمعوا في الرؤية
وقالوا ما قالوه ويرده قوله تعالى: «يَتَّبِعُونَ لِيَّ أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ رَزَلْنِي وَاكْلِي»
[الأعراف: ۱۴۴] كما ذهب إليه صاحب «التيسير» «قال» موسى «رب لو شئت أهلكتهم من
قبل» أي: حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم
عليها. «ولياي» أيضاً حين طلبت منك الرؤية أي لو شئت إهلاكنا بذنوبنا لأهلكتنا حينئذ أراد
به تذكّر العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق. «أتهلكنا» الهمزة لإنكار وقوع الإهلاك ثقة
بلطف الله تعالى، أي: لا تهلكنا. «بما فعل السفهاء» حال كونهم «منا» من العناد والتجاسر
على طلب الرؤية، وكان ذلك قاله بعضهم، أي: لا يليق بشأنك أن تهلك جماعاً غفيراً بذنوب
صدر عن بعضهم الذي كان سفيهاً خفيف الرأي. «إن هي» أي: ما الفتنة التي وقع فيها
السفهاء. «إلا فتنتك» أي: محتتك وابتلاؤك حيث أسمعتهم كلامك فافتتنوا بذلك ولم يشبثوا
فطمعوا في الرؤية.

يقول الفقير: هذا يدل على أنهم سمعوا كلامه تعالى على وجه الامتحان والابتلاء لا
على وجه التكرمة والإجلال، وذلك لا يقدح في كون موسى عليه السلام مصطفى بالرسالة
والكلام مع أنه فرق كثير بين سماعهم وسماعه عليه السلام والله أعلم. [وذكر فصل الخطاب
مذكورست که حق تعالى موسى عليه السلام را در مقام بسط بداشت تا بکمال حال انس رسیده
وازروی دلال بدین جرات اقدام نمود ودلال در مرتبه محبوبیت است وحضرت مولوی
قدس سره فرموده که کستاخی عاشق ترک ادب نیست بلکه عین ادبست].

كفت وكوى عاشقان دركار رب جوشش عشقست نه ترك أدب
هركه كردازجام حق يكجرعه نوش نه ادب مانند درونه عقل وهوش
﴿تضل بها﴾ أي: بسبب تلك الفتنة ﴿من تشاء﴾ ضلاله فيتجاوز عن حده بطلب ما ليس
له ﴿وتهدي من تشاء﴾ هدايته إلى الحق فلا يتزلزل في أمثاله فيقوى بها إيمانه ﴿أنت ولينا﴾
أي: القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية وناصرنا وحافظنا لا غير. ﴿فاغفر لنا﴾ أي: ما اقترناه
من المعاصي. ﴿وارحمنا﴾ بإفاضة آثار الرحمة الدنيوية والأخروية.

قال ابن الشيخ: المغفرة هي إسقاط العقوبة والرحمة إيصال الخير وقدم الأول على الثاني
لأن دفع المضرة مقدم على تحصيل المنفعة. ﴿وأنت خير الغافرين﴾ تغفر السيئة وتبدلها
بالحسنة. وأيضاً كل من سواك إنما يتجاوز عن الذنب إما طلباً للثناء الجميل أو للثواب الجزيل
أو دفعاً للقسوة من القلب، وأما أنت فتغفر ذنوب عبادك لا لأجل غرض وعوض بل بمحض
الفضل والكرم فلا جرم أنت خير الغافرين وأرحم الراحمين وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها
الأهم بحسب المقام.

﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٦١﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦٢﴾﴾.

﴿واكتب لنا﴾ أي: أثبت وعين لنا وذكر الكتابة لأنها أდوم. ﴿في هذه الدنيا حسنة﴾
حسن معيشة وتوفيق طاعة. ﴿وفي الآخرة﴾ أي: واكتب لنا فيها أيضاً حسنة وهي المثوبة
الحسنى أو الجنة. ﴿إنا هدنا إليك﴾ تعليل لطلب الغفران والرحمة من هاد يهود إذا رجع، أي
تبنا ورجعنا إليك عما صنعنا من المعصية العظيمة التي جئناك للاعتذار عنها وعما وقع ههنا من
طلب الرؤية فبعيد من لطفك وفضلك أن لا تقبل توبة التائبين. قيل: لما أخذتهم الرجفة ماتوا
جميعاً فأخذ موسى عليه السلام يتضرع إلى الله حتى أحياهم وقد تقدم في سورة البقرة. ﴿قال﴾
استئناف بياني، كأنه قيل فماذا قال الله تعالى عند دعاء موسى عليه السلام ف قيل قال: ﴿عذابي﴾
[عذاب من وصفت أو أنست كه] ﴿أصيب به﴾ الباء للتعدية معناه بالفارسية [ميرسانم] ﴿من
أشياء﴾ تعذيبه من غير دخل لغيري فيه. ﴿ورحمتي﴾ [ورحمت من وصفت أو أنست كه]
﴿وسعت﴾ في الدنيا معناه [رسیده است] ﴿كل شيء﴾ المؤمن والكافر بل المكلف وغيره من
كل ما يدخل تحت الشئئية وما من مسلم ولا كافر إلا وعليه آثار رحمته ونعمته في الدنيا فيها
يتعيشون وبها ينقلبون ولكنها تختص في الآخرة بالمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿فسأكتبها﴾ أي:
أثبتها وأعینها في الآخرة. ﴿للذين يتقون﴾ الكفر والمعاصي. ﴿ويؤتون الزكاة﴾ خصها بالذكر
لأنها كانت أشق عليهم ﴿والذين هم بآياتنا﴾ جميعاً ﴿يؤمنون﴾ إيماناً مستمراً فلا يكفرون بشيء
منها.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أنزلت هذه الآية تطاول لها إبليس فقال: أنا شيء

من الأشياء فأخرجه الله تعالى من ذلك بقوله: ﴿فَسَاكِنِيهَا﴾ إلخ فقالت اليهود والنصارى نحن نتقي ونؤتي الزكاة ونؤمن بآيات ربنا فأخرجهم الله تعالى منها بقوله:

﴿الذين يتبعون الرسول﴾ في محل الجر على أنه صفة للذين يتقون أو بدل منه يعني: محمداً ﷺ الذي نوحى إليه كتاباً مختصاً به ﴿النبي﴾ أي: صاحب المعجزة.

وقال البيضاوي: إنما سماه رسولا بالإضافة إلى الله ونبياً بالإضافة إلى العباد. ﴿الأمي﴾ الذي لا يكتب ولا يقرأ، وكونه عليه السلام أمياً من جملة معجزاته فإنه عليه السلام لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً بأنه ربما طالع في كتب الأولين والآخرين، فحصل هذه العلوم بتلك المطالعة فلما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على علوم الأولين والآخرين من غير تعلم ومطالعة كان ذلك من جملة معجزاته الباهرة.

نكار من كه بمكتب نرفت وخط ننوشت بغمزه مسأله آموز صد مدرس شد من كان القلم الأعلى يخدمه واللوح المحفوظ مصحفه ومنظره لا يحتاج إلى تصوير الرسوم.

وقد وصف الله تعالى هذه الأمة في الإنجيل أمة محمد أنجيلهم في صدورهم، ولو لم يكن رسم الخطوط لكانوا يحفظون شرائعه ﷺ بقلوبهم لكمال قوتهم وظهور استعداداتهم. والأم: الأصل وعنده أم الكتاب ﴿الذي يجعلونه مكتوباً﴾ باسمه وصفته ﴿عندهم﴾ متعلق بيجدون أو بمكتوباً وكذا قوله ﴿في التوراة والإنجيل﴾ اللذين تعبد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاً. وفي «المنوي»:

پیش از آنکه نقش احمد رونمود	نعت اوهر کبررا تسویند بود
سجده می کردند کاری رب بشر	درعیان آریش هرچه زودتر
نقش اومی کشت اندر راهشان	دردل ودر کوش درافسواه شان
این همه تعظیم وتفخیم ووداد	چون بدیدندش بصورت بردباد
قلب آتش دیدردم شد سیاه	قلب را در قلب کی بودست راه

فإن قيل: الرحمة المذكورة لو اختصت بهم لزم أن لا تثبت لغيرهم من المؤمنين وليس كذلك.

أجيب: بأن هذا الاختصاص بالإضافة إلى بني إسرائيل الموجودين في زمان النبي الأمي ولم يؤمنوا به لا بالإضافة إلى جميع ما عداهم. ﴿يأمرهم بالمعروف﴾ أي: بالتوحيد وشرائع الإسلام. ﴿وينهاهم عن المنكر﴾ أي: عن كل ما لا يعرف في شريعة ولا سنة. ﴿ويحل لهم الطيبات﴾ التي حرمت عليهم بشؤم ظلمهم كالشحوم. ﴿ويحرم عليهم الغيبات﴾ كالدم ولحم الخنزير، فالمراد بالطيبات: ما يستطيعه الطبع ويستلذه، وبالغيبات ما يستخبثه الطبع ويتنفر منه، فتكون الآية دليلاً على أن الأصل في كل ما يستطيعه الطبع الحل وكل ما يستخبثه الطبع الحرمة إلا للدليل منفصل، ويجوز أن يراد بهما ما طاب في حكم الشرع، وما خبث كالربا والرشوة ومدلول الآية حينئذ أن ما يحكم الشرع بحله فهو حلال وما يحكم بحرمة فهو حرام ولا حكم لاستطابة الطبع واستخبائنه فيهما. ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾ أي: يخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة كتعين القصاص في العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب، وعدم الاكتفاء

بغسله وإحراق الغنائم وتحريم العمل يوم السبت بالكلية شبهت هذه التكاليف الشاقة بالحمل الثقيل وبالأغلال التي تجمع اليد إلى العنق وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه، أي يحبسه من الحراك لثقله. ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ﴾ أي: بنبوة الرسول النبي الأمي وأطاعوه في أوامره ونواهيه. ﴿وَعَزَّوهُ﴾ أي: عظموه ووقروه وأعانوه بمنع أعدائه عنه. ﴿وَنَصَرُوهُ﴾ على أعدائه في الدين ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ يعني: القرآن الذي ضياؤه في القلوب كضياء النور في العيون.

قال صاحب «الكشاف»: «فإن قلت ما معنى قوله (أنزل معه)، وإنما أنزل مع جبريل قلت: أنزل مع نبوته؛ لأن استنباءه كان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به انتهى فمعه متعلق بأنزل حال من ضميره بتقدير المضاف، أي: أنزل ذلك النور مصاحباً لنبوته. ﴿أُولَئِكَ﴾ المنعوتون بتلك النعوت الجليلة. ﴿هُمْ الْمَفْلُحُونَ﴾ أي: الفائزون بالمطلوب الناجون من الكرب لا غيرهم من الأمم فيدخل فيهم قوم موسى دخولاً أولاً حيث لم ينجوا مما في توبتهم من المشقة الهائلة وبه يتحقق التحقيق ويتأتى التوفيق والتطبيق بين دعائه عليه السلام وبين الجواب، وهو من قوله: (عذابي) إلى هنا فقد علم أن اتباع القرآن وتعظيم النبي عليه السلام بعد الإيمان سبب للفوز والفلاح عند الرحمن ونصرته عليه السلام على العموم والخصوص، فالعموم للعامة من أهل الشريعة، والخصوص للخاصة من أرباب الطريقة وأصحاب الحقيقة، وهم الواصلون إلى كمال أنوار الإيمان وأسرار التوحيد بالإخلاص والاختصاص.

واعلم: أن المقصود الإلهي من ترتيب سلسلة الأنبياء عليهم السلام هو وجود محمد ﷺ، فوجود الأنبياء قبله كالمقدمة لوجوده الشريف فهو الخلاصة والنتيجة والزبدة وأشرف الأنبياء والمرسلين كما قال عليه السلام: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون» وكذلك المقصود من الكتب الإلهية السالفة هو القرآن الذي أنزل على النبي عليه السلام، فهو زبدة الكتب الإلهية وأعظمها ومصداق لما بين يديه؛ لأنه بلفظ قد أعجز البلغاء أن يأتوا بسورة من مثله وبمعناه جامع لما في الكتب السالفة من الأحكام والآداب والفضائل متضمن للحجج والبراهين والدلائل، وكذا المقصود من الأمم السالفة هو هذه الأمة المرحومة أعني أمة محمد ﷺ فهي كالنتيجة لما قبلها، وهي الأمة الوسط كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] وكذا المقصود من الملوك الماضية والسلطين السالفة هو الملوك العثمانية فهم زبدة الملوك ودولتهم زبدة الدول حيث لا دولة بعدها لغيرهم إلى ظهور المهدي وعيسى وقاتلون من هم مبادي الدجال من الكفرة الفجرة من الإفرنج والانكروس وغيرهم ولهم الجمعية الكبرى واليد الطولى والدولة العظمى في الأقاليم السبعة وأطراف البلاد من المغرب والمشرق ولم يعط هذا لواحد قبل دولتهم ويدل على هذه الجمعية كون اسم جدهم الأعلى عثمان فإن عثمان رضي الله عنه جامع القرآن فهم مظاهر لاسم الحق كما كان عمر رضي الله عنه كذلك حيث إنه لما أسلم قال: يا رسول الله ألسنا على الحق قال عليه السلام: «والذي بعثني بالحق نبياً كلنا على الحق» قال: أنا والذي بعثك بالحق نبياً لا نعبد الله بعد اليوم سراً، فأظهر الله الدين بإيمانه فكان ظهور الدين مشروطاً بإيمانه فهذا أول الظهور ثم، وثم إلى أن انتهى إلى زمن الدولة العثمانية ولذلك يقاتلون على الحق فالسيف الذي بيدهم قد ورثوه كابراً عن كابر ومجاهداً عن مجاهد. حكى أن عثمان الغازي جد السلطين العثمانية إنما

وصل إلى ما وصل برعاية كلام الله تعالى وذلك أنه كان من أسخياء زمانه يبذل النعم للمتريدين، فثقل ذلك على أهل قريته وانعكس إليه ذلك وذهب ليشتكى من أهل القرية إلى الحاج بكتاش أو غيره من الرجال، فنزل في بيت رجل قد علق فيه مصحف فسأل عنه، فقالوا: هو كلام الله تعالى؟ فقال: ليس من الأدب أن نقعد عند كلام الله فقام وعقد يديه مستقبلاً إليه فلم تنزل إلى الصبح فلما أصبح ذهب إلى طريقه فاستقبله رجل، وقال أنا مطلبك، ثم قال له: إن الله تعالى عظمك وأعطاك وذريتك السلطنة بسبب تعظيمك لكلامه ثم أمر بقطع شجرة وربط برأسها منديلاً وقال ليكن ذلك لواء ثم اجتمع عنده جماعة فجعل أول غزوته إلى بلالjk وفتح بعناية الله تعالى، ثم أذن له السلطان علاء الدين في الظاهر أيضاً فصار سلطاناً ثم بعد ارتحاله صار ولده أورخان سلطاناً ففتح هو بروسة المحروسة بالعون الإلهي فالدولة العثمانية من ذلك الوقت إلى هذا الآن على الازدياد بسبب تعظيم كلام الله القديم، وكما أن الله تعالى أظهر لطفه للأولين كذلك يظهره للآخرين، وإن كان في بعض الأوقات يظهر القهر والجلال تأديباً وتنبيهاً فتحته لطف وجمال. قال السعدي قدس سره:

ز ظلمت مترس اي پسنديده دوست كه ممكن بود كاب حيوان دروست

دل از بى مرادى بفكرت مسوز شب آبستن است اي برادر بروز

والإشارة في الآيات: أن الله تعالى امتحن موسى عليه السلام باختبار قومه ليعلم أن المختار من الخلق من اختاره الله لا الذي اختاره الخلق وأن الله الاختيار الحقيقي لقوله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [الفصص: ٦٨] وليس للخلق الاختيار الحقيقي لقوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [الفصص: ٦٨] ثم استخرج من القوم المختار ما كان موجِباً للرجفة والصعقة والهلاك، وهو سوء الأدب في سؤال الرؤية جهاراً وكان ذلك مستوراً عن نظر موسى متمكناً في جبلتهم وكان الله المتولي للسرائر وحكم موسى بظاهر صلاحيتهم فأراه الله أن الذي اختاره يكون مثلك، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى﴾ [طه: ١٣] والذي تختاره يكون كالقوم فلما تحقق لموسى أن المختار من اختاره الله حكم بسفاهة القوم وأظهر الاستكانة والتضرع والاعتذار والتوبة والاستغفار والاسترحام كما قال: ﴿فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا﴾ وفيه إشارة أخرى إلى أن نار شوق الرؤية كما كانت متمكنة في قلب موسى بالقوة، وإنما ظهرت بالفعل بعد أن سمع كلام الله تعالى فإن من اصطكاك زناد الكلام وحجر القلب ظهر شرر نار الشوق فاشتعل منه كبريت اللسان الصدوق وشعلت شعلة السؤال فقال: ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ كذلك كانت نار الشوق متمكنة في أحجار قلوب القوم فباضطكاك زناد سمع الكلام ظهر شرر الشوق فاشتعل منه كبريت اللسان، ولما لم يكن اللسان لسان النبوة صعد منه دخان السؤال الموجب للصعقة والرجفة والسر فيه أن يعلم موسى وغيره أن قلوب العباد مختصة بكرامة إيداع نار المحبة فيها لئلا يظن موسى أنه مخصوص به، ويعذر غيره في تلك المسألة فإنها من غلبات الشوق تطرأ عند استماع كلام المحبوب ولذا قال عليه السلام: «ما خلق الله من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه». وبالأصبعين يشير إلى صفتي الجمال والجلال وليس لغير الإنسان قلب مخصوص بهذه الكرامة وإقامة القلب وإزاغته في أن يجعله مرآة صفات الجمال فيكون الغالب عليه الشوق والمحبة لطفاً ورحمة، وفي أن يجعله

مرآة صفات الجلال فيكون الغالب عليه الحرص على الدنيا والشهوة قهراً وعزة فالنكتة فيه أن قلب موسى عليه السلام لما كان مخصوصاً بالاصطفاء للرسالة والكلام دون القوم كان سؤاله لرؤية شعلة نار المحبة مقروناً بحفظ الأدب على بساط القرب بقوله: ﴿رب أرني أنظر إليك﴾ قدم عزة الربوبية وأظهر ذلة العبودية وكان سؤال القوم من القلوب الساهية اللاهية، فإن نار الشوق تصاعدت بسوء الأدب فقالوا: ﴿كُنْ تُؤْمِنُ لَكَ حَقٌّ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥] قدموا الجحود والإنكار وطلبوا الرؤية جهاراً فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فستان بين صعقه موسى وصعقة قومه فإن صعقته كانت صعقة اللطف مع تجلي صفة الربوبية، وإن صعقتهم كانت صعقة القهر عند إظهار صفة العزة والعظمة ولما كان موسى عليه السلام ثابتاً في مقام التوحيد كان ينظر بنور الوحدة فيرى الأشياء كلها من عند الله فرأى سفاهة القوم وما صدر منهم من آثار صفة قهره فتنة واختباراً لهم فلما دارت كؤوس شراب المكالمات وسكر موسى بأقداح المناجاة زل قدمه على بساط الانبساط فقال: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ﴾ أي: تزيغ قلب من تشاء بأصبع صفة القهر ﴿وتهدي من تشاء﴾ أي: تقيم قلب من تشاء بأصبع صفة اللطف ﴿أنت ولينا﴾ أي: المتولي لأمرنا والناصر في هدايتنا ﴿فاغفر لنا﴾ ما صدر منا. ﴿وارحمنا﴾ بنعمة الرؤية التي سألناكمها. ﴿وأنت خير الغافرين﴾ أي: خير من يستر على ذنوب المذنبين يعني أنهم يسترون الذنب ولا يعطون سؤالهم، فأنت الذي تستر الذنب وتبدله بالحسنات وتعطي سؤال أهل الزلات ﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة﴾ يعني: حسنة الرؤية كما كتبت لمحمد عليه السلام وللخواص أمته هذه الحسنة في الدنيا، وفي الآخرة، يعني: خصنا بهذه الفضيلة في الدنيا ﴿وفي الآخرة إنا هدنا إليك﴾ رجعنا إليك في طلب هذه الفضيلة بالسر لا بالعلانية وأنت الذي تعلم السر والأخفى وأجابهم الله تعالى سرّاً بسر وإضماراً بإضمار ﴿قال عذابي أصيب به من أشاء﴾ أي: بصفة قهري أخذ من أشاء وبقراءة من قرأ من أساء، أي: من أساء في الأدب عند سؤال الرؤية حيث قالوا لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة أخذهم على سوء أدبهم فأدبهم بتأديب عذاب الفرقة. ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ نعمة وإيجاداً وتربية. ﴿فساكتبها﴾ يعني: حسنة الرؤية والرحمة بها التي أنتم تسألونها. ﴿للمذين يتقون ويؤتون الزكاة﴾ يعني: يتقون بالله عن غيره ويؤتون من نصاب هذا المقام الزكاة إلى طلابه. ﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ يعني: الذين هم يؤمنون بأنوار شواهد الآيات لا بالتقليد بل بالتحقيق وهم خواص هذه الأمة كما عرف أحوالهم وصرح أعمالهم بقوله: ﴿الذين يتبعون الرسول النبي الأمي﴾ وفيه إشارة إلى أن في أمته من يكون مستعداً لاتباعه في هذه المقامات الثلاثة، وهي: مقامات الرسالة، والنبوة التي هي مشتركة بينه وبين الرسل والأنبياء، والمقام الأمي الذي هو مخصوص به ﷺ من بين الأنبياء والرسل عليهم السلام، ومعنى الأمي: أنه أم الموجودات وأصل المكونات كما قال: «أول ما خلق الله روجي» وقال حكاية عن الله: «لولاك لما خلقت الكون» فلما كان هو أول الموجودات وأصلها سمي أمياً كما سميت مكة أم القرى؛ لأنها كانت مبدأ القرى وأصلها، وكما سمي أم الكتاب إما لأنه مبدأ الكتب وأصلها فأما اتباعه في مقام الرسالة والنبوة فبأن يأخذ ما آتاه الرسول وينتهي عما نهاه عنه كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] فإن الرسالة تتعلق وأحكام الظاهر والنبوة تتعلق بأحوال الباطن فللعوام شركة مع الخواص في الانتفاع من الرسالة، وللخواص اختصاص بالانتفاع من النبوة فمن أدى حقوق

أحكام الرسالة في الظاهر يفتح له بها أحوال النبوة في الباطن من مقام تنبئة الحق تعالى بحيث يصير صاحب الإشارات والإلهامات الصادقة والرؤيا الصالحة والهواتف الملكية، وربما يؤول حاله إلى أن يكون صاحب المكالمة والمشاهدة والمكاشفة ولعله يصير مأموراً بدعوة الخلق إلى الحق بالمتابعة لا بالاستقلال كما قال عليه السلام: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» يشير إلى هذا القوم وذلك أن المتقدمين من بني إسرائيل في زمن الأنبياء عليهم السلام لما وصلوا إلى مقام الأنبياء أعطوا النبوة والله أعلم وكانوا مقررين لدين رسولهم حاكمين بالكتب المنزلة على رسلهم فكذلك هذا القوم كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ [السجدة: ٢٤] الآية. وأما أتباعه في مقام أميته ﷺ فذلك مخصوص بأخص الخواص من متابعيه، وهو أنه ﷺ رجع من مقام بشريته إلى مقام روحانيته الأولى ثم بجذبات الوحي أنزل في مقام التوحيد ثم اختطف بأنوار الهوية عن أنانيته إلى مقام الوحدة كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ [الكهف: ١١٠] وكما قال: ﴿ثُمَّ دَنَا فَدَلَّكَ ۖ فَمَكَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم: ٩٨] فقاب قوسين عبارة عن مقام التوحيد وأو أدنى عن مقام الوحدة تفهم إن شاء الله تعالى فمن رجع بالسير في متابعتة من مقام البشرية إلى أن بلغ مقام روحانيته ثم بجذبات النبوة أنزل في مقام التوحيد ثم اختطف بأنوار المتابعة عن أنانيته إلى مقام الوحدة فقد حظي بمقام أميته ﷺ ويقول تعالى: ﴿الَّذِي يَهْدُوكُمُ مَّكَوِّنَاتُ مَكُونُوا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْحِيدِ وَالْإِيمَانِ﴾ [الأعراف: ١٥٧] يشير إلى أنه مكتوب عندهم وإلا فهو مكنون عنده في مقعد صدق. ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ وهو طلب الحق والنيل إليه. ﴿وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وهو طلب ما سواه والانقطاع عنه ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي: القربات إلى الله أو أن الطيب هو الله ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ وهي الدنيا وما يباعدهم عن الله ﴿وَيُضِعُّ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ يعني إصْرهم من العهد الذي كان بين الله تعالى وبين حبيبه ﷺ بأن لا يصل أحد إلى مقام أميته وحبيته إلا آمنه وأهل شفاعته بتبعيته كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: ٣١]. الآية وقال عليه السلام: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم» فكان من هذا العهد عليهم شدة وإغلال تمنعهم من الوصول إلى هذا المقام فقد وضع النبي عليه السلام عنهم هذا الإصر والأغلال بالدعوة إلى متابعتة ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧] أي: وقروه باختصاص هذا المقام فإنه مخصوص به من بين سائر الأنبياء والرسل ونصروه بالمتابعة. ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَ مَعَهُ﴾ يعني: حين اختطف بأنوار الهوية عن أنانيته فاستفاد نور الوحدة فلم يبق من ظلمة أنانيته شيء وكان نوراً صرفاً فلما أرسل إلى الخلق أنزل معه نور الوحدة كما قال تعالى: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ﴾ [المائدة: ١٥] يعني: محمداً ﷺ وكتاب مبين يعني القرآن فأمرؤا بمتابعة هذا النور ليقتبسوا منه نور الوحدة فيفوزوا بالسعادة الكبرى والنعمة العظمى ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ في حجب الأنانية الفائزون بنور الوحدة كذا في «التأويلات النجمية».

﴿قُلْ يَتَّخِذُهَا النَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْتِي بِآلِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (١٥٨)

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً﴾ الخطاب عام وكان رسول الله ﷺ مبعوثاً إلى الكافة من الثقلين إلى من وجد في عصره، وإلى من سيوجد بعده إلى يوم القيامة بخلاف سائر الرسل فإنهم بعثوا إلى أقوامهم أهل عصرهم ولم تستمر شرائعهم إلى يوم القيامة وإليكم متعلق بقوله: (رسول) وجميعاً حال من ضمير إليكم.

قال الحدادي: إني رسول الله إليكم كافة أدعوكم إلى طاعة الله وتوحيده واتباعه فيما أؤديه إليكم.

وفي «آكام المرجان»: لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في أن الله تعالى أرسل محمداً ﷺ إلى الجن والإنس والعرب والعجم فإن قلت: في بعثة سليمان عليه السلام مشاركة له لأنه أيضاً كان مبعوثاً إلى الإنس والجن وحاكماً عليهما بل على جميع الحيوانات قلت: إن سليمان لم يبعث إلى الجن بالرسالة بل بالملك والضبط والسياسة والسلطنة؛ لأنه عليه السلام استخدمهم وقضى بينهم بالحق وما دعاهم إلى دينه لأن الشياطين والعفاريت كانوا يقومون في خدمته وينقادون له مع أنهم على كفرهم وطغيانهم كذا حقه والهي الأسكوبي.

قال ابن عقيل: الجن داخلون في مسمى الناس لغة وهو من ناس ينوس إذا تحرك.

قال الجوهري: وصاحب «القاموس» الناس يكون من الإنس ومن الجن جمع أنس أصله أناس جمع عزيز أدخل عليه أل. ﴿الذي﴾ منصوب أو مرفوع على المدح، أي: أعني الله الذي أو هو الذي ﴿له ملك السموات والأرض﴾ [مراوراست پادشاهی آسمانها وزمینها وتدبیر وتصرف دران]. ﴿لا إله إلا هو﴾ [هیچ معبودی نیست مستحق عبادت جزاوا] وهو بدل من الصلة التي قبله وفيه بيان لها لأن من ملك العالم كان هو الإله المتفرد بالألوهية واسم هو ضمير غيبة وهو من أخص أسمائه تعالى إذ الغيبة الحقيقية إنما هي له إذ لا تتصوره العقول ولا تحده الأوهام، وهو اسم لحضرة الغيب الثانية التي هي أول تعيينات الذات الذي هو برزخ جامع بين حكمي الاسم الباطن والظاهر وحيث تخفى فيه الواو فهو اسم لحضرة غيب الغيب وهي الحضرة الأولى من حضرات الذات وهو فاتحة الأسماء وأم كتابها تنزل منزلة الألف من الحروف كذا في «ترويح القلوب» لعبد الرحمن البسطامي قدس سره.

واعلم: أن المقربين لا يرون موجوداً سوى الله تعالى فإذا قالوا هو أشاروا به إلى الحق سبحانه سواء تقدم له مرجع أو لا وتحقيقه في «حواشي ابن الشيخ» في سورة الإخلاص. ﴿يحيي ويميت﴾ زيادة تقرير للألوهية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الذي لا إله إلا هو.

قال الحدادي: يحيي الخلق من النطفة ويميتهم عند انقضاء آجالهم لا يقدر على ذلك أحد سواه وقيل: معناه يحيي الأموات للبعث ويميت الأحياء في الدنيا. ﴿فأمنوا بالله ورسوله﴾ الفاء لتفريع الأمر على ما تمهد وتقرر من رسالته عليه الصلاة والسلام. ﴿النبي الأمي﴾ مدح له عليه السلام، ومعنى الأمي: لا يقرأ ولا يكتب فيؤمن من جهته أن يقرأ الكتب وينقل إليهم أخبار الماضين ولكن يتبع لما يوحى إليه ﴿الذي يؤمن بالله وكلماته﴾ أي: ما أنزل عليه من أخبار سائر الرسل ومن كتبه ووحيه وإنما وصف به لحمل أهل الكتابين على الامتثال بما أمروا به، والتصريح بإيمانه بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به تعالى لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به. ﴿وآتبعوه﴾ أي: في كل ما يأتي وما يذر من أمور الدين. ﴿لعلكم تهتدون﴾ علة للفعلين أو حال من فاعليهما، أي: رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له، وفي

تعليقه بهما إيذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام أحكام شريعته فهو بمعزل من الاهتداء مستمر على الغي والضلالة.

قال سيد الطائفة الجنيد قدس سره: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله ﷺ، واتبع سنته، ولزم طريقته؛ لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه وعلى المقتفين أثره والمتابعين سنته.

قال الشيخ العارف الواصل الوارث الكامل محيي الدين بن العربي قدس سره في بيان السنة، والسني: الإنسان لا يخلو أن يكون واحداً من ثلاثة بالنظر الشرعي، وهو إما أن يكون باطنياً محضاً، وهو القائل بتجريد التوحيد عندنا حالاً وفعلاً، وهذا يؤدي إلى تعطيل أحكام الشرائع وقلب أعيانها وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة من قواعد الدين أو سنة من سنته ولو في العادات كالأكل والشرب والوقاع، فهو مذموم بالإطلاق عصمنا الله وإياكم من ذلك.

وإما أن يكون ظاهرياً محضاً متقللاً بحيث أن يؤديه ذلك إلى التجسيم والتشبيه نعوذ بالله منهما في باب الاعتقادات، أو يكون معتمداً على مذهب فقيه من الفقهاء أصحاب علوم الأحكام المحجوبة قلوبهم بحب الدنيا عن معاناة الملكوت فتراه خائفاً من الخروج عن مذهبه فإذا سمع سنة من سنن النبي عليه السلام يحيلها على مذهب فقيه آخر فيترك العمل بها، ولو أوردت ألف حديث ماثور في فضائلها فيتصامم عن سماعها بل يسيء الظن برواية المتقدمين من التابعين والسلف بناء على عدم إيراد ذلك الفقيه إياها في كتابه، فمثل ذلك أيضاً ملحق بالذم شرعاً وإلى الله نفع ونلتجئ من أن يجعلنا وإياكم منهم.

وإما أن يكون جارياً مع الشريعة على فهم اللسان حيث ما مشى الشارع مشى وحيث ما وقف وقف قدماً بقدم حتى في أقل شيء من الفضائل في العبادات والعادات صارفاً جل عنايته وباذلاً كل مجهوده في أن لا يفوته شيء من الأفعال المحمدية في عباداته وعاداته على حسب ما سنع له في أثناء مطالعته من كتب الأحاديث المعول عليها أو ألقى في أذنه من أستاذه وشيخه المعتمد عليه إن لم يكن من أهل المطالعة فهذا هو الوسط وهو السنة والآخذ به هو السني وبهذا يصح محبة الله له.

وحكي أن الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر قال: راعيت جميع ما صدر عن النبي عليه السلام سوى واحد وهو أنه عليه السلام زوج بنته علياً رضي الله عنه وكان يبيت في بيتها بلا تكلف ولم يكن لي بنت حتى أفعل كذلك.

وحكي عن سلطان العارفين أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال ذات يوم لأصحابه قوموا بنا حتى ننظر إلى ذلك الذي قد سهر نفسه بالولاية قال فمضينا فإذا بالرجل قد قصد المسجد فرمى بزاقه نحو القبلة فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال هذا ليس بمأمون على أدب من آداب رسول الله ﷺ فكيف يكون مأموناً على ما يدعيه من مقامات الأولياء والصديقين. وحكي عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: كنت يوماً مع جماعة تجردوا ودخلوا الماء فعملت بالحديث وهو: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمتز» ولم أنجرد فرأيت تلك الليلة قائلاً يقول لي: يا أحمد أبشر فإن الله قد غفر لك باستعمالك السنة وجعلك إماماً يقتدى بك فقلت من أنت قال جبريل عليه السلام.

وعن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود

ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك.
واتفق المشايخ على أن من ألقى زمامه في يد كلب مثلاً حتى لا يكون تردده بحكم طبعه
فنفسه أقوم لقبول الرياضة ممن جعل زمامه في حكم نفسه يسترسل بها حيث شاء كالبهائم
فالواجب عليك أن تكون تابعاً لا مسترسلاً.

سك أصحاب كهف روزی چند پی مردم کرفت و مردم شد
فإذا اتبعت فاتبع سيد المرسلين محمداً ﷺ الذي آدم ومن دونه من الأنبياء والأولياء تحت
لوائه فإذا اتبعت واحداً من أمته فلا تتبعه لمجرد كونه رجلاً مشهوراً بين الناس مقبولاً عند
الأمراء والسلاطين بل كان الواجب عليك أن تعرف أولاً الحق ثم تزن الرجال به، وفيه قال
باب العلم الرباني علي رضي الله عنه: من عرف الحق بالرجال حار في متاهات الضلال، بل
اعرف الحق تعرف أهله وبقدر متابعتك للنبي ﷺ تستحكم مناسبتك به وتتأكد علاقة المحبة
بينك وبينه ويكل ما يتعلق بالرسول ﷺ من الصلاة عليه أو زيارة قبره أو جواب المؤذن والدعاء
له عقيبه كنت مستحقاً لشفاعته قالوا لو وضع شعر رسول الله ﷺ أو عصاه أو سوطه على قبر
عاص لنجا ذلك العاصي ببركات تلك الذخيرة من العذاب وإن كانت في دار إنسان أو بلدة لا
يصيب سكانها بلاء ببركاتها، وإن لم يشعروا بها ومن هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول به
وبطانة أستار الكعبة والتكفن بها.

قال الإمام الغزالي رحمه الله: وإذا أردت مثلاً من خارج فاعلم أن كل من أطاع سلطاناً
وعظمه فإذا دخل بلده ورأى فيها سهماً من جعبته أو سوطاً له فإنه يعظم تلك البلدة وأهلها،
فالملائكة يعظمون النبي ﷺ فإذا رأوا ذخائره في دار أو بلدة أو قبر عظموا صاحبه وخففوا عنه
العذاب ولذلك السبب ينفع الموتى أن توضع المصاحف على قبورهم ويتلى عليهم القرآن
ويكتب القرآن على القراطيس وتوضع في أيدي الموتى كذا في «الأسرار المحمدية». قال في
الجلد الثالث من «المثنوي»:

از انس فرزند مالک آمدست	که بمهمانیء او شخصی شدست
او حکایت کرد کز بعد طعام	دید انس دستار خوانرا زردفام
چرک آلوده وکفت ای خادمه	اندر افکن درتنورش یکدمه
درتنور پر زآتش درفکند	آن زمان دستار خوانرا هوشمند
جمله مهمانان دران حیران شدند	انتظار دود کندوری بدند
بعد یکساعت بر آورد ازتنور	پاک واسپیدو ازان اوساخ دور
قوم گفتند ای صحابی عزیز	چون نسوزید ومنقا کشت نیز
گفت زانکه مصطفی دست ودهان	بس بما لید اندرین دستار خوان
ای دل ترسنده از نار وعذاب	باچنان دست ولبی کن اقتراب
چون جمادی راچنین تشریف داد	جان عاشق راچها خواهد کشاد
اللهم اجعل حرقنا محبته وارزقنا شفاعته.	

﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (١٦٩) وَقَطَعَتْهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ ابْنِ خَشْيَةَ إِبْنِ آدَمَ نَبِإٌ مُّجِيبٌ فَأَلْقَىٰ بِالسَّبْكِ فَمَا كَانَ الْمَنْفُورُ إِلَّا خَيْفًا وَمُهْجًا يَوْمَئِذٍ

عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ النَّارَ مِنَ السَّمَاءِ
كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٥﴾ .

﴿ومن قوم موسى﴾ لما ذكر الله تعالى عبدة العجل ومن قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهَنَّمَ﴾ [البقرة: ٥٥] وهم الأشقياء اتبع ذكرهم بذكر أضدادهم السعداء فالمراد بالقوم بنو إسرائيل الموجودون في زمن موسى عليه السلام. ﴿أمة﴾ أي: جماعة. ﴿يهودون﴾ [راه مينما يندخلق را] فالمفعول محذوف ﴿بالحق﴾ ملتبسين به، أي: محقين. ﴿وبه﴾ أي: بالحق ﴿يعملون﴾ أي: في الأحكام الجارية بينهم وصيغة المضارع في الفعلين لحكاية الحال الماضية، والأشهر أن المراد بهذه الأمة قوم وراء الصين بأقصى المشرق، وذلك أن بني إسرائيل لما بالغوا في العتو والطغيان بعد وفاة موسى ووفاء خليفة يوشع حتى اجتروا على قتل أنبيائهم، ووقع الهرج والمرج تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا، وسألوا الله تعالى أن يفرق بينهم وبين أولئك الطاغين ففتح الله لهم وهم في بيت المقدس نفقاً في الأرض وجعل أمامهم المصابيح لتضيء لهم بالنهار، فإذا أمسوا أظلم عليهم النفق فنزلوا فإذا أصبحوا أضاءت لهم المصابيح فساروا ومعهم نهر من ماء يجري وأجرى الله تعالى عليهم أرزاقهم فساروا فيه على هذا الوجه سنة ونصف سنة حتى خرجوا من وراء الصين إلى أرض بأقصى المشرق طاهرة طيبة، فنزلوها وهم مختلطون بالسباع والوحوش والهوام لا يضر بعضهم بعضاً وهم متمسكون بالتوراة مشتاقون إلى الإسلام لا يعصون الله تعالى طرفة عين تصافحهم الملائكة، وهم في منقطع من الأرض لا يصل إليهم أحد منا ولا أحد منهم إلينا إما لأن بين الصين وبينهم وادياً جارياً من رمل فيمنع الناس من إتيانهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أو نهراً من شهد، كما قال السدي: وإنهم كبني أب واحد ليس لأحد منهم مال دون صاحبه يمتطرون بالليل ويضحون بالنهار ويزرعون ويحصدون جميعاً فيضعون الحاصل في أماكن من القرية فيأخذ كل رجل منهم قدر حاجته ويدع الباقي. روي أن رسول الله ﷺ قال لجبرائيل ليلة المعراج إني أحب أن أرى القوم الذين أثنى الله عليهم بقوله: ﴿ومن قوم موسى أمة﴾ الآية فقال: إن بينك وبينهم مسيرة ست سنين ذهاباً وست سنين إياباً ولكن سل ربك حتى يأذن لك فدعا النبي عليه السلام وأمن جبريل فأوحى الله تعالى إلى جبريل أنه أجيب إلى ما سأل فركب البراق فخطا خطوات فإذا هو بين أظهر القوم فسلم عليهم وردوا عليه سلامه وسألوه من أنت فقال: «أنا النبي الأمي» قالوا أنت الذي بشر بك موسى عليه السلام وأوصانا بأن قال لنا من أدرك منكم أحمد عليه الصلاة والسلام فليقرأ عليه مني السلام فرد رسول الله ﷺ على موسى سلامه وقالوا فمن معك قال: «أو ترون قالوا» نعم قال هو جبريل قال: «فرايت قبورهم على أبواب دورهم فقلت فلم ذلك؟» قالوا: أجدر أن نذكر الموت صباحاً ومساءً فقال: «أرى بنيانكم مستوياً» قالوا ذلك لثلاث يشرف بعضنا على بعض ولثلاث يسد أحد على أحد الريح والهواء قال: «فما لي لا أرى لكم قاضياً ولا سلطاناً؟» قالوا: أنصف بعضنا بعضاً وأعطينا الحق فلم نحتج إلى قاض ينصف بيننا قال: «فما لي أرى أسواقكم خالية؟» قالوا: نزرع جميعاً ونحصد جميعاً فيأخذ كل أحد منا ما يكفيه ويدع الباقي لأخيه فلا نحتاج إلى مراجعة الأسواق قال: «فما لي أرى هؤلاء القوم يضحكون؟» قالوا: مات لهم ميت فيضحكون سروراً بما قبضه الله

على التوحيد قال: «فما لهؤلاء القوم ييكونون؟» قالوا: ولد لهم مولود فهم لا يدرون على أي دين يقبض فيغتمون لذلك قال: «فإذا ولد لكم ذكر فماذا تصنعون؟» قالوا: نصوم لله شكراً شهراً قال: «فالأنثى» قالوا نصوم لله شكراً شهرين قال: «ولم؟» قالوا: لأن موسى عليه السلام أخبرنا أن الصبر على الأنثى أعظم أجراً من الصبر على الذكر قال: «أفتزنون؟» قالوا: وهل يفعل ذلك أحد لو فعل ذلك أحد لحصبته السماء وخسفت به الأرض من تحته قال: «أفترايون؟» قالوا: إنما يراي من لا يؤمن برزق الله قال: «أفتمرضون؟» قالوا: لا نمرض ولا نذنب إنما نذنب أمتك فيمرضون ليكون ذلك كفارة لذنوبهم قال: «هل في أرضكم سباع وهوام؟» قالوا: نعم تمر بنا ونمر بها ولا تؤذينا ولا تؤذيها فعرض رسول الله ﷺ شريعته والصلوات الخمس عليهم وعلمهم الفاتحة وسوراً من القرآن.

قال الحدادي: أقرأهم عشر سور من القرآن نزلت بمكة ولم يكن يومئذ نزلت فريضة غير الصلاة والزكاة فأمرهم بالصلاة والزكاة وأن يتركوا تحريم السبت ويجمعوا وأمرهم أن يقيموا مكانهم فهم اليوم هناك حنفاء مسلمون مستقبلون قبلتنا.

يقول الفقير: التجميع وهو بالفارسي [نماز آذينه آمدن وكزاردن آن] إنما شرع بعد الهجرة فتناقض أول الكلام مع آخره وكذا أمر القبلة ولعل النبي عليه السلام علمهم أولاً ما نزل بمكة من الشرائع والأحكام، ثم أكمل لهم الدعوة بطريق آخر فإن المعراج بالروح والجسد معاً وإن حصل له عليه السلام مرة واحدة بمكة وفي ليلته فرضت الصلاة على ما عليه الكل إلا أنه عليه السلام كان يصل جسده الشريف في لمحة إلى حيث يصل إليه بصره وكان عنده القريب والبعيد على السواء هذا ما خطر بالضمير بعد ما رأيت من أهل التفسير ما يتنافى الأول منه بالآخر والله هو العليم الخبير.

والإشارة في الآية: ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق﴾ يعني: خواصهم يهدون بالحق يرشدون الخلق بالكتاب المنزل بالحق على موسى عليه السلام: ﴿وبه يعدلون﴾ أي: به يحكمون بين العوام وشتان بين أمة أمية بلغوا أعلى مراتب الروحانية بالسير في متابعة النبي الأمي ثم اختطفوا عن أنانية روحانيتهم بجذب أنوار المتابعة إلى مقام الوحدة، التي هي مصدر وجودهم في بقاء الوحدة كما قال تعالى: «كنت له سمعاً وبصراً ولساناً فبي يسمع وببي يبصر وببي ينطق» وبالرجوع إلى هذا المقام سموا أميين فإنهم رجعوا إلى أصلهم الذي صدروا عنه إيجاداً وبين أمة كان نبينهم محجوباً بحجاب الأنانية عند سؤال الرؤية بقوله: ﴿أرني أنظر إليك﴾ فأجيب ﴿لن تراني﴾ لأنك كنت بك لا بي فإنه لا يراني إلا من كان بي لا به فأكون بصره الذي يبصر به وهذا مقام الأمية فلماذا قال موسى عليه السلام: اللهم اجعلني من أمة أحمد شوقاً إلى لقاء ربه فافهم جداً كذا في «التأويلات النجمية»:

مصطفى را انبيا امت شدند جملة در زير لواء اويدند
پايه اين امت مرحومه بين كى يقالوا بين ارباب اليقين
رفعتش بين الأمم چون آفتاب درميان انجم اى عالى جناب
پيشه كن اى حقى شرع اين نبى تا نباشد فوت از تو مطلبى
﴿وقطعناهم﴾ أي: قوم موسى لا الأمة المذكورة منهم. ﴿اثنتي عشرة﴾ ثاني مفعولي
قطع لتضمنه معنى التصيير والتأنيث للحمل على الأمة أو القطعة، أي: صيرناهم اثنتي عشرة

أمة أو قطعة متميزاً بعضها من بعض. ﴿أسباطاً﴾ بدل منه ولذلك جمع؛ لأن مميز أحد عشر إلى تسعة عشر يكون مفرداً منصوباً وأسباطاً جمع فلا يصلح أن يكون مميزاً له وهي جمع سبط والسبط من ولد إسحاق كالقبيلة من ولد إسماعيل وهو في الأصل ولد الولد. ﴿أمماً﴾ بدل بعد بدل جمع أمة، وهي: بمعنى الجماعة وانحصر فرق بني إسرائيل في اثنتي عشرة فرقة؛ لأنهم تشعبوا من اثني عشر رجلاً من أولاد يعقوب فأنعم الله عليهم بهذا التقطيع والتمييز لتنظم أحوالهم ويتيسر عيشهم وكانوا أقواماً متباغضة متعصبة. ﴿وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه﴾ أي: طلبوا منه الماء حين استولى عليهم العطش في التيه الذي وقعوا فيه بسوء صنيعهم. ﴿أن﴾ مفسرة لفعل الإيحاء ﴿اضرب بعصاك﴾ كان عصاه من آس الجنة وكان آدم حملها معه من الجنة إلى الأرض فتوارثها الأنبياء صاغراً عن كابر حتى وصلت إلى شعيب فأعطاهها موسى. ﴿الحجر﴾ قد سبق في البقرة على الاختلاف الواقع فيه.

وقال في «التفسير الفارسي»: [آن سنك راکه چون بتیه در آمدی باتو بسخن در آمدکه مرابردارکه ترا بکار آیم وتوبرداشتی وحالا درتوبره داری موسی علیه السلام عصار بران سنك زد] ﴿فانبجست﴾ [پس شکافته شد وکشاده کشت] ﴿منه﴾ [از آن سنك] ﴿اثنتا عشرة عیناً﴾ [دوازده چشمه] بعدد الأسباط.

قال الحدادي: الانبجاس: خروج الماء قليلاً والانفجار خروجه واسعاً وإنما قال فانبجست لأن الماء كان يخرج من الحجر في الابتداء قليلاً ثم يتسع فاجتمع فيه صفة الانبجاس والانفجار. ﴿قد علم كل أناس﴾ كل سبط عبر عنهم بذلك إيذاناً بكثرة كل واحد من الأسباط. ﴿مشربهم﴾ أي: عينهم الخاصة بهم وكان كل سبط يشربون من عين لا يخالطهم فيها غيرهم للعصبية التي كانت بينهم.

قال ابن الشيخ: كان في ذلك الحجر اثنتا عشرة حفرة، فكانوا إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط إلى حفرة فحفروا الجداول إلى أهلهم فذلك قوله تعالى: ﴿قد علم كل أناس مشربهم﴾ أي: موضع شربهم. ﴿وظللنا عليهم الغمام﴾ أي: جعلناها بحيث تلقي عليهم ظلها تسير في التيه بسيرهم وتسكن بإقامتهم لتقيهم حر الشمس في النهار، وكان ينزل بالليل عمود من نار يسرون بضوئه. ﴿وأنزلنا عليهم المن﴾ الترنجبين.

قال في القاموس: المن كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسلاً ويجف جفاف الصمغ كالشبرخشت والترنجبين. ﴿والسلوى﴾ قال القزويني وابن البيطار: إنه السماني، وقال غيرهما: طائر قريب من السماني.

قال في «التفسير الفارسي»: [مرغی بر شکل سمانی وآن طائریست در طرف یمن ازکنجشک بزرکتر وازکوتر خردتر] وإنما سمي سلوى لأن الإنسان يسلو به عن سائر الأدام.

وفي الحديث: «أطيب اللحم لحم الطير» وفي الحديث أيضاً: «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم، وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء، وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية» ويدل على كون اللحم سيد الطعام أيضاً قوله ﷺ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» قيل: كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع، وتبعث الجنوب عليهم السماني فيذبح الرجل منه ما يكفيه. ﴿كلوا﴾ أي: قلنا

لهم كلوا ﴿من طيبات ما رزقناكم﴾ أي: مستلذاته وما موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى.

قال في «التفسير الفارسي»: [از پاكيزها آنچه بمحض عنايت روزی كردیم شمارا یعنی هرچه روزی میرسد بخورید و برای خود ذخیره مهید پس ایشان خلاف کرده و ذخیره می نهادند همه متعفن و متغیر میشد]. ﴿وما ظلمونا﴾ عطف على جملة محذوفة للإيجاز، أي: فظلموا بأن كفروا بتلك النعم الجليلة وما ظلمونا بذلك ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ إذ لا يتخطاهم ضرره.

قال الحدادي: أي يضرون أنفسهم باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا كلفة ولا مشقة في الدنيا ولا حساب ولا تبعة في العقبى.

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ﴾ أي: واذكر لهم يا محمد وقت قوله تعالى لأسلافهم. ﴿اسكنوا هذه القرية﴾ منصوبة على المفعولية يقال سكنت الدار، وقيل على الظرفية اتساعاً، وهي بيت المقدس أو أريحاء وهي قرية الجبارين بقرب بيت المقدس وكان فيها قوم من بقية عاد يقال لهم العمالقة رأسهم عوج بن عنق ﴿وكلوا منها﴾ أي: من مطاعمها وثمارها. ﴿حيث شئتم﴾ أي: من نواحيها من غير أن يزاحمكم فيها أحد. ﴿وقولوا حطة﴾ أي: مسألتنا حطة ذنوبنا عنا فعلة من الحط كالردة من الرد. والخط: وضع الشيء من أعلى إلى أسفل والمراد هنا بالخط المغفرة وخط الذنوب. ﴿وادخلوا الباب﴾ أي: باب القرية ﴿سجداً﴾ منحنين متواضعين أو ساجدين شكراً على إخراجهم من التيه، ثم إن كان المراد بالقرية أريحاء فقد روي أنهم دخلوها حيث سار إليها موسى عليه السلام بمن بقي من بني إسرائيل أو بذرياتهم على اختلاف الروايتين ففتحها كما مر في سورة المائدة، وإن كان بيت المقدس فقد روي أنهم لم يدخلوه في حياة موسى، فقيل: المراد بالباب باب القبة التي كانوا يصلون فيها كذا في «الإرشاد» ﴿نفغر لكم خطيئاتكم﴾ ما سلف من ذنوبكم باستغفاركم وخضوعكم. ﴿سنزيد المحسنين﴾ استئناف بياني كأنه قيل فماذا لهم بعد الغفران فقيل سنزيد المحسنين إحساناً وثواباً فالمغفرة مسببة عن الامتثال والإثابة محض تفضل.

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ يَمَّا كَانُوا يَظْلُمُونَ﴾ ﴿وَسَأَلْنَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا تَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ بَلَّوْنَهُمْ يَمَّا كَانُوا يَقْسُونَ﴾

﴿فبدل الذين ظلموا منهم﴾ ما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه. ﴿قولا﴾ آخر مما لا خير فيه. روي أنهم دخلوا زاحفين على استاهم وقالوا مكان حطة حنطة استخفافاً بأمر الله تعالى واستهزاء بموسى عليه السلام وعدولاً عن طلب عفو الله تعالى ورحمته إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا الفانية الدنية. ﴿غير الذي قيل لهم﴾ نعت لقولاً صرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها قطعاً تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة

من كل وجه. ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: على الذين ظلموا أثر ما فعلوا من غير تأخر والإرسال من فوق كالإنزال. ﴿وَرَجَزْنَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ عذاباً كائناً منها والمراد الطاعون. روي أنه مات منهم في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألفاً. ﴿بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ﴾ بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق لا بسبب التبديل فقط، كذا من لم يعرف قدر النعماء يقرع باب البلاء ليجري عليه أحكام القضاء فامتحن بأنواع المحن والوباء.

واعلم: أن الذين ظلموا من بني إسرائيل أفسدوا عليهم النعمتين نعمة الدنيا وهي المن والسلوى وغيرهما ونعمة العقبي وهي المغفرة والإثابة وبعد فوت زمان التدارك لا ينفع نفساً إيمانها ولا تحسرها وندمها حكى أن أخوين في الجاهلية خرجا مسافرين فنزلا في ظل شجرة تحت صفاة فلما دنا الرواح خرجت لهما من تحت الصفاة حية تحمل ديناراً فألقته إليهما فقالا إن هذا لمن كنز فأقاما عليه ثلاثة أيام كل يوم تخرج لهما ديناراً، فقال أحدهما للآخر: إلى متى نتظر هذه الحية ألا نقتلها ونحفر عن هذا الكنز فنأخذه فنهاه أخوه فقال: ما تدري لعلك تعطب ولا تدرك المال فأبى عليه فأخذ فأساً معه ورصد الحية حتى خرجت وضربها ضربة جرحت رأسها ولم تقتلها فبادرت الحية فقتلته ورجعت إلى حجرها فدفنه أخوه وأقام حتى إذا كان الغد خرجت الحية معصوباً رأسها ليس معها شيء، فقال: يا هذه إني والله ما رضيت بما أصابك ولقد نهيت أخي عن ذلك فهل لك أن نجعل الله بيننا لا تضريني ولا أضرك وترجعين إلى ما كنت عليه فقالت الحية لا فقال ولم قالت لأنني أعلم أن نفسك لا تطيب لي أبداً وأنت ترى قبر أخيك ونفسي لا تطيب لك وأنا أذكر هذه الشجرة كذا في «حياة الحيوان». قال في «المثنوي»:

بركذشته حسرت آوردن خطاست باز ناید رفته یاد آن هباست

اللهم اجعلنا من المتيقظين قبل طلوع صبح الآخرة ولا تجعلنا غافلين عما يهمننا من الأمور الباطنة والظاهرة ووقفنا كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيراً وعن بواطننا خبيراً ﴿وَاسْأَلْهُمْ﴾ عطف على واذكر المقدر عند قوله: ﴿وَإِذْ قِيلَ﴾ والضمير البارز عائد إلى اليهود المعاصرين لرسول الله ﷺ وليس المقصود من السؤال استعلام ما ليس معلوماً للسائل لأنه عليه السلام كان قد علم هذه القصة من قبل الله تعالى بالوحي، بل المقصود منه أن يحملهم الرسول ﷺ على أن يقرؤا بقديم كفرهم وتجاوزهم لحدود الله تعالى ومخالفتهم الأنبياء على طريق التوارث من أسلافهم وتقريعهم بذلك وأن يظهر بذلك معجزة دالة على أنه نبي حق أوحى إليه ما لا يعلم إلا بتعليم أو وحي فإنه عليه السلام لما كان أمياً وثم يخاطب أهل الكتب السابقة وبين هذه القصة على وجهها من غير زيادة ولا نقصان تعين أنه علم ذلك بالوحي فكان بيانها على ما وقعت معجزة ظاهرة من جملة معجزاته عليه السلام. ﴿عَنِ الْقَرْيَةِ﴾ أي: عن حالها وخبرها وما جرى على أهلها من الداهية الدهياء وهي أيلة بين مدين والطور والعرب تسمى المدينة قرية. ﴿الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً الْبَحْرِ﴾ أي: قريبة منه مشرفة على شاطئه. ﴿وَإِذْ يَصْطَلُونَ فِي السَّبْتِ﴾ أي: يتجاوزون حدود الله تعالى بالصيد يوم السبت وهم منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة وإذ ظرف للمضاف المحذوف ﴿وَإِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ﴾ ظرف ليعدون، والحيتان جمع حوت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها كنون ونيان لفظاً ومعنى. وكان علي بن أبي طالب يقول: سبحان من يعلم اختلاف النينان في البحار الغامرات وإضافتها إليهم لأن المراد بالحيتان الكائنة في تلك الناحية ﴿يَوْمَ سَبْتِهِمْ﴾ ظرف لتأتيهم أي تأتيهم يوم تعظيمهم

لأمر السبت فالسبت هنا مصدر سبتت اليهود إذا عظمت السبت بالتجرد للعبادة.

وفي «التفسير الفارسي»: [روز شنبه ايشان] فهو اسم لليوم «شرعاً» جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف وهو حال من حيثانهم أي تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل. «ويوم لا يستتون» أي: لا يراعون أمر السبت لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السبت، كما هو المتبادر بل مع انتفائهما معاً، أي: لا سبت ولا مراعاة. «لا تأتيهم» كما كانت تأتيهم يوم السبت حذاراً من صيدهم فإن الله تعالى قوى دواعيها إلى الشروع في يوم السبت معجزة لنبي ذلك الوقت وابتلاء لتلك التي فصلت بين يوم السبت وغيره من الأيام. «كذلك نبلوهم» الكاف في موضع النصب بقوله نبلوهم، أي مثل ذلك البلاء العجيب الفظيع نعاملهم معاملة من يختبرهم ليظهر عدوانهم نواخذهم به. «بما كانوا يفسقون» أي: بسبب فسقهم المستمر في كل ما يأتون وما يذرون.

﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعَذَرَةَ إِلَىٰ رَبِّكَزُ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا سَأَوْا مَا دُكِّرُوا بِهِزُ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْأَسْوَءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ يَمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾﴾

﴿وإذ قالت﴾ عطف على إذ يعدون «أمة منهم» أي: جماعة من صلحائهم الذين ركبوا في عظمتهم متن كل صعب وذلول حتى يشسوا من احتمال القبول لآخرين لا يقلعون عن التذكير رجاء للنفع والتأثير مبالغة في الأعذار وطمعاً في فائدة الإنذار. «لم تعظون» [جراپند ميدهيد] «قوماً» [كروهي راکه بی شبهه]. «الله مهلكهم» أي: مستأصلهم ومطهر الأرض منهم. «أو معذبهم عذاباً شديداً» دون الاستئصال بالمرة. والمفهوم من بقية الآية كون المراد عذاب الدنيا قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينجح فيهم لا إنكاراً لوعظهم ورضي بالمعصية منهم. «قالوا» أي: الوعاظ «معذرة إلى ربكم» مفعول له أي نعظم معذرة إليه تعالى. والمعذرة: اسم مصدر بمعنى العذر وهو بضم فسكون في الأصل تحري الإنسان ما يحو به ذنوبه بأن يقول لم أفعل أو فعلت لأجل كذا أو فعلت ولا أعود وهذا الثالث التوبة فكل توبة عذر بلا عكس وقيل المعذرة بمعنى الاعتذار يقال: اعتذرت إلى فلان من جرمي ويعدى بمن والمعتذر قد يكون محققاً وغير محقق كذا في «تاج المصادر». قال السعدي قدس سره:

كر بمحشر خطاب قهر كند انييارا چه جای معذرتست
پرده از لطف كوك بردارد كاشقيارا اميد مغفرتست

﴿ولعلمهم يتقون﴾ عطف على معذرة، أي: ورجاء لأن يتقوا بعض الثقة وبتركوا المعصية لأن قبول الحق الواضح يرجي من العاقل. واليأس لا يحصل إلا بالهلاك وهذا صريح في أن القائلين لم تعظون إلخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب أي: ولعلمكم.

﴿فلما نسوا ما ذكروا به﴾ أي: تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياً بحيث لم يخطر ببالهم شيء من تلك المواعظ أصلاً فيكون من ذكر المسبب وإرادة السبب. «أنجينا الذين ينهون عن السوء» أي: خلصنا الذين ينهون عن الاصطياد وهم الفريقان المذكوران.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل والله بالمداهن ما نزل بالمستحل.

وقال الحسن: نجت فرقتان وهلكت فرقة وأنكر القول الذي ذكر له عن ابن عباس وقال ما هلك إلا فرقة لأنه ليس شيء أبلغ في الأمر بالمعروف والوعظ من ذكر الوعيد وقد ذكرت الفرقة الثالثة الوعيد، فقالت: لِمَ تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً، وقول الحسن أقرب إلى ظاهر الآية كذا في «تفسير الحدادي». «وأخذنا الذين ظلموا» بالاعتداء ومخالفة الأمر «بعذاب بئيس» أي: شديد وزناً ومعنى «بما كانوا يفسقون» متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى، أي: أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب تماديهم في الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً ولعله تعالى قد عذبهم بعذاب شديد دون الاستئصال فلم يقلعوا عما كانوا عليه، بل ازدادوا في الغي فمسحهم بعد ذلك لقوله تعالى:

﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ٧٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّتْ رُكْبُكَ لِيُعَذِّبَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْيَقِينِ ٧٧ مَنِ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رُكْبَةَ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَفُتُوْرٌ رَّحِيمٌ ٧٨ وَقَطَعْنَا فِي الْأَرْضِ أُمَّةً مِّنْهُمْ الْأَصْلَحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٧٩﴾

﴿فلما عتوا عن ما نهوا عنه﴾ أي: تمردوا وتكبروا وأبوا عن ترك ما نهوا عنه قدر المضاف إذ التكبر والإباء من نفس المنهي عنه لا يذم فهو كقوله تعالى: ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ﴾ [الأعراف: ٧٧] أي: عن امتثال أمر ربهم والعاتي هو شديد الدخول في الفساد المتمرد الذي لا يقبل الموعظة. «قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» صاغرين أذلاء بعداء عن الناس. في «القاموس» خساً الكلب كمنع طرده والكلب بعد. والقردة جمع قرد بالفارسي [بوزينه] والأنثى قردة وجمعها قرد مثل قربة وقرب والمراد هو الأمر التكويني لا القول التكميلي لأنهم لا يقدر على قلب أنفسهم قردة وتكليف العاجز غير معقول فليس ثمة قول ولا أمر ولا مأمور حقيقة وإنما هو تعلق قدرة وإرادة بمسحهم نعوذ بالله تعالى. روي أن اليهود أمروا باليوم الذي أمرنا به وهو يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت وهو المعني بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [النحل: ١٢٤] فابتلوا به وحرم عليهم الصيد وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت كآنيام الخنازير، والكباش البيض السمان تنتطح لا يرى وجه الماء لكثرتها ولا تأتيهم في سائر الأيام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءهم إبليس فقال لهم إنما نهيتهم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا حياءً سهلة الورود صعبة الصدور ففعلوا فجعلوا يسوقون الحيتان إليها يوم السبت فلا تقدر على الخروج ويأخذونها يوم الأحد وأخذ رجل منهم حوتاً وربط في ذنبه خيطاً إلى خشية في الساحل، ثم شواه يوم الأحد فوجد جاره ربح السمك فتطلع على تنوره، فقال له: إني أرى الله سيعذبك فلما لم يره عذاب أخذ في السبت القابل حوتين فلما رآوا أن العذاب لا يعاجلهم استمروا على ذلك فصادوا وأكلوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من سبعين ألفاً فكان أهل القرية أثلاثاً، ثلث استمروا على النهي، وثلث ملوا التذكير وشموه وقالوا للوعاظين لم تعظون إلخ. وثلث باشروا الخطيئة فلما لم ينتهوا قال المسلمون نحن لا نساكنكم فباعوا الدور والمساكن وخرجوا من القرية فضرَبوا الخيام خارجاً منها أو اقتسموا القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب ولعنهم داود عليه السلام فأصبح

الناهون ذات يوم فخرجوا من أبوابهم وانتشروا لمصالحهم ولم يخرج من المعتدين أحد، فقالوا: لعل الخمر غلبتهم أو أن لهم لشأناً من خسف أو مسخ أو رمي بالحجارة فعلموا الجدر، فنظروا فإذا هم قردة أو صار الشبان قردة والشيوخ خنازير ففتحو الباب ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابهم من الإنس وهم لا يعرفونها فجعل القرد يأتي نسيبه فيشم ثيابه فيبكي ويقول له نسيبه ألم نهكم فيقول القرد برأسه بلى ودموعهم تسيل على خدودهم ثم ماتوا عن مكث ثلاثة أيام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يعيش ممسوخ قط أكثر من ثلاثة أيام وعليه الجمهور. وأما قوله عليه السلام: «فقدت أمة من بني إسرائيل لا يُدْرَى ما فعلت ولا أزاها إلا الفأر ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربها وإذا وضع لها ألبان غيرها شربتها» وما روي أن النبي عليه السلام أتى بضب فأبى أن يأكله وقال: «لا أدري لعله من القرون التي مسخت» فالجواب عنهما أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه أن الله لم يجعل للممسخ نسلًا فلما أوحى إليه زال عنه ذلك المتخوف وعلم أن الضب والفأر ليسا ممسخ فعند ذلك أخبرنا بقوله ﷺ: لمن سأل عن القردة والخنازير أهي مما مسخ فقال: «إن الله لم يهلك قومًا، أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلًا وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك وثبت» النصوص «بأكل الضب بحضرته وعلى مائدته ولم ينكره» كذا في «حياة الحيوان».

وعن مجاهد وإنما مسخت قلوبهم فقط وردت أفهامهم كأفهام القردة وهذا قول تفرد به عن جميع المسلمين.

يقول الفقير: مسخ القلب مشترك بين عصاة جميع الأمم وعادة الله تعالى في النبوة الأولى تعجيل عقوبة الدنيا على أقبح وجه وأفظعه ولا عقوبة أدهى من تبديل الصورة الحسنة الإنسانية إلى صورة أخس الحيوانات، وهي صورة القردة والخنازير القبيحة نعم مسخ القلب والمعنى سبب لمسخ القلب والصورة نعوذ بالله.

وعن الحسن: وإيم الله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله من قتل رجل مسلم ولكن الله جعل ذلك موعداً والساعة أدهى وأمر.

قال أنس بن مالك: عن رسول الله ﷺ أنه سئل هل في أمتك خسف؟ «قال نعم» قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا لبسوا الحرير واستباحوا الزنى وشربوا الخمر وطففوا المكيال والميزان واتخذوا القينات والمعازف وضربوا بالدفوف واستحلوا الصيد في الحرم».

والإشارة: أن القرية هي قرية الجسد الحيواني على شاطئ بحر البشرية وأهل قرية الحس الصفات الإنسانية وهي على ثلاثة أصناف. منها صنف روحاني كصفات الروح، وصنف قلبي كصفات القلب، وصنف نفساني كصفات النفس الأمارة بالسوء وكل قد نهوا عن صيد حيتان الدواعي البشرية في سبت محارم الله، فصنف أمسك عن الصيد ونهى عنه وهو الصفات الروحانية وصنف أمسك ولم ينه وهو الصفات القلبية، وصنف انتهك الحرمة وهو الصفات النفسانية.

قال حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة: يوم طور النفس الأمارة بالسوء يوم السبت لانقطاع أهله باتباع الطاغوت والجبت وشهره شهر المحرم لحرمانه من القرية والنيل والوصلة ونجمه القمر وفلكه فلك السماء الدنيا وآيته قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ﴾ [الحشر: ١٨] انتهى وتتوفر الدواعي البشرية فيما حرم الله بإغراء الشيطان

وتزيينه لأن الإنسان حريص على ما منع ولا يرغب فيما لم يحرم الله فمن كان الغالب عليه صفات الروح وقهر النفس وتبديل صفاتها بالتزكية والتحلية فإنه من أهل النجاة وأرباب الدرجات وأصحاب القربات، ومن كان الغالب عليه النفس وصفاتها فإنه من أهل الهلاك وأرباب الدركات وأصحاب المباعدات. وفي «المثنوي»:

نفس تو تامست وتازه است وقديد دانكه روحت حاسه غيبي نديد
كه علاماتست زان ديدار نور التجافى منك عن دار الفرور
واى آنكه عقل او ماده بود نفس زشتش نرو آماده بود
لا جرم مغلوب باشد عقل او جزسوى خسران نباشد نقل او
وصف حيواني بود بر زن فزون زانكه سوى رنك وبودارد ركون

﴿وَإِذْ تَأَذَّنْ رَبُّكَ﴾ بمعنى أذن مثل توعد بمعنى أوعد، والإيذان الإعلام وبمعنى عزم لأن من عزم على الأمر وصمم نيته عليه يحدث به نفسه ويؤذنها بفعله وعزم الله تعالى على الأمر عبارة عن تقور ذلك الأمر في علمه وتعلق إرادته بوقوعه في الوقت المقدر له. والمعنى: وإذكر يا محمد لليهود وقت إيجابه تعالى على نفسه «ليبعثن» ألبته «عليهم إلى يوم القيامة» متعلق بقوله: ليعبثن واللام فيه لام جواب القسم لأن قوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنْ رَبُّكَ﴾ جار مجرى القسم كعلم الله وشهد الله من حيث دلالاته على تأكيد الخبر المؤذن به «من يسومهم» السوم [رنج بخشانیدن] كذا في «تاج المصادر» فالمعنى [كسى كه بخشانند ایشانرا] «سوء العذاب» [عذابي سخت] كالإذلال وضرب الجزية وغير ذلك من فنون العذاب، وقد بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه السلام بخت نصر فحرب ديارهم وقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وذرائعهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله محمداً ﷺ ففعل ما فعل ثم ضرب الجزية فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر.

قال الحدادي: وفي هذه الآية دلالة على أن اليهود لا ترفع لهم راية عز إلى يوم القيامة ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ﴾ يعاقبهم في الدنيا ﴿وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ لمن تاب وآمن منهم.

وفي الآية: إشارة إلى أن الشيطان وهو المنظر إلى يوم القيامة يبعث ليسوم الخلق سوء العذاب وهو الإبعاد من القربة والإغراء في الضلالة والإقعاد عن العبودية والإضلال عن الصراط المستقيم إن ربك لسريع العقاب يعاقبهم في الدنيا ويملي لهم ليزدادوا إثماً هذا عقوبة في الدنيا، وهي تورث العقوبة في الآخرة وإنه لغفور يغفر ذنوب من يرجع إليه ويتوب أي الأرواح والقلوب لو رجعت عن متابعة النفس وهواها وتابت إلى الله واستغفرت لغفر لها؛ لأنه رحيم يرحم من تاب إليه، وفيه معنى آخر إنه لسريع العقاب، أي: يعاقب المؤمنين في الدنيا بأنواع البلاء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ويوقفهم إلى الصبر على ذلك ليجعله كفارة لذنوبهم حتى إذا خرجوا من الدنيا خرجوا أنقياء لا يعذبون في الآخرة، وإنه لغفور رحيم لهم في الآخرة.

لقي يحيى عيسى عليهما السلام فتبسم عيسى في وجه يحيى فقال ما لي أراك لا هياً كأنك آمن فقال الآخر: ما لي أراك عابساً كأنك آيس فقال لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي فأوحى الله تعالى أحبكما إلي أحسنكما ظناً بي. قال السعدي:

نه يوسف كه چندان بلا دید وبنید چو حکمش روان کشت وقله رش بلید

كنه عفو كرد آل يعقوب را كه معنى بود صورت خوب را
بكردار بدشان مقتيد نكرد بضاعات مزجات شان رد نكرد
ز لطفتم همى چشم داريم نيز برين بى بضاعت ببخش اى عزيز
فينبغي للعافل أن يحسن الظن بربه، ولا يتكاسل في باب العبادة فإن السفينة لا تجري
على اليبس.

وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: دخلت جبانة البصرة فإذا أنا بسعدون المجنون
فقلت: كيف حالك وكيف أنت؟ قال: يا مالك كيف يكون حال من أمسى وأصبح يريد سفيراً
بعيداً بلا أهبة ولا زاد، ويقدم على رب عدل حاكم بين العباد، ثم بكى بكاء شديداً، فقلت ما
يبكيك؟ قال: والله ما بكيت حرصاً على الدنيا ولا جزعاً من الموت والبلى لكن بكيت ليوم
مضى من عمري لا يحسن فيه عمل أبكاني والله قلة الزاد وبعد المفازة والعقبة الكؤود ولا
أدري بعد ذلك أصير إلى الجنة أم إلى النار؟ فسمعت منه كلام حكمة فقلت: إن الناس
يزعمون أنك مجنون، فقال: وأنت اغتررت بما اغتر به بنو إسرائيل زعم الناس أنني مجنون وما
بي جنة ولكن حب مولاي قد خالط قلبي وأحشائي وجرى بين لحمي ودمي وعظامي فأنا والله
من حبه هائم مشغوف، فقلت: يا سعدون فلم تجالس الناس وتخالطهم فأنشأ يقول:

كن من الناس جانباً وارض بالله صاحباً
قلب الناس كيف شئت تجدهم عقارباً

كذا في «روض الرياحين» لليافعي.

﴿وقطعناهم﴾ أي: فرقنا بني إسرائيل ﴿في الأرض﴾ وجعلنا كل فرقة منهم في قطر من
أقطارها بحيث لا تخلو ناحية منها منهم تميمياً لجزاء إدارهم وإعراضهم عن الحق حتى لا
يكون لهم شوكة بالاجتماع أبداً. ﴿أمماً﴾ حال من مفعول قطعناهم أي: حال كونهم جماعات
أو مفعول ثان لقطعنا باعتبار تضمنه معنى صيرنا. ﴿منهم الصالحون﴾ صفة لا مما وهم
المتدينون بدين موسى ﴿ومنهم دون ذلك﴾ تقديره ومنهم ناس دون ذلك على أن دون ذلك
صفة لموصوف محذوف مرفوع على الابتداء. وقوله: منهم خير قدم عليه.

قال التفتازاني: قد شاع في الاستعمال وقوع المبتدأ والخبر ظرفين واستمر النحاة على
جعل الأول خبراً والثاني مبتدأ بتقدير موصوف دون العكس وإن كان أبعد من جهة المعنى
والتأخير بالخبر أولى وكأنهم يرون المصير إلى أن الحذف في أوانه أولى انتهى وذلك إشارة إلى
الصلاح المدلول عليه بقوله: الصالحون بتقدير المضاف ليصح المعنى، أي: ومنهم دون أهل
ذلك الصلاح منحطون عنهم وهم كفرتهم وفسقتهم وجوز بمعنى أولئك فالإشارة إلى الصالحين
وقد ذكر النحويون أن اسم الإشارة المفرد قد يستعمل للمثنى والمجموع كذا في «حواشي
سعدى جلبي» ﴿ويلوناهم﴾ أي: عاملناهم معاملة المبتلى المختبر ﴿بالحسنات والسيئات﴾
بالنعم والنقم حيث فتحنا عليهم تارة باب الخصب والعافية وتارة باب الجذب والشدائد.
﴿لعلهم يرجعون﴾ ينتهون فيرجعون عما كانوا عليه من الكفر والمعاصي فإن كل واحد من
الحسنات والسيئات يدعو إلى الطاعة أما الحسنات فللترغيب فيها، وأما السيئات فللترهيب عن
المعصية.

قال الكاشفي: [إشانرا درنعمت شكر بایست كرد بطر واستغنا ظاهر كردند وكفتند إن الله

فقير ونحن أغنياء ودر محنت صبرى بایست کرد آغاز ناسزا کردند وگفتند يد الله مغلوله برمحك اختبار تمام عيار بیرون نیامدند].

خوش بود کر محك تجربه آیدبمیان تاسیه روی شودهرکه دروغش باشد
وفي «التأويلات النجمية»: ﴿وبلوناهم بالحسنات﴾ أي: بكثرة الطاعات ورؤيتها والعجب بها كما كان حال إبليس ﴿والسيئات﴾ أي: المعاصي ورؤيتها والندامة عليها والتوبة منها والخوف والخشية من ربهم كما كان حال آدم عليه السلام رجع إلى الله تعالى: وقال ربنا ظلمنا أنفسنا.

﴿خَلَفَ مِنْ بَدْرِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ شِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالْأَدْنَى حَيْرٌ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُنْصِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾﴾.

﴿فخلف من بعدهم﴾ من بعد المذكورين ﴿خلف﴾ أي: بدل سوء وهم الذين كانوا في عصر النبي ﷺ الذين خلفوا من اليهود الذين فرقهم الله في الأرض أمماً موصوفين بأنهم منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، والخلف: مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد والجمع يقال خلف فلان فلاناً إذا كان خليفته وخلفه في قومه خلافة أي قام مقامه في تدبير أحوال قومه.
قال ابن الأعرابي: الخلف بفتح اللام الصالح وبإسكان اللام الطالح ومنه قيل لرديء الكلام خلف.

وقال محمد بن جرير: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يحرك في الذم ويسكن في المدح، قال: وأحسبه في الذم مأخوذاً من خلف اللبن إذا حمض من طول تركه في السقاء حتى يفسد، ومنه قولهم خلف فم الصائم إذا تغيرت ريحه وفسدت فكان الرجل الفاسد مشبه به، والحاصل أن كليهما يستعملان في الشر والخير إلا أن أكثر الاستعمال في الخير بالفتح كذا في «تفسير الحدادي» ﴿ورثوا الكتاب﴾ أي: التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها. والميراث ما صار للباقي من جهة الهالك وهو في محل الرفع على أنه نعت لقوله: خلف ﴿يأخذون عرض هذا الأدنى﴾ استئناف، أي: يأخذون حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنيا وهو من الدنو، أي القرب سميت هذه الدار وهذه الحياة دنياً لدنوها وكونها عاجلة، يقال: دنوت منه دنواً أي قربت والداني القريب أو من الدناءة يقال دنا الرجل دناءة أي صار دنياً خسيئاً لا خير فيه والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشى في الحكومات وعلى تحريف الكلام.

قال الحدادي: سمي متاع الدنيا عرضاً لقلته بقاءه كأنه يعرض فيزول قال الله تعالى: ﴿هَذَا عَارِضٌ مُّطَرٌّ﴾ [الأحقاف: ٢٤] يريدون بذلك السحاب ﴿ويقولون سيغفر لنا﴾ لا يؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز عنه يقال غفر الله له ذنبه غطى عليه وعفا عنه. قوله: سيغفر إما مسند إلى الجار والمجرور بعده وهو لنا وإما إلى ضمير الأخذ في يأخذون كقوله: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ﴾ [المائدة: ٨] أي: سيغفر لنا أخذ العرض الأدنى.

وفي «التأويلات النجمية»: من شأن النفوس أن يجعلوا المواهب الربانية والكشوف

الروحانية ذريعة العروض الدنيوية ويصرفها في تحصيل المال والجاه واستيفاء اللذات والشهوات ويقولون سيغفر لنا؛ لأننا وصلنا إلى مقام ورتبة يغفر لنا مثل الزلات والخطيئات كما هو مذهب أهل الإباحة جهالة وغروراً منهم، وفيه معنى آخر وهو أنهم يقولون: سيغفر لنا إذا استغفرنا منها وهم يستغفرون باللسان لا بالقلب. ﴿وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه﴾ حال من فاعل يقولون، أي: يأخذون الرشى في الأحكام وعلى تحريف الكلم للتسهيل على العامة، ويقولون إنه تعالى لا يؤاخذنا بأخذ ما أخذناه من عرض الدنيا ويتجاوز عنه والحال أنهم مصرون على أخذه عائدون إلى مثله غير تائبين عنه. ﴿ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب﴾ أي: العهد المذكور في التوراة. ﴿أن لا يقولوا على الله إلا الحق﴾ عطف بيان للميثاق، أي: لا تفتروا على الله مثل القطع على المغفرة مع الإصرار على الذنب. ﴿ودرسوا ما فيه﴾ [وخوانده اند آنچه دروست واین حکم دروی نديده اند] وهو معطوف على ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقرير، أي: أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه ولك أن تقول درسوا عطف على لم يؤخذ فالاستفهام التقريري متعلق بهما. ﴿والدار الآخرة﴾ [ورستکاری سراي ديكرکه عقابست خیر] بهترست از عرض دنیا ﴿للذين يتقون﴾ المعاصي والشرك وأكل الحرام والافتراء على الله تعالى. ﴿أفلا تعقلون﴾ تعلمون ذلك فلا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العقاب بالنعيم المخلد.

﴿والذين﴾ أي: وخير أيضاً للذين ﴿يمسكون بالكتاب﴾ أي: يتمسكون به في أمور دينهم يقال مسك بالشيء وتمسك به. قال مجاهد: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة، أي: وسيلة وسبباً لأكل أموال الناس.

وقال عطاء: هم أمة محمد عليه السلام فالمراد بالكتاب القرآن. ﴿وأقاموا الصلاة﴾ من قبيل ذكر الخاص بعد ذكر العام للتنبيه على شرف الخاص وفضله فإن إقامة الصلاة أعظم العبادات وأفضلها بعد الإيمان فأفردت بالذكر لعلو قدرها بالنسبة إلى سائر أنواع التمسكات.

خانه دين خويش راچو خدا برستون نماز كردينا

بی شکى تاستون بجای بود خانه دين حق بجای بود

﴿إننا لا نضيع أجر المصلحين﴾ أي: نعطيهم أجرهم في القول والعمل.

قال الكاشفي: [مزدكار بصلاح آرند كان كردار خودرا بلکه بتمام بدیشان رسانيم].

والإصلاح: أما إصلاح الظواهر، وإما إصلاح السرائر وذلك بالتقيد بالأعمال الظاهرة وتربية النفس إلى أن تصلح لقبول فيض نور الله.

واعلم: أن الغالب في آخر الزمان ترك العمل بالقرآن ولقد خلف من بعد السعداء أشقياء اطمأنوا إلى زخارف الدنيا.

قال الحسن: رأيت سبعين بديراً كانوا فيما أحل الله لهم أزهذ منكم فيما حرم الله عليكم وكانوا بالبلاء أشد منكم فرحاً بالرخاء لو رأيتموهم قلتهم مجانين ولو رأوا أخصاركم قالوا ما لهؤلاء من خلاق ولو رأوا أشراركم حكموا بأنهم ما يؤمنون بيوم الحساب إذا عرض عليهم الحلال من المال تركوه خوفاً من فساد قلوبهم.

قال هرم لأويس: أين تأمرني أن أكون؟ فأوماً إلى الشام، فقال هرم: كيف المعيشة بها؟ قال أويس: أف لهذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها العظة قال من قال:

خانه پرکندم ویک جونفر ستاده بکور غم مرکت چوغم برك زمستانی نیست
وهذا الشك لا يزول إلا بالتوفيق الخاص الإلهي ولا بد من تربية المرشد الكامل فإنه أعرف بمصالح النفس ومفاسدها.

زمن ای دوست این یک پندبیزیر بروفتراک صاحب دولتی کبیر

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

﴿وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ﴾ التتق: قلح الشيء من موضع والجبل هو الطور الذي سمع موسى كلام الله وأعطى الألواح وهو عليه أو جبل من جبال فلسطين، أو الجبل الذي كان عند بيت المقدس وفوقهم منصوب بتقنا باعتبار تضمته لمعنى رفعنا، كأنه قيل رفعنا الجبل فوق بني إسرائيل بنتقه وقلعه من مكانه فالتتق من مقدمات الرفع وسبب لحصوله. ﴿كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ﴾ أي: سقيفة وهي كل ما أظلك بالفارسية [سايان] ﴿وَظَنُوا﴾ أي: تيقنوا ﴿أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ﴾ أي: ساقط عليهم لأن الجبل لا يثبت في الجو ولأنهم كانوا يوعدون به على تقدير عدم قبولهم أحكام التوراة. روي أن موسى عليه السلام لما أتى بني إسرائيل بالتوراة وقرأها عليهم وسمعوا ما فيها من التكاليف الشاقة أبوا أن يقبلوها ويتدينوا بما فيها، فأمر الله الجبل فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم بحيث حاذى معسكرهم جميعاً ولم يبق منهم أحد إلا والجبل فوقه وكان معسكرهم فرسخاً في فرسخ، وقيل لهم إن قبلتموها بما فيها وإلا ليقعن عليكم فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجداً على جانبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل خوفاً من سقوطه، فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على جانبه الأيسر، ويقولون هي السجدة التي رفعت بها عنا العقوبة فقبلوها جبراً قيل كل من أتى بشيء جبراً ينكص على عقبيه حين يجد فرصة، كذلك أهل التوراة لما قبلوها جبراً ما لبثوا حتى شرعوا في تحريفها. ﴿خُذُوا﴾ على إضمار القول، أي: قلنا خذوا ﴿مَا آتَيْنَاكُمْ﴾ من الكتاب ﴿بِقُوَّةٍ﴾ بجذ وعزم على تحمل مشاقه وهو حال من الواو. ﴿وَإِذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ بالعمل ولا تتركوه كالمنسي. ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ بذلك قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق.

وفي الآية: إشارة إلى أن الإنسان لو وكل إلى نفسه وطبيعته لا يقبل شيئاً من الأمور الدينية طبعاً ولا يحمل أثقاله قطعاً إلا أن يعان على القبول والحمل بأمر ظاهر أو باطن، فيضطر إلى القبول، والحمل فالله تعالى أعان أرباب العناية حتى حملوا أثقال المجاهدات والرياضات وأخذوا ما آتاهم الله بقوة منه لا بقوتهم وإرادتهم. وفي «المثنوي»:

جشمها وكوشهارة بسته اند جزمر آنهارا که ازخود رسته اند

جز عنایت که کشاید چشم را حز محبت که نشاید خشم را

جهد بی توفیق خودکس را مباد درجهان والله أعلم بالرشاد

قال حضرة الشيخ أفندي قدس سره: مخاطباً لحضرة الهدايى إن كثيراً قد اجتهدوا ثلاثين سنة فلم يتيسر ما حصل لك، فقال الهدايى: إن بابنا الذي نخدم فيه أعلى مما خدموا

فينبغي أن تكون لنا العناية بهذا القدر فتبسم حضرة الشيخ يحكي أن أبا يزيد البسطامي لم يأكل البطيخ الأخضر زماناً لعدم وقوفه على أن النبي عليه السلام بأي وجه قطعه والشمس التبريزي قال إن البسطامي كان في الحجاب بسبب قصة البطيخ.

قال أفتاده أفندي: كأنه أراد أن قوة زهد البسطامي جعلته محجوباً ولكن التحقيق أن كلاً منهما على الكمال غايته أن أبا يزيد البسطامي وصل من طريق الرياضة، والشمس التبريزي وصل من طريق المعرفة والطرق إلى الله كثيرة ولكن طريق الرياضة أحكم وأثبت فصاحب الزهد الغالب وإن لم يفتح له الطريق زماناً، ولكنه إذا انفتح يكون دفعة وبذلك لم يقدر العلاج على ضبطه لكماله في الشريعة والطريقة فظهر حقيقة الحال على الأسلوب المذكور فعناية الله تعالى تهدي أولاً إلى القبول ثم إلى الزهد والرياضة ثم إلى العشق والحالة ثم إلى عالم الحقيقة، والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق فكل أحد يصل إلى الله تعالى من طريق وهي غير متعينة وليست هي كما يزعمها الناس؛ إذ ليست على الأسلوب الظاهر قال الله تعالى: ﴿وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] فالمراد بها الطريق المناسب لكل أحد وطريق الوصول هو التقوى والذكر.

واعلم: أن الكتب الإلهية إنما جاءت رحمة من الله تعالى وعناية وكذا الأنبياء عليهم السلام فمن اتبعهم وقبل ما جاؤوا به فقد نجا من العقبات وخرج من محبس هذا العالم وطار إلى الملكوت الأعلى وللهممة تأثير عظيم. ذكر أن في الهند قوماً إذا اهتموا بشيء اعتزلوا عن الناس وصرفوا همهم إلى ذلك الشيء فيقع على وفق اهتمامهم.

ومن هذا القبيل ما ذكر أن السلطان محمود غزا بلاد الهند وكانت فيها مدينة كلما قصدها مرض فسأل عن ذلك ف قيل له: إن عندهم جمعاً من الهند إذا صرفوا همهم إلى ذلك يقع المرض على وفق ما اهتموا، فأشار إليه بعض أصحابه بدق الطبول ونفخ البوقات الكثيرة لتشوش همهم ففعل ذلك فزال المرض واستخلصوا المدينة فأتى أيها السالك بضرب طبول الذكر وجهه وتشوش هم النفس وخواطرها الفاسدة تخلص مدينة القلب من يدها بعناية الله تعالى وكان رسول الله ﷺ إذا سلم من صلاته قال بصوته الأعلى «لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

قال الشيخ أبو النجيب السهروردي المراد بقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: ٢٧١] الجهر بالذكر.

وقال عمر النسفي والإمام الواحدي في تفسيريهما: الذكر من جملة الفرائض وإعلان الفرائض أولى وأحب دفعاً للتهمة والجهر يوقظ قلب الذاكر ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط. وفي «المثنوي»:

يادهان خويشتن را پاك كن	روح خود را چاپك وچالاك كن
ذكر حق پاكيست چون پاكي رسيد	رخت بربندد برون آيد پليد
مى كريسزد ضدها از ضدها	شب كريسزد چون برافر وزد ضيا
چون در آيد نام پاك اندر دهان	نى پليدى ماندو نى اندهان

قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ يتناول الذكر اللفظي والحفظ الظاهري وإن كان العمدة هي العمل كما قال سعدي قدس سره: [مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوبست نه ترتيل

سوره مكتوب عامىء متعبد پياده رفتست وعالم متهاون سوار خفته] أيقظنا الله وإياكم من منام الغفلة والجهالة وختم عواقب أمورنا بأحسن الخاتمة والحالة أمين.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٦﴾ أَوْ قُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ أي: واذكر يا محمد لبني إسرائيل وقت أخذ ربك ﴿من بني آدم﴾ أي: آدم وأولاده كأنه صار اسماً للنوع كالإنسان والبشر والمراد بهم الذين ولد لهم كائناً من كان نسلًا بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب كالعقم وعدم التزوج والموت صغيراً. ﴿من ظهورهم﴾ بدل من بني آدم بدل البعض، أي من أصلابهم وفيه تنبيه على أن الميثاق قد أخذ منهم وهم في أصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات ﴿ذريتهم﴾ مفعول أخذ، أي: نسلهم قرناً بعد قرن، يعني: أخرج بعضهم من بعض كما يتوالدون في الدنيا بحسب الأصلاب والأرحام والأدوار والأطوار إلى آخر ولد يولد ﴿وأشهدهم على أنفسهم﴾ أي: أشهد كل واحد من أولئك الذريات المخصوصين المأخوذ من ظهور آبائهم على نفسه لا على غيره تقريراً لهم بربوبيته التامة وما تستتبعه من العبودية على الاختصاص وغير ذلك من أحكامها. ﴿ألست بربكم﴾ على إرادة القول، أي: قائلاً ألسنت بربكم ومالك أمركم ومربيكم على الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم ﴿قالوا﴾ استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قالوا فقيل قالوا: ﴿بلى شهدنا﴾ أي: على أنفسنا بأنك ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك والفرق بين بلى ونعم أن بلى إثبات لما بعد النفي، أي: أنت ربنا فيكون إيماناً ونعم لتقرير ما سبق من النفي، أي لست بربنا فيكون كفراً وهذا تمثيل وتخيل نزل تمكينهم من العلم بربوبيته بنصب الدلائل الآفاقية والأنفسية وخلق الاستعداد فيهم منزلة الإشهاد وتمكينهم من معرفتها والإقرار بها منزلة الاعتراف، فلم يكن هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب وباب التمثيل باب واسع ورد في القرآن والحديث وكلام البلغاء قال الله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آفَتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] ﴿أن تقولوا﴾ مفعول له لما قبله من الأخذ والإشهاد، أي فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا ﴿يوم القيامة﴾ عند ظهور الأمر ﴿إنا كنا عن هذا﴾ أي: عن وحدانية الربوبية وأحكامها ﴿غافلين﴾ لم ننبه عليه بدليل فإنهم حيث جبلوا على الفطرة ومعرفة الحق في القوة القريبة من الفعل صاروا محجوجين عاجزين عن الاعتذار بذلك ولو لم تكن الآية على طريقة التمثيل، بل لو أريد حقيقة الإشهاد والاعتراف وقد أنسى الله تعالى بحكمته تلك الحال لم يصح قوله أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين كما في «حواشي سعدي جلبي» المفتي.

﴿أو تقولوا إنما أشرك آبائنا﴾ عطف على أن تقولوا وأولم منع الخلودون الجمع أي: اخترعوا الإشراك وهم سنوه. ﴿من قبل﴾ من قبل زماننا. ﴿وكننا﴾ نحن ﴿فريه من بعدهم﴾ لا نهتدي إلى السبيل ولا نقدر على الاستدلال بالدليل فاقتدينا بهم. ﴿أفتهلكنا﴾ أي: أنؤاخذنا فتهلكنا ﴿بما فعل المبطلون﴾ من آبائنا المضلين بعد ظهور أنهم المجرمون ونحن عاجزون عن التدبر والاستبداد بالرأي، فإن ما ذكر من استعدادهم الكامل يسد عليهم باب الاعتذار بهذا أيضاً فإن التقليد بعد قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ له أصلاً.

﴿٧٨﴾

﴿وَكَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾

﴿وكذلك﴾ إشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده ومحلّه النصب على المصدرية، أي مثل ذلك التفصيل البليغ المستتب للمنافع الجليلة. ﴿نفصل الآيات﴾ المذكورة لا غير ذلك. ﴿ولعلهم يرجعون﴾ وليرجعوا عما هم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء نفعل التفصيل المذكور. فالواوان ابتدائيتان، ويجوز أن تكون الثانية عاطفة على مقدر مرتب على التفصيل، أي: وكذلك نفصل الآيات ليقفوا على ما فيها ومن المرغبات والزواجر وليرجعوا إلخ هذا والأكثر على أن المقولة المذكورة في الآية حقيقة لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «من أنه لما خلق الله آدم عليه السلام مسح ظهره فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال: ألسنت بربكم؟ قالوا: بلى فنودي يومئذ جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة».

وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الآية الكريمة فقال سمعت رسول الله ﷺ سئل عنها فقال: «إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون». فقال رجل فقيم العمل يا رسول الله فقال رسول الله ﷺ: «إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار» وليس المعنى أنه تعالى أخرج الكل من ظهره عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره عليه السلام أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان الظهر الأصلي ظهره عليه السلام، وكان مساق الحديثين الشريفين بيان حال الفريقين إجمالاً من غير أن يتعلق بذكر الوسائط غرض علمي نسب إخراج الكل إليه وأما الآية الكريمة حيث كانت مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله ﷺ وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لإخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره قطعاً كذا في «الإرشاد».

وقال الحدادي: فإن قيل كيف يكون الميثاق حجة على الكفار منهم وهم لا يذكرون ذلك حين أخرجهم من صلب آدم قيل: لما أرسل الله الرسل فأخبروهم بذلك الميثاق صار قول الرسل حجة عليهم وإن لم يذكروا ألا ترى أن من ترك من صلاته ركعة ونسي ذلك فذكرت له ذلك الثقات كان قولهم حجة عليه.

قال المولى أبو السعود: على القول الثاني وهو ما ذهب إليه الأكثر من حقيقة المقولة أن قوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا﴾ إلخ ليس مفعولاً له لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ﴾ وما يتفرع عليه من قولهم: ﴿بلى شهدنا﴾ حتى يجب كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمّر ينسحب الكلام عليه والمعنى فعلنا ما فعلنا من الأمر بذكر الميثاق وبيانه كراهة أن تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه انتهى.

وقال الكاشفي: [أي درویش این آیت مرکز عهد ازلست بی خبران سرکوجه غفلت را

متنبه سازد وإلا هو شمندان بیداردل ازان سؤال وجواب غافل نیستند].

ألست ازازل همچنانش بکوش بفریاد قالوا بلی در خروش
[در نفحات مذکور ست که علی سهل اصفهانی را گفتند که روز بلی را یاد داری گفت
چون ندارم کوئی دی بود شیخ الإسلام خواجه أنصاری فرمود که درین سخن نقض است
صوفی را دی وفردا چه بود آنروزرا هنوز شب در نیامده وصوفی در همان روزست].

روز امروزاست ای صوفی وشان کی بود ازدی واز فردا نشان
آنکه از حق نیست غافل یکنفس ماضی ومستقبل وحالست وبس
وسئل ذو النون رضي الله عنه: عن سر میثاق مقام ألست بربکم هل تذکره؟ فقال: کأنه
الآن في أذني.

واعلم: أن لبعض أرواح الكمل تحقق الاتصاف بالعلم قبل تعيينه بهذا المزاج الجزئي
العنصري في مرتبة العين والخارج من جهة كلية الروحانية المتعينة قبله في مرتبة النفس الكلية
بنفس تعين الروح الإلهي الأصلي فالروح الكلية الوصف، والذات من أرواح الكمل يتعين في
كل مرتبة وعالم من المراتب، والعوالم التي يمر عليها عند النزول والهبوط إلى مرتبة الحس
الظاهر وعالم المزاج العنصري إلى حين اتصاله بهذه النشأة العنصرية تعيناً يقتضيه حكم الروح
الأصلي في ذلك العالم وفي تلك المرتبة فيعلم حالته أي حالة إذ تعين حين الاتصال بهذه
النشأة العنصرية مما يعلم الروح الإلهي الأصلي ما شاء الله أن يعلمه من علومه ومتى كشفت
هذا السر عرفت سر قوله عليه السلام: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» وسر قول ذي النون
كما سبق وإن شئت زيادة تحقيق هذا المقام فارجع إلى مطالعة «مفتاح الغيب» للصدر القنوي
قدس سره.

وقال في «التأويلات النجمية»: في الآية إشارة إلى أن أخذ المخلوقين يكون أخذ الشيء
الموجود من الشيء الموجود وأن أخذ الخالق تارة هو أخذ الشيء المعدوم من العدم كقوله:
﴿خَلَقْتَنِي مِن قَبْلِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ شَيْئًا﴾ [مريم: ٩] وتارة هو أخذ الشيء المعدوم من الشيء المعدوم
كقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] فكان بنو آدم معدومين
وظهورهم معدومين وذرياتهم معدومين فأخذ بكمال قدرته ذرياتهم المعدومة إلى يوم القيامة من
ظهورهم المعدومة من بني آدم المعدومين، فأوجدهم الله في تلك الحالة وأعطاهم وجوداً
مناسباً لتلك الحالة فلما استخرج الله من ظهر آدم ذرات بنیه، واستخرج من ظهورهم ذرات
ذرياتهم المودعة فيها إلى يوم القيامة والأرواح في تلك الحالة جنود مجندة في ثلاثة صفوف:
الصف الأول: أرواح السابقين، والصف الثاني: أرواح أصحاب الميمنة، والصف الثالث:
أرواح أصحاب المشأمة تنورت الذرات بأنوار أرواحها ولبست تلك الذرات الموجودة بالوجود
الرباني لباس الوجود الروحاني ولبست الأسماع والأبصار والأفئدة لباساً روحانياً، ثم خاطبهم
الحق بخطاب ألست بربکم فسمع السابقون بسمع نوراني روحاني خطابه وشاهدوا بأبصار
نورانية جماله وأحبوه بأفئدة روحانية ربانية نورانية بنور المحبة للقائه، فأجابوه على المحبة
فقالوا: بلی أنت ربنا المحبوب والمعبود شهدنا، أي: شاهدنا محبوبيتك وربوبيتك فأخذ
موائيقهم أن لا يحبوا ولا يعبدوا إلا إياه، وسمع أصحاب الميمنة بسمع روحاني خطابه وطلعوا
بأبصار روحانية جلاله وآمنوا بأفئدة ربانية إلهية، فأجابوه على العبودية وقالوا: بلی أنت ربنا

المعبود سمعنا وأطعنا فأخذ موثيقهم أن لا يعبدوا إلا إياه، وسمع أصحاب المشأمة خطابه بسمع روحاني من وراء حجاب العزة، وفي آذانهم وقر الغرة وعلى أبصارهم غشاوة الشقاوة وعلى أفئدتهم ختم المحنة، فأجابوه على الكلفة، وقالوا: بلى أنت ربنا سمعنا كرهاً فأخذ موثيقهم على العبودية، فالآن يرجع التفاوت بين الخليقة في الكفر والإيمان إلى تفاوت الاستعدادات الروحانية والربانية فافهم جداً.

ثم اعلم: أنا لا نجد أن الله تعالى ذكر أنه كلم أحداً وهو بعد في العدم إلا بني آدم فإنه كلمهم وهم غير موجودين وأجابوه وهم معدومون فجرى بالوجود ما جرى لا بالوجود فهذا بدايتهم، وإلى هذا تنتهي نهايتهم بأن يكون الله تعالى هو سمعهم وأبصارهم وألستهم كما قال: «كنت له سمعاً وبصراً ولساناً فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق» وإلى هذا أشار الجنيد حين سئل ما النهاية؟ قال: الرجوع إلى البداية انتهى كلام «التأويلات النجمية» باختصار وقد عرفت من هذا أن أهل الحقيقة جار في هذا المسلك على حقيقته؛ لأن من غلب روحانيته على جسمانيته يرى الأمر سهلاً ولا يصعب عليه شيء خلافاً لأهل الظاهر، والمعتزلة: أنكروا هذه الرواية وقالوا إن البيئة شرط لحصول الحياة والعقل والفهم فتلك الذريات المأخوذة من ظهور بني آدم لا يكون أحد منهم عالماً فاهماً عاقلاً إلا إذا حصل له قدر من الجسامة والبنية اللحمية والدموية وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أول تخليق آدم إلى قيام الساعة لا تحويهم عرصة الدنيا، فكيف يمكن أن يقال إنهم حصلوا بأسرهم دفعة واحدة في صلب آدم فانظر إلى هذا القول الضعيف والرأي السخيف، ولو قلت لهم هل يستطيع الله أن يجعل السموات والأرضين والجبال والشجر والماء في بيضة من غير أن يزيد في البيضة شيئاً ومن غير أن ينقص من هذا شيئاً؟ لقالوا: لا والعياذ بالله فعليك برعاية عهد ألتست حتى ينكشف لك ما هو مستور عنك وعن أمثالك وينجلي الغيب كالشمس في مرآة بالك فتتظر كيف الصورة والمعنى والظهور والخفاء.

﴿وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَاسْلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَٰرِثِينَ﴾ (٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ فَكُفِّرْ كَثِلًا
الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتَرَكَّهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْرِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأَقْصَصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٧٦﴾

﴿واتل﴾ اقرأ يا محمد ﴿عليهم﴾ أي: على اليهود ﴿نبا الذي آتيناه آياتنا﴾ أي: خبره الذي له شأن وخطر فإن النبا خبر عن أمر عظيم ومعنى آتيناه آياتنا، أي علمناه دلائل ألوهيتنا ووحدانيتنا وفهمناه تلك الدلائل وفيه أقوال، والأنسب بمقام توبيخ اليهود ببهتانهم أنه أحد علماء بني إسرائيل كما في «الإرشاد» أو هو بلعم بن باعورا كما في «منهاج العابدين» للإمام الغزالي وقولهم إنه من الكنعانيين الجبارين إنما هو لكونه ساكناً في دارهم والمرء ينسب إلى منشئه ومولده كما هو اللائح فافهم.

والأسلم في تقرير القصة ما ذكره الحدادي في «تفسيره»: نقلاً عن ابن عباس وابن مسعود حيث قال كان عابداً من عباد بني إسرائيل وكان في المدينة التي قصدها موسى عليه السلام وكان أهل تلك المدينة كفاراً، وكان عنده اسم الله الأعظم فسأله ملكهم أن يدعو على

موسى بالاسم الأعظم ليدفعه عن تلك المدينة، فقال لهم: دينه وديني واحد وهذا شيء لا يكون وكيف أدعو عليه وهو نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون، وأنا أعلم من الله ما أعلم، وإني إن فعلت ذلك أذهبت دنياي وآخرتي فلم يزالوا به يفتنونه بالمال والهدايا حتى فتنوه فافتتن، قيل: كان لبلعم امرأة يحبها ويطيعها فجمع قومه هدايا عظيمة فأتوا بها إليها وقبلتها، فقالوا لها قد نزل بنا ما ترين فكلمي بلعم في هذا، فقالت لبلعم: إن لهؤلاء القوم حقاً وجواراً عليك وليس مثلك يخذل جيرانه عند الشدائد وقد كانوا محسنين إليك وأنت جدير أن تكافئهم وتهتم بأمرهم، فقال لها: لولا أنني أعلم أن هذا الأمر من عند الله لأجبتهم فلم تنزل به حتى صرفته عن رأيه، فركب أتاناً له متوجهاً إلى الجبل ليدعو على موسى فما سار على الأتان إلا قليلاً فربضت فنزل عنها فضربها حتى كاد يهلكها فقامت فركبها فربضت فضربها فأنطقها الله تعالى، فقالت: يا بلعم ويحك أين تذهب ألا ترى إلى هؤلاء الملائكة أمامي يردوني عن وجهي، فكيف أريد أن تذهب لتدعو على نبي الله وعلى المؤمنين فخلى سبيلها وانطلق حتى وصل إلى الجبل وجعل يدعو فكان لا يدعو بسوء إلا صرف الله به لسانه على قومه ولا يدعو بخير إلا صرف الله به لسانه إلى موسى، فقال له قومه: يا بلعم إنما أنت تدعو علينا وتدعو له، فقال هذا والله الذي أملكه وأنطق الله به لساني ثم امتد لسانه حتى بلغ صدره، فقال لهم قد ذهبت والله مني الآن الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة فسأمرهم لكم وأحتال، خلّوا النساء وزينوهن وأعطوهن الطيب وأرسلوهن إلى العسكر، وأمروهن لا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنيهم إن زنى منهم رجل واحد كفيتموهم ففعلوا فلما دخلت النساء المعسكر مرت امرأة منهم برجل من عظماء بني إسرائيل، فقام إليها وأخذ بيدها حين أعجبت به بحسنها، ثم أقبل بها إلى موسى، وقال له: إني لأظنك أن تقول هذه حرام قال: نعم هي حرام عليك لا تقربها، قال فوالله لا نطيعك في هذا ثم دخل بها قبة فوق وقع عليها فأرسل الله على بني إسرائيل الطاعون في الوقت وكان فخاض بن العيزار صاحب أمر موسى رجلاً له بسطة في الخلق وقوة في البطش وكان غائباً حين صنع ذلك الرجل بالمرأة ما صنع فجاء والطاعون يجوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر فأخذ حربيته وكانت من حديد كلها ثم دخل على القبة فوجدهما متضاجعين فدفعهما بحربيته حتى انتظمهما بها جميعاً فخرج بهما يحملهما بالحرية رافعاً بهما إلى السماء والحربة قد أخذها بذراعه واعتمد بمرفقه وأسند الحربة إلى لحيته وجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك فرفع الطاعون من حيثئذ عنهم فحسب من هلك من بني إسرائيل في ذلك الطاعون فوجدهم سبعين ألفاً في ساعة من نهار وهو ما بين أن زنى ذلك الرجل بها إلى أن قتل ثم إن موسى عليه السلام أفتاه يوشع بن نون حاربوا أهل تلك البلدة وغلبوهم وقتلوا منهم وأسروا وأتوا ببلعم أسيراً فقتل فجاءوا بما قبل من العطايا الكثيرة وغنموها. ﴿فانسلخ منها﴾ أي: من تلك الآيات انسلخ الجلد من الشاة والحية ولم يخطر بها باله أصلاً. ﴿فأتبعه الشيطان﴾ أتبع وتبع بمعنى واحد كاردف وردف. والمعنى: أن الشيطان كان وراءه طالباً لإضلاله وهو يسبقه بالإيمان والطاعة لا يدركه الشيطان ثم لما انسلخ من الآيات لحقه وأدركه. ﴿فكان﴾ [پس كشت آن داندۀ آیات] أي: فصار ﴿من الغاوین﴾ من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان من المهتدين. والغى يذكر بمعنى الهلاك ويذكر بمعنى الخيبة وفي «القاموس» غوى ضل.

قال الإمام الغزالي: كان بلعم بن باعورا بحيث إذا نظر رأى العرش ولم يكن له إلا زلة واحدة مال إلى الدنيا وأهلها ميلة واحدة ولم يترك لولي من أوليائه حرمة واحدة فسلبه معرفته وكان في أول أمره بحيث يكون في مجلسه اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه ثم صار بحيث كان أول من صنف كتاباً أن ليس للعالم صانع نعوذ بالله من سخطه انتهى، فلا يأمن السالك المحق مكر الله، ولو بلغ أقصى مقامات الأنبياء والمرسلين فلا يغلق على نفسه أبواب المجاهدات والرياضات ومخالفات النفس وهواها في كل حال كما كان حال النبي عليه السلام والأئمة الراشدين والصحابة والتابعين وأئمة السلف والمشايخ المتقدمين ولا يفتح على نفسه التمتع الدنيوي في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمسكن لأنه كما أن الله تعالى في مكامن الغيب للسعداء ألطافاً خفية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كذلك له فيها بلايا لهم، فليحترز السالك الصادق بل البالغ الواصل والكامل الحاذق من أن يتعرض لتلك البلايا بالتوسع في الدنيا والتبسط في الأحوال وتتبع الهوى كما في «التأويلات النجمية».

قال الكاشفي [شيخ الإسلام فرمود تاباد تقدير از کجا برآید وجه بوالعجبی نما یدا کراز جانب فضل وزد زنار بهرام کبر راکمر عشقبازی راه دین کرداند واکراز طرف عدل وزد توحید بلعم را برانداخته باسک خسیس برابری دهدی].

انرا بری از صومعه بر دیر کبران افکنی وین راکشی ازبتکده سر حلقه مردان کنی چون وچرا درکار تو عقل زبونراکی رسد فرمان ده مطلق تویی حکمی که خواهی آن کنی ﴿ولو شئنا﴾ رفعه ﴿لرفعناه﴾ إلى منازل الأبرار من العلماء، ﴿بها﴾ أي: بسبب تلك الآيات وملازمتها.

وقال بعضهم: هي صحف إبراهيم عليه السلام وكان بلعم قد قرأها أو الكلمات التي اشتملت على الاسم الأعظم. ﴿ولكنه أخلد إلى الأرض﴾ أي: مال إلى الدنيا فلم نشأ رفعه لمباشرته لسبب نقضه، والإخلاق إلى الشيء الميل إليه مع الاطمئنان عبر عن الدنيا بالأرض لأن ما فيها من العقار والرباع كلها أرض وسائر متاعها مستخرج من الأرض والإخلاق إلى الأرض كناية عن الإعراض عن ملازمة الآيات والعمل بمقتضاها، والكناية أبلغ من التصريح. ﴿واتبع هواه﴾ في إيثار الدنيا واسترضاه قومه فانحط أبلغ انحطاط وارتد أسفل سافلين وإلى ذلك أشير بقوله تعالى: ﴿فمثلته﴾ أي: فصفته التي هي مثل في الخسة والردالة، والمثل لفظ مشترك بين الوصف وبين ما يضرب مثلاً والمراد ههنا الوصف كذا في «البحر» ﴿كمثل الكلب﴾ أي: كصفته في أخس أحواله وهو ﴿إن تحمل عليه﴾ [اكر حملة كنى برو وبرانى اورا] والخطاب لكل أحد ممن له حظ من الخطاب فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حاله ﴿يلهث﴾ اللهث ادلاع اللسان أي إخراجة بالنفس الشديد. ﴿أو تتركه يلهث﴾ أي: يلهث دائماً سواء حمل عليه بالزجر والطرود أو ترك ولم يتعرض له فإن في الكلاب طبعاً لا تقدر على نفث الهواء السخن وجلب الهواء البارد بسهولة لضعف قلبها وانقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيوانات، فإنها لا تحتاج إلى التنفس الشديد ولا يلحقها الكرب والمضايقة إلا عند التعب والإعياء، فكما أن الكلب دائم اللهث ضيق الحال فكذا هذا الكافر إن زجرته ووعظته لم ينزجر ولم يتعظ، وإن تركته لم يهتد ولم يعقل فهو متردد إلى ما لا غاية وراءه في الخسة والدناءة

فانظر حب الدنيا وشؤمها ماذا يجلب للعلماء خاصة، وفي الحديث: «من ازداد علماً ولم يزد هدى، لم يزد من الله تعالى إلا بعداً» والنعمة إنما تسلب ممن لا يعرف قدرها وهو الكفور الذي لا يؤدي شكرها، وكما أن الكلب لا يعرف الإكرام من الإهانة والرفعة والشرف من الحقارة، وإنما الكرامة كلها عنده في كسرة يطعمها أو عراق مائدة يرمى إليه سواء تقعه على سرير معك، أو في التراب والقذر فكذا العبد السوء لا يعرف قدر الكرامة ويجهل حق النعمة فينسلخ عن لباس الفضل والكرم ويرتدي برداء القهر والمكر.

قال في «التأويلات النجمية»: فلا يغترون جاهل مفتون بأن اتباع الهوى لا يضره فإن الله تعالى حذر الأنبياء عن اتباع الهوى وأوعدهم عليه بالضلال كقوله: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦] قال الحافظ:

مباش غره بعلم وعمل فقيه مدام كه هيجكس زقضاى خدای جان نبرد
﴿ذلك﴾ أي: ذلك المثل السيئ ﴿مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾ وهم اليهود وكما أن بلعم بعدما أوتي آيات الله انسلخ منها ومال إلى الدنيا حتى صار كالكلب، كذلك اليهود بعدما أوتوا التوراة المشتملة على نعت الرسول ﷺ وذكر القرآن المعجز وبشرى الناس باقتراب مبعثه، وكانوا يستفتحون به انسلخوا مما اعتقدوا في حقه وكذبوه وحرفوا اسمه. ﴿فاقصص القصص﴾ [يس بخوان برايشان این خبررا] والقصص: مصدر سمي به المفعول كالسلب واللام للعهد. ﴿لعلهم يتفكرون﴾ راجياً تفكرهم تفكراً يؤدي بهم إلى الاعتاظ.

﴿سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ﴾ ﴿١٧٧﴾ ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٰ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿١٧٨﴾

﴿سَاءَ مَثَلًا﴾ ساء بمعنى بش ومثلاً تمييز من الفاعل المضمر في ساء مفسر له. ﴿القوم﴾ مخصوص بالذم بتقدير المضاف لوجوب التصادف بينه وبين الفاعل والتميز أي ساء مثلاً مثل القوم وبش الوصف وصف القوم.

قال الحدادي: وهذا السوء إنما يرجع إلى فعلهم لا إلى نفس المثل كأنه قال ساء فعلهم الذي جلب إليهم الوصف القبيح، فأما المثل فهو من الله حكم وصواب. ﴿الذين كذبوا بآياتنا﴾ بعد قيام الحجة عليها وعلمهم بها. ﴿وأنفسهم كانوا يظلمون﴾ أي: ما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاها.

﴿من يهد الله﴾ أي: يخلق فيه الاهتداء ﴿فهو المهتدي﴾ لا غير كائناً من كان وإنما العظة والتذكير من قبيل الوسائط العادية في حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه سوى كونها دواعي إلى صرف العبد اختياره نحو تحصيله. ﴿ومن يضل﴾ بأن لم يخلق فيه الاهتداء بل خلق الله فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها. ﴿فأولئك هم الخاسرون﴾ أي: الكاملون في الخسران لا غير.

وفيه إشارة إلى أن من أدركته العناية ولحقته الهداية اليوم لم ينزل عن المراتب العلوية إلى المدارك السفلية، فهم الذين أصابهم رشاش النور الذي رش عليهم من نوره ومن خذله حتى اتبع هواه فأضله الهوى عن سبيل الله فهم الذين أخطأهم ذلك النور. ولم يصيبهم فوقعوا في الضلالة والخسران.

وكان سفيان الثوري يقول: اللهم سلم سلم كأنه في سفينة يخشى الغرق.

ولما قدم البشير على يعقوب عليه السلام، قال: على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام قال: الآن تمت النعمة.

وقيل: ما من كلمة أحب إلى الله تعالى ولا أبلغ عنده في الشكر من أن يقول العبد: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى الإسلام، وإياك أن تغفل عن الشكر وتغتر بما أنت عليه في الحال من الإسلام والمعرفة والتوفيق والعصمة، فإنه مع ذلك لا موضع للأمن والغفلة فإن الأمور بالعواقب.

قال بعض العارفين: إن بعض الأنبياء عليهم السلام سأل الله تعالى عن أمر بلعم وطرده بعد تلك الآيات والكرامات؟ فقال الله تعالى: لم يشكرني يوماً من الأيام على ما أعطيته ولو شكرني على ذلك مرة لما سلبته، فمن كان له جوهر نفيس يمكنه أن يأخذ في ثمنه ألف ألف دينار فباعه بفلس أليس يكون ذلك خسراناً عظيماً وغبناً فظيماً ودليلاً بينا على خسة الهمة وقصور العلم وضعف الرأي وقلة العقل، فتيقظ حتى لا تذهب عنك الدنيا والآخرة وتنبه فإن الأمر خطير والعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصير فإن ختم الله بالخير أعمالنا وأقال عثارتنا فما ذلك عليه بعسير اللهم حقق رجاء عبدك الفقير.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَفْئَادٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَافِئُونَ ﴿٧٧﴾﴾.

﴿ولقد ذرأنا﴾ أي: وبالله قد خلقنا.

قال في «القاموس»: ذراً كجعل خلق والشيء كثر ومنه الذرية مثلثة لنسل الثقلين. ﴿لجهم﴾ أي: لدخولها والتعذيب بها وهي سجن الله في الآخرة سميت جهنم لبعد قعرها، يقال: بثر جهنم إذا كانت بعيدة القعر وهي تحتوي على حرور وزمهرير ففيها الحر والبرد على أقصى درجاتهما وبين أعلاها وقعرها خمس وسبعون مائة من السنين. ﴿كثيراً﴾ كائناً من الجن والإنس. يعني: المصيرين على الكفر في علم الله تعالى، فاللام في لجهم للعاقبة لأن من علم الله أن يصر على الكفر باختياره فهو يصير من أهل النار. والجن: أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة لها عقول وأفهام وقدرة على الأعمال الشاقة وهي خلاف الإنس سميت بذلك لاستجنانهم واستتارهم عن العيون، يقال: جنه الليل ستره. والإنس: البشر كالإنسان من أنس الشيء أبصره وقدم الجن على الإنس لأنهم أكثر عدداً وأقدم خلقاً، ولأن لفظ الإنس أخف بمكان النون الخفيفة والسين المهموسة فكان الأثقل أولى بأول الكلام من الأخف لنشاط المتكلم وراحته والإجماع على أن الجن متعبدون بهذه الشريعة على الخصوص وإن نبينا ﷺ مبعوث إلى الثقلين ولا شك أنهم مكلفون في الأمم الماضية، كما هم مكلفون في هذه الأمة لقوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَافِرِينَ ﴿٧٨﴾﴾ [الأحاف: ١٨] وجمع الفريقين إنما هو باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة والسعادة وإلا لم يصح التكليف عليهم.

فإن قلت: ما الحكمة في أن الله تعالى جعل الكفار أكثر من المؤمنين؟

قلت ليربهم أنه مستغن عن طاعتهم وليظهر عز المؤمنين فيما بين ذلك لأن الأشياء تعرف بأضدادها والشيء إذا قل وجوده عز.

فإن قلت: إن رحمته غلبت غضبه فيقتضي الأمر أن يكون أهل الرحمة أكثر من أهل الغضب، وأهل الغضب تسع وتسعون وتسعمائة من كل ألف وواحد يؤخذ للجنة.

قلت: هذه الكثرة بالنسبة إلى بني آدم وأما بالنسبة إلى الملائكة وأهل الجنة فكثير لأن بني آدم قليل بالنسبة إلى الملائكة والحوار والغلمان فيكون أهل الرحمة أكثر من أهل الغضب، وقيل: أكثر الكفار بشارة للأخيار بكثرة الفداء لأنه ورد في الخبر الصحيح: «إن كل مؤمن يأخذ كافراً بناصيته ويرميه إلى النار فداء عن نفسه» وفي الحديث: «إن الله لما ذرأ لجهنم ما ذرأ كان ولد الزنى ممن ذرأ لجهنم».

قال في «المقاصد» حديث: «لا يدخل الجنة ولد زنية» إن صح فمعناه إذا عمل بمثل عمل أبويه واتفقوا على أنه لا يحمل على ظاهره.

وقيل في تأويله أيضاً: إن المراد به من يواظب الزنى كما يقال للشهود بنو الصحف وللشجعان بنو الحرب ولأولاد المسلمين بنو الإسلام واتفق المشايخ من أهل الوصول أن ولد الزنى لا يكون أهلاً للولاية الخاصة. ﴿لهم قلوب﴾ في محل النصب على أنه صفة أخرى لكثيراً. ﴿لا يفقهون بها﴾ في محل الرفع على أنه صفة لقلوب أي لا يعقلون بها إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله والقلب كالمرآة يصدأ من الإنكار والغفلة وجلاؤه التصديق والإنابة. قال السعدي قدس سره:

غبار هوا چشم عقلت بدوخت سموم هوا كشت عمرت بسوخت
بكن سرمه غفلت از چشم پاك كه فردا شوى سرمه درچشم خاك
﴿ولهم أعين لا يبصرون بها﴾ أي: لا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبار.

دوچشم ازپی صنع بارى نكوست زعيب برادر فروكيرو دوست
﴿ولهم أذان لا يسمعون بها﴾ الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكر.

كذر كاه قرآن وبنندست كوش به بهتان وباطل شنیدن مكوش
﴿أولئك﴾ الموصوفون بالأوصاف المذكورة ﴿كالأنعام﴾ [ما تندجها رپانند] في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبر أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها، والأنعام: جمع نعم بالتحريك وقد يسكن عينه وهي الإبل والشاة أو خاص بالإبل كذا في «القاموس»: ﴿بل هم أضل﴾ بل للإضراب وليس إبطالاً، بل هو انتقال من حكم وهو التشبيه بالأنعام إلى حكم آخر وهو كونهم أضل من الأنعام طريقاً، فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضار وتجهد في جلبها ودفعها غاية جهدها وهم ليسوا كذلك وهي بمعزل من الخلود وهم يتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد، وقيل: لأنها تعرف صاحبها وتذكره وتطيعه وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه وفي الخبر: «كل شيء أطوع لله من بني آدم».

دريغ آدمى زاده پرمحل كه باشد چو انعام بل هم اضل
﴿أولئك هم الغافلون﴾ عن أمر الآخرة وما أعد فيها للعصاة، وفي الإنسان جهة روحانية وجهة جسمانية وقد ركب فيه عقل وشهوة، فإن كان عقله غالباً على هواه كان أفضل من الملائكة وإن كان مغلوباً للنفس والهوى كان أخس وأرذل من البهائم. كما قيل في هذا المعنى:

بهره از ملكت هست ونصیبی از دیو ترك دیوی كن و بكدر بفضیلت زملك واعلم: أن الله تعالى خلق الخلق أطواراً، فخلق طوراً: منها للقرب والمحبة وهم أهل الله وخاصته إظهاراً للحسن والجمال وكانوا به يسمعون كلامه وبه يبصرون جماله وبه يعرفون كماله، وخلق طوراً منها: للجنة ونعيمها إظهاراً للطف والرحمة فجعل لهم قلوباً يفقهون بها دلائل التوحيد والمعرفة وأعيناً يبصرون بها آيات الحق، وخلق طوراً منها للنار وجحيمها وهم أهل النار إظهاراً للقهر والعزة أولئك كالأنعام لا يحبون الله ولا يطلبونه بل هم أضل لأنه لم يكن للأنعام استعداد المعرفة والطلب وإنهم كانوا مستعدين للمعرفة والطلب فأبطلوا الاستعداد الفطري للمعرفة والطلب بالركون إلى شهوات الدنيا وزينتها واتباع الهوى فباعوا الآخرة بالأولى والدين بالدنيا وتركوا طلب المولى فصاروا أضل من الأنعام لإفساد الاستعداد أولئك هم الغافلون عن الله وكمالات أهل المعرفة وعزتهم كما قال في «التأويلات النجمية» قدس الله سره.

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٦٤)
وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٦٥﴾

﴿ولله الأسماء الحسنی﴾ تأنیث الأحسن أي الأسماء التي هي أحسن الأسماء وأجلها لأنها دالة على معاني هي أحسن المعاني وأشرفها والمراد بها الألفاظ الدالة الموضوعية على المعاني المختلفة دل على أن الاسم غير المسمى ولو كان هو المسمى لكان المسمى عدد الأسماء وهو محال.

قال الإمام الغزالي: الحق أن الاسم غير التسمية وغير المسمى فإن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير مترادفة «فادعوه بها» فسموه بتلك الأسماء واذكروه بها وفي الحديث: «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن، الرحيم الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكيم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور». واستحسن المشايخ المتقدمون أن يبدأ أولاً ويقول اللهم إني أسألك يا رحمن يا رحيم إلى آخره فيجيء بجميع الأسماء بحرف النداء ثم يقول في آخر الكل أن تصلي على محمد وآله وأن ترزقني.

وجميع من يتعلق بي بتمام نعمك ودوام عافيتك يا أرحم الراحمين كما في «الأسرار المحمدية» قال عبد الرحمن البسطامي في «ترويح القلوب»: إن العارفين يلاحظون في الأسماء

آلة التعريف وأصل الكلمة. والملاية يطرحون منها آلة التعريف لأنها زائدة على أصل الكلمة ومن السر المكنون في الدعاء أن تأخذ حروف الأسماء التي تذكر بها مثل قولك الكبير المتعال ولا تأخذ الألف واللام، بل تأخذ كبير متعال وتنظر كم لها من الأعداد بالجمل الكبير فتذكر ذلك العدد في موضع خال من الأصوات بالشرائط المعتبرة عند أهل الخلوات لا تزيد على العدد ولا تنقص منه، فإنه يستجلب لك للوقت وهو الكبيريت الأحمر بإذن الله تعالى فإن الزيادة على العدد المطلوب إسراف والنقص منه إخلال والعدد في الذكر بالأسماء كأسنان المفتاح لأنها إن زادت أو نقصت لا تفتح باب الإجابة البتة فافهم السر وحسن الدر.

واعلم: أنه لما كانت المقامات الدنية ثلاثة، مقام الإسلام ومقام الإيمان، ومقام الإحسان، ومراتب الجنان المرتبة على الإحصاء لأهل الدين ثلاثاً، جنة الأعمال. وجنة الميراث، وجنة الامتتان لا جرم كانت أنواع الإحصاء ثلاثة. التعلق في مقام الإسلام، والتخلق في مقام الإيمان، والتحقق في مقام الإحسان، فإحصاؤها بالتعلق في مقام الإسلام هو أن يتطلب السالك آثار كل اسم منها في نفسه وبدنه وجميع قواه وأعضائه وأجزائه وجزئياته في جميع حالاته وهياته النفسانية والجسمانية وفي جملة تطوراته وأنواع ظهوراته، فيرى جميع ذلك من أحكام هذه الأسماء وآثارها فيقابل كل أثر بما يليق به كمقابلة الإنعام بالشكر والبلاء بالصبر وغير ذلك فبمثل هذا الإحصاء يدخل جنة الأعمال التي هي محل ستر الأغراض الزائلة بالأعيان الثابتة الباقية، وهي التي أخبر عنها إبراهيم الخليل عليه السلام بأنها قيعان وأن غراسها سبحانه الله والحمد لله، وإحصاؤها بالتخلق في مقام الإيمان يكون بتطلع الروح الروحانية إلى حقائق هذه الأسماء ومعانيها ومفهوماتها، والتخلق بكل اسم منها على نحو ما أمر به من قوله عليه السلام: «تخلقوا بأخلاق الله» بحيث يكون المتخلق هو عين ذلك الاسم أي يفعل عنه ما يفعل عن ذلك الاسم فبمثل هذا الإحصاء يدخل هذا المتخلق جنة الميراث التي هي أعلى من الجنة الأولى بل هي باطنها المنزل منها بمنزلة عالم الملكوت من عالم الملك وهي المشار إليها بقوله عليه السلام: «ما منكم من أحد إلا وله منزل في الجنة، ومنزل في النار، فإذا مات ودخل النار ورث منزله أهل الجنة وإن شئتم فاقروا ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ﴾ ١٠﴾ الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾» [المؤمنون: ١٠-١١] وإحصاؤها بالتحقق في مقام الإحسان يكون بالتقوى والانخلاع عما قام بك أو ظهر فيك من الصور والمعاني المتسمة بسمه الحدوث والاستتار بسبحات الحضرة الحقية والاحتجاب بسجف أستارها وأعيانها. كما قال:

تسترت عن دهري بظل جناحه بحيث أرى دهري وليس يراني

فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما درين مكاني

فبمثل هذا الإحصاء يدخل المتحقق جنة الامتتان التي هي محل سر غيب الغيب المشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وإليها الإشارة أيضاً بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْنَدٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤-٥٥] قال ابن ملك: من أحصاها أي من أطاق القيام بحق هذه الأسماء وعمل بمقتضاها بأن وثق بالرزق إذا قال الرزاق وعلم أن الخير والشر من الله تعالى إذا قال الضار النافع فشكر على المنفعة وصبر على المضرة وعلى هذا سائر الأسماء وقيل معناه من عقل معانيها وصدقها وقيل معناه من عدها كلمة كلمة تبركاً وإخلاصاً.

وقال البخاري: المراد به حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء في الرواية الأخرى من حفظها مكان من أحصاها انتهى ولا يظن أن أسماء الله تعالى منحصرة في هذا المقدار بل هي أشهر الأسماء ويجوز أن تتفاوت فضيلة أسماء الله تعالى بتفاوت معانيها كالجلال والشرف ويكون التسعة والتسعون منها تجمع أنواعاً للمعاني المنبئة عن الجلال لا يجمع ذلك غيرها فتختص بزيادة شرف ويدل على أن أسماء الله تعالى كثيرة قوله عليه السلام: «ما أصاب أحداً هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عنه كل همه وحزنه وأبدل مكانه فرحاً» وعن بريرة أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال ﷺ: «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب».

واعلم: أن اسم الله أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها حتى لا يشذ منها شيء وسائر الأسماء لا يدل أحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره، ولأنه أخص الأسماء إذ لا يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا مجازاً وسائر الأسماء قد يسمى بها غيره كالقادر والعليم والرحيم وغيرها وقد جعل العلماء من خصائص هذا الاسم أنه ينسب جميع أسماء الحق إليه، كما قال الله تعالى: ﴿والله الأسماء الحسنى﴾.

قال حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله بالسلامة في بعض تحريراته: واعلم أن الهوية الإلهية السارية في جميع المراتب تعينت أولاً في مرتبة الحياة تعين تلك المرتبة بالأولية الكبرى فتعينت نسبة عالم الغيب، ثم في مرتبة العلم تعينت تلك المرتبة ثانياً بالآخيرية العظمى فتعينت نسبة عالم المعاني، ثم في مرتبة الإرادة بصورة تلك المرتبة تعينت ثالثاً بالظاهرية الأولى فتعينت نسبة عالم الأرواح، ثم في مرتبة القدرة تعينت تلك المرتبة رابعاً بالباطنية الأولى فتعينت نسبة عالم الشهادة هو الحي العليم المريد القدير وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وبذلك السريان ظهرت الحقائق الأربع التي هي أمهات جميع الحقائق، والأسماء الإلهية الكلية التي هي تسعة وتسعون أو ألف وواحد وتلك الحقائق الكلية تعينت من دوران تعين الأمهات الأربع في عوالمها الأربعة فيضرب الأربعة في الأربعة كانت ستة عشر، ثم باعتبار الظهور والبطون صارت اثنين وثلاثين، ثم باعتبار أحدية جمع الجميع كانت ثلاثاً وثلاثين ثم باعتبار دوران تعينها بعالم السمع ورتبة البصر ورتبة الكلام فيها صارت تسعة وتسعين، ثم باعتبار أحدية جمع الجميع كانت مائة لذلك سن رسول الله عليه السلام في «دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميدة وثلاثاً وثلاثين تكبيرة ثم تم المائة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» ثم كانت ألفاً باعتبار تعيناتها في الحضرات الخمس من جهة الظهور والبطون حاصلة من ضرب المائة في العشرة الكائنة من تلك الحضرات الخمس باعتبار ظواهرها وبواطنها ثم باعتبار أحدية جمع الجميع كانت ألفاً وواحد فأمهات الأسماء والحقائق سبع وکلياتها تسع وتسعون أو ألف وواحد وجزئيات تلك الأسماء الحسنى لا تعد ولا تحصى انتهى باختصار. ﴿وذروا الذين يلحدون في أسمائهم﴾ الإلحاد: واللحد: الميل

والانحراف عن القصد، أي: واتركوا الذين يميلون في شأنها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى بما لم يسم به نفسه ولم ينطق به كتاب سماوي ولا ورد فيه نص نبوي أو بما يوهم معنى فاسداً، وإن كان له محمل شرعي كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم يا أبيض الوجه فإن أبا المكارم وإن كان عبارة عن المستجمع لصفات الكمال إلا أنه يوهم معنى لا يصح في شأنه تعالى، وكذا أبيض الوجه وإن كان عبارة عن تقدس ذاته عن النقائص المكدرة إلا أنه يوهم معنى فاسداً، فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم لا أسماؤه حقيقة وإما بأن يعدلوا عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا وما الرحمن ما تعرف سوى رحمان اليمامة. فالمراد بالترك الاجتناب أيضاً، وبالأسماء أسماؤه تعالى حقيقة فالمعنى سموه تعالى بجميع الأسماء الحسنى واجتنبوا إخراج بعضها من البعض. روي أن رجلاً من الصحابة دعا الله تعالى في صلاته باسم الله وباسم الرحمن فقال رجل من المشركين أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً فما بال هذا الرجل يدعو ربين اثنين فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال رسول الله ﷺ: «ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» رغماً لأنوف المشركين فإن تعدد الاسم لا يستلزم تعدد المسمى ﴿سيجزون ما كانوا يعملون﴾ أي: اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما أصابهم فإنه سينزل بهم عقوبة إلحادهم فقلوه: ﴿وذروا الذين﴾ الخ معناه واتركوا تسمية الزائغين فيها بتقدير المضاف إذ لا معنى لترك نفس الملحدين.

وقال بعض العلماء: المراد بالأسماء الحسنى الصفات العلى فإن لفظ الاسم قد يطلق على ما يسمونه الذات من صفاتها العظام يقال طار اسمه في الآفاق أي انتشرت صفته ونعته فكانه قيل لله الأوصاف.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿والله الأسماء الحسنى﴾ يشير إلى أن اسم الله له بمثابة اسم العلم للخلق وهو اسم ذاته تبارك وتعالى والباقي من الأسماء هو أسماء الصفات لأنه قال والله الأسماء الحسنى فأضاف الأسماء إلى اسم الله وأسماءه كلها مشتقة من صفاته إلا اسم الله فإنه غير مشتق عندنا وعند الأكثرين لأنه اسم الذات فكما أن ذاته تعالى غير مخلوق من شيء كذلك اسمه غير مشتق من شيء فإن الأشياء مخلوقة فأسماء صفاته تعالى بعضها مشتق من الصفات الذاتية فهو غير مخلوق وبعضها مشتق من صفات الفعل فهو مخلوق؛ لأن صفات الذات كالحياة والسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة والإرادة والبقاء قديمة غير مخلوقة، وصفات الفعل مخلوقة تضاف إليه عند الإيجاد فلما أوجد الخلق وأعطاهم الرزق سمي خالقاً ورازقاً إلا أنه تعالى كان في الأزل قادراً على الخالقية والرازقية فقلوه، والله الأسماء الحسنى، أي: الصفات الحسنى. ﴿فادعوه بها﴾ أي: فادعوا الله بكل اسم مشتق من صفة من صفاته بأن تتصفوا وتتخلقوا بتلك الصفة فالانصاف بها بالأعمال والنيات الصالحة كصفة الخالقية، فإن الانصاف بها بأن تكون مناكحته للتوالد والتناسل بخلاف الخالق كما قيل لحكيم وهو يواقع زوجته ما تعمل قال: إن تم فإنسان. والاتصاف بصفة الرازقية بأن ينفق ما رزقه الله على المحتاجين ولا يدخر منه شيئاً وعلى هذا فقس البواقي. وأما التخلق بها فبالأحوال وذلك بتصفية مرآة القلب ومراقبته عن التعلق بما سوى الله والتوجه إليه ليتجلى له بتلك الصفات فيتخلق بها وهذا تحقيق قوله: «كنت له سمعاً وبصراً فبي يسمع وببي يبصر» ﴿وذروا الذين

بلحدون في أسمائه ﴿أي: يميلون في صفاته أي لا يتصفون بها وتسميته تعالى باسم لم يسم به نفسه أيضاً من الإلحاد كما يسمونه الفلاسفة بالعلة الأولى والموجب بالذات يعنون به أنه تعالى غير مختار في فعله وخلقه وإيجاده تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، ومن وصفه تعالى بوصف أو بصفة لم يرد بها النص فأيضاً إلحاد ﴿سيجزون ما كانوا يعملون﴾ يعني: سيجزون الخذلان ليعملوا بالطبع والهوى ما كانوا يعملون بالإلحاد في الأسماء والصفات انتهى كلام «التأويلات»:

بجيده شود بهای هرکس عملش

قال الحافظ:

دهقان سالخورده چه خوش گفت باپسر ای نور چشم من بجزاز کشته ندری
﴿وممن خلقنا﴾ اعلم أن الله تعالى كما جعل من قوم موسى أئمة هادين مهدين كما قال: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٩] جعل من هذه الأمة المرحومة أيضاً كذلك فقال: وممن خلقنا ومحل الظرف الرفع على أنه مبتدأ إما باعتبار مضمونه أو تقدير الموصوف وما بعده خبره، أي: وبعض ما خلقنا أو وبعض ممن خلقنا. ﴿أمة﴾ أي: طائفة كثيرة ﴿يهدون﴾ الناس ملتبسين ﴿بالحق﴾ أي: محقين أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة. ﴿وبه﴾ أي: وبالحق ﴿يعدلون﴾ أي: يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها.

وعنه عليه الصلاة والسلام: «إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى» والمراد لا يخلو الزمان منهم، وفي الحديث: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله». قال الشيخ الكبير صدر الدين القنوي قدس سره: أكد بالتكرار ولا شك أن لا يذكر الله ذكراً حقيقياً وخصوصاً بهذا الاسم الأعظم الجامع المنعوت بجميع الأسماء إلا الذي يعرف الحق بالمعرفة التامة، وأتم الخلق معرفة بالله في كل عصر خليفة الله وهو كامل ذلك العصر فكان يقول ﷺ لا تقوم الساعة وفي الأرض إنسان كامل وهو المشار إليه بأنه العمدة المعنوي الماسك وإن شئت.

قلت: الممسك لأجله فإذا انتقل انشقت السماء وكورت الشمس وانكدرت النجوم ونشرت الصحف وسيرت الجبال وزلزلت الأرض وجاءت القيامة انتهى كلامه في «الفكوك». ورووا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله في الأرض ثلاثمائة قلبهم على قلب آدم، وله أربعون قلبهم على قلب موسى، وله سبعة قلبهم على قلب إبراهيم، وله خمسة قلبهم على قلب جبريل، وله ثلاثة قلبهم على قلب ميكائيل، وله واحد قلبه على قلب إسرافيل، فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة، وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا مات من الخمسة، أبدل الله مكانه من السبعة، وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه من الأربعين، وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثمائة، وإذا مات من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة يدفع الله بهم البلاء عن هذه الأمة» والواحد المذكور في هذا الحديث هو القطب وهو الغوث ومكانه ومكانته من الأولياء كالنقطة من الدائرة التي هي مركزها به يقع صلاح العالم.

وروا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن الله عبداً يقال لهم الأبدال لم يبلغوا ما بلغوا بكثرة

الصوم والصلاة والتخشع وحسن الحلية، ولكن بلغوا بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدور والرحمة لجميع المسلمين اصطفاهم الله بعلمه واستخلصهم لنفسه وهم أربعون رجلاً على مثل قلب إبراهيم لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من يخلفه».

واعلم: أنهم لا يسبون شيئاً ولا يلعنونه ولا يؤذون من تحتهم ولا يحقرونه ولا يحسدون من فوقهم أطيب الناس خبراً وألينهم عريكة وأسخاهم نفساً لا تدركهم الخيل المجرة ولا الرياح العواصف فيما بينهم وبين ربهم إنما قلوبهم تصعد في السقوف العلى ارتياحاً إلى الله تعالى في استباق الخيرات أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون انتهى كلامه في «روض الرياحين» للإمام الياقعي رحمه الله تعالى.

واعلم: أن أهل الحق إنما نالوا ما نالوا بهديتهم للناس وعدلهم فيما بين الخلق بعد ما كانوا مهديين وعادلين في أنفسهم. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه كان يتجر ويقول: لولا خمسة ما اتجرت السفينان، وفضيل، وابن السماك، وابن عليّة ليصلهم فقدم سنة فقيل له قد ولي ابن عليّة القضاء فلم يأت به ولم يصله بشيء فأثاه ابن عليّة فلم يرفع رأسه إليه ثم كتب إليه ابن المبارك:

يا جاعل العلم له بازياً	يصطاد أموال المساكين
احتلت للدنيا ولذاتها	بحيلة تذهب بالدين
فصرت مجنوناً بها بعدما	كنت دواء للمجانين
أين رواياتك في سردها	لترك أبواب السلاطين
إن قلت أكرهت فذا باطل	زلّ حمار العلم في الطين

فلما وقف إسماعيل بن عليّة على الأبيات ذهب إلى الرشيد ولم يزل به إلى أن استعفاه من القضاء فأعفاه، ونعم ما قيل:

أبو حنيفة قضا نكرد وبمرد
تو بميري اكر قضا نكني
وقيل:

اعدل تكن من صروف الدهر ممتنعاً فالصرف ممتنع للعدل في عمر
والعدل: من أسماء الله تعالى ومعناه العادل، وهو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور والظلم ولن يعرف العادل من لم يعرف عدله ولا يعرف عدله من لم يعرف فعله وحظ العبد من العدل لا يخفى وأول ما عليه من العدل في صفات نفسه هو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين ومهما جعل العقل خادماً للشهوة والغضب فقد ظلم نفسه هذا جملة عدله في نفسه وتفصيله مراعاة حدود الشرع كله وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن الشرع فيه. وأما عدله في أهله وذويه، ثم في رعيته إن كان من أهل الولاية فلا يخفى وربما ظن أن الظلم هو الإيذاء والعدل هو إيصال النفع إلى الناس وليس كذلك بل لو فتح الملك خزائنه المشتملة على الأسلحة والكتب وفنون الأموال ولكن فرق الأموال على الأغنياء ووهب الأسلحة للعلماء وسلم إليهم القلاع ووهب الكتب للأجناد وأهل القتال وسلم إليهم المساجد والمدارس فقد نفع ولكنه قد ظلم وعدل عن العدل إذ وضع كل شيء في غير موضعه اللائق به ولو آذى المريض بسقي الأدوية والحجامة والفصد بالإجبار عليه وآذى الجناة بالعقوبة قتلاً وقطعاً وضرباً كان عادلاً لأنه وضعها في موضعها وحظ العبد ديناً من

هذا الوصف أنه لا يعترض على الله تعالى في تدبيره وحكمه وسائر أفعاله وافق مراده أو لم يوافق لأن كل ذلك عدل وهو كما ينبغي وعلى ما ينبغي ولو لم يفعل ما فعله لحصل منه أمر آخر هو أعظم ضرراً مما حصل كما أن المريض لو لم يحتجم أبصر ضرراً يزيد على ألم الحجامه وبهذا يكون الله تعالى عدلاً والإيمان يقطع الإنكار والاعتراض ظاهراً وباطناً. وتامه أن لا يسب الدهر ولا ينسب الأشياء إلى الفلك ولا يعترض عليه كما جرت به العادة بل يعلم أن كل ذلك أسباب مسخرة وأنها ربت ووجهت إلى المسببات أحسن ترتيب وتوجيه بأقصى وجوه العدل واللطف كذا في «المقصد الأقصى في شرح معاني أسماء الله الحسنی» للإمام الغزالي عليه رحمة الملك المتعالي.

﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧٨﴾ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّتَ كَيِّدِي مَتِينٌ ﴿٧٩﴾ أَوَلَمْ يَنْفَكُوا مَا يَصَاحِبُهُمْ مِنْ جَنْةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٨٠﴾.

﴿والذين كذبوا بآياتنا﴾ إضافة الآيات إلى نون العظمة لتشريفها واستعظام الإقدام على تكذيبها أي بآياتنا التي هي معيار الحق ومصداق الصدق والعدل. ﴿سنستدرجهم﴾ أي: سنقربهم البتة إلى الهلاك على التدريج وأصل الاستدراج إما الاستصعاد وهو النقل من سفلى إلى علو درجة درجة. وإما الاستنزال وهو النقل من علو إلى سفلى كذلك والأنسب هو النقل إلى أعلى درجات المهالك ليلبلغ أقصى مراتب العقوبة والعذاب. ﴿من حيث لا يعلمون﴾ صفة لمصدر الفعل المذكور، أي: سنستدرجهم استدراجاً كائناً من حيث لا يعلمون أنه كذلك، بل يحسبون أنه إكرام من الله تعالى وتقريب منه أو لا يعلمون ما نريد بهم وذلك أن يتواتر عليهم النعم فيظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادوا بطراً وانهماكاً في الغي إلى أن تحق عليهم كلمة العذاب على أفطع حال وأشنعها.

مده خودرا فريب ازرنك وبويم كه هست از خنده من كربه آميز
قال الحافظ:

بمهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو تراکه گفت که این زال ترك دستان گفت
﴿وأملی لهم﴾ الإملاء: إطالة مدة أحدهم بإبقائه على ما هو عليه وعدم الاستعجال في مؤاخذته.

قال المولى أبو السعود: عطف على سنستدرجهم غير داخل في حكم السين لما أن الإملاء وهو عبارة عن الإمهال والإطالة وليس من الأمور التدريجية كالاستدراج الحاصل في نفسه شيئاً فشيئاً بل هو فعل يحصل دفعة، وإنما الحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه لا نفسه كما يلوح به تغيير التعبير بتوحيد الضمير. ﴿إن كيدي متين﴾ أي: إن أخذي شديد وإنما سماه كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان.

قال سعدي چلبی المفتي: الأولى أن يقول: سماه كيداً لنزوله بهم من حيث لا يشعرون، والكيد: الأخذ بخفية.

وقال الحدادي: الكيد هو الإضرار بالشيء من حيث لا يشعر به.

قال في «الحكم العطائية» خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك قال الله تعالى: ﴿سنستدرجهم من حيث لا يعلمون﴾.

قال سهل رضي الله عنه في معنى هذه الآية: نمدهم بالنعمة وننسيهم الشكر عليها فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا.
وقال أبو العباس بن عطاء: يعني: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة، وأنسيناهم الاستغفار من تلك الخطيئة.

وقال الشيخ أبو القاسم القشيري رحمه الله: الاستدراج تواتر المنة بغير خوف الفتنة الاستدراج انتشار الذكر دون خوف المكر، الاستدراج: التمكن من المنية والصرف عن البغية. الاستدراج تعليل برجاء وتأميل بغير وفاء، الاستدراج: ظاهر مضبوط وسر بالأغيار منوط انتهى. ومن وجوه الاستدراج أن يجهل المريد بنفسه وبحق ربه فيسيء الأدب بإظهار دعوى أو تورط في بلوى فتؤخر العقوبة عنه إهمالاً له فيظنه إهمالاً فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن من قطع المدد عنه من حيث لا يشعر إلا منع المزيد لكان قطعاً لأن من لم يكن في زيادة فهو في نقصان.

وكان أحمد بن حنبل رضي الله عنه يوصي بعض أصحابه ويقول: خف من سطوة العدل وارج رقة الفضل، ولا تأمن مكره ولو أدخلك الجنة وقع لأبيك آدم ما وقع.
فإن قلت: ما الحكمة في إهمال الله العصاة في الدنيا؟

قلت: ليرى العباد أن العفو والإحسان أحب إليه من الأخذ والانتقام، وليعلموا شفقتهم وبره وكرمه وأن رحمته سبقت غضبه وإهماله تعالى من أخلاق كرمه وجوده. وقيل يمهل من يشاء حكمة ليأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر ويعجل عقوبة من يشاء رحمة منه وتخفيفاً بالنسبة إلى عذاب الآخرة.

فعلى العاقل أن يخاف من المكر الإلهي ويرى الفقر والانكسار نعمة وإكراماً فإن الله تعالى يحب الفقراء وهو عند المنكسرة قلوبهم، وحال الدنيا ليس على القرار تسلب كما تهب وتهب كما تسلب. ونعم ما قيل:

زمانه به نيك وبد آبستن است ستاره كهی دوست و كه دشمن است
﴿أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة﴾. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان كثيراً ما يحذر قريشاً عقوبة الله تعالى ووقائعه النازلة في الأمم الماضية فقام ليلاً على الصفا وجعل يدعوهم إلى عبادة الله تعالى قبيلة قبيلة يا بني فلان يا بني فلان إلى الصباح يحذرهم بأس الله فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا يعني محمداً ﷺ لمجنون بات يهوت إلى الصباح فنزلت. والهمزة للإنكار والتعجب والتوبيخ، والواو للعطف على مقدر وما إما استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر بصاحبهم، وأما نافية اسمها جنة وخبرها بصاحبهم والجملة معلقة لفعل التفكير لكونه من أفعال القلوب ومحلها على الوجهين النصب على نزج الجار والجنة بناء نوع من الجنون ودخول من يدل على أنه ليس به نوع من أنواع الجنون. والمعنى: أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم؟ أو في أنه ليس بصاحبهم شيء من جنة حتى يؤديهم التفكير في ذلك إلى الوقوف على صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبما أنزل عليه من الآيات فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبهم وارد على شاكلة كلامهم مع ما فيه من الإيذان بأن طول مصاحبتهم له عليه السلام مما يطلعهم على نزاهته عليه السلام عن شائبة الجنة وقد كانوا يسمونه قبل إظهار النبوة

محمدًا الأمين ﷺ ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: ما هو عليه السلام. ﴿إِلَّا نَذِيرٌ مَبِينٌ﴾ أي: مبالغ في الإنذار مظهر له غاية الإظهار إبرازاً لكمال الرأفة ومبالغة في الأعذار.

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾
﴿فَأَيُّ حَدِيثٍ بِقَدَمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (١٥٠) ﴿مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكَلاَ هَادِيٌ لَمْ يَذَرُهُمْ فِي طُفَيْنِهِمْ يَعْصُونَ﴾ (١٥١)

﴿أو لم ينظروا﴾ الهمة للإنكار والواو للعطف على مقدر أي أكذبوا بها ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال ﴿في ملكوت السموات الأرض﴾ فيما تدل عليه السموات والأرض من عظم الملك وكمال القدرة فيعلموا أنه لم يخلقهما عبثاً ولم يترك عباده سدى.

قال بعضهم: ملكوت السموات النجوم والشمس والقمر وملكوت الأرض البحور والجبال والشجر والملكوت العظيم من الملك كالرهبوت من الرهب زيدت التاء للمبالغة يقال له ملكوت العراق، أي: الملك الأعظم متعلق به ﴿وما خلق الله﴾ عطف على ملكوت، أي: وفيما خلق الله ﴿من شيء﴾ بيان لما خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذكورة بجلائل المصنوعات دون دقائقها أي من جليل ودقيق مما يقع عليه اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها، أي أن كل فرد فرد من الموجودات محل للنظر والاعتبار والاستدلال على الصانع ووحدانيته كما قيل:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد
﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾ عطف على ملكوت وأن مخففة من أن واسمها ضمير الشأن والخبر قد اقترب أجلهم. والمعنى: أو لم ينظروا في أن الشأن عسى أن يكون الشأن قد اقترب أجلهم لعلهم يموتون عن قريب فما لهم لا يسارعون إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مجيء الموت ونزول العذاب.

زان پیش کاجل فرا رسد تنک وایام عنان ستاند ازچنک
برمرکب فکر خویش نه زین مردانه در آی درره دین
﴿فبأي حديث﴾ هو في اللغة الجديد، وفي عرف العامة الكلام ﴿بعده﴾ أي: بعد القرآن ﴿يؤمنون﴾ إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية في البيان وليس بعده كتاب منزل ولا نبي مرسل وهو قطع لاحتمال إيمانهم ونفي له بالكلية والباء متعلقة بـيؤمنون.

﴿من يضلل الله﴾ [هرکرا کمراه کرداند خدای تعالی وبقرآن نکرود] ﴿فلا هادي له﴾ [پس هیچ راه نماینده نیست که اورا برآه آرد] ﴿ويذرهم﴾ بالياء والرفع على الاستثنا، أي وهو تعالى يتركهم. ﴿في طغيانهم﴾ في مجاوزتهم الحد في كفرهم. ﴿يعمّهون﴾ حال من مفعول يذرهم أي حال كونهم مترددين ومتحيرين في «القاموس» العمه محركة التردد في الضلال والتحير في منازعة أو طريق أو أن لا يعرف الحجة.

وفي الآية حث على التفكير ودلالة على أن العاقل لو تفكر بالعقل السليم من آفات الوهم والخيال والتقليد والهوى في حال النبي ﷺ وأخلاقه وسيره فضلاً عن معجزاته لتحقق عنده أنه النبي الصادق وأن ما يدعوه إليه كله حق وصدق وإنه لينجو بهذا التفكير من النار كما أخبر الله تعالى عن حال أهل النار بقوله: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (الملك: ١٠) وفي قوله تعالى: ﴿أو لم ينظروا﴾ إلخ إشارة إلى أن المكونات على

نوعين نوع منها ما خلق من غير شيء وهو الملكوت الذي هو باطن الكون والكون به قائم وهو قائم بيد القدرة كقوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْمَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يس: ٨٣] ونوع منها ما خلق من شيء وهو الملك الذي هو ظاهر الكون فكما أن النظر إلى الملك بحسن البصر فالنظر إلى الملكوت بالعقل والقلب فنظر أرباب العقول فيه يفيد رؤية الآيات والاستدلال بها على معرفة الخالق وإثبات الصانع ونظر أصحاب القلوب فيه يفيد شهود شواهد الغيب بالولوج ليصير إيمانه إيقاناً بل عياناً كقوله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥] وهذه الإراءة سنة إلهية قديمة للحق سبحانه يري بها كل من جعله نبياً أو ولياً ناسوت العالم وملكوته وجبروته ولاهوته سواء كان عالماً صغيراً أو عالماً كبيراً ولا تزال تلك السنة باقية إلى يوم القيامة ما دام لم ينقطع السير والسلوك إلى الحق سبحانه فلولاهما لنوع الإنسان لكان كسائر الحيوان إلا أن الله الرحمن منّ بها على نوع الإنسان وسار وسلك بها من شاء من أهل عنايته إلى قبل الملك المنان حتى ترقى عن جميع الأكوان ونال الشهود والعيان ووصل إلى الحق المحسان وأتاه كمال الإيقان وتمام الإحسان ثم جاء نبياً أو ولياً لإرشاد الإخوان فقام بالحكمة والبيان وبين الإسلام والإيمان ودعا إلى الله الحليم الحنان وبشر بالجنان وأنذر بالنيران فمن أجاب نال اللطف والإحسان ومن لم يجب خسر خسراناً ميبناً وقال عليه الصلاة والسلام عن عيسى «لن يلج ملكوت السموات والأرض من لم يولد مرتين» فالولوج لأصحاب القلوب والمشاهدة والنظر لأرباب العقول والاستدلال كذا في «التأويلات النجمية» مع مزج من كلام شيخنا العلامة أحياء الله بالسلامة [روزي إمام أبي حنيفة رحمه الله در مسجد نشسته بود جماعتی ازد زنادقه در آمدند وقصد هلاك او کردند إمام كفت يك سؤال را جواب دهيد بعد ازان تبخ ظلم را آب دهيد كفتند مسأله چیست كفت من سفينه ديدم پربار کران بروری دریا روان بی آنکه هیچ ملاحی محافظت میکرد كفتند این محالست زیراكه كشتی بی ملاح بريك نسق رفتن محال باشد كفت سبحان الله سير جمله أفلاك وكواكب ونظام عالم علوي وسفلي ازسيريك سفينه عجبترست همه ساكت كشتند واكثر مسلمان شدند] قال الحافظ الشيرازي:

در حشمت سليمان هر كس كه شك نمايد بر عقل ودانش او خندند مرغ وماهی
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِيبُهَا لَوْهَآ إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَكُوتِ
وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [١٨٧].

﴿يسألونك عن الساعة﴾ أي: عن القيامة وهي من الأسماء الغالبة فيها كالنجم في الثريا، وسميت القيامة ساعة لوقوعها بغتة أو لكون الحساب الواقع فيها يتم وينقضي في ساعة يسيرة؛ لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن، أو لأنها على طولها عند الله تعالى كساعة من الساعة عند الخلق وأصلها ساعة قيام الناس من الأجداث فلما غلبت تعينت فاستغنت عن الإضافة. روي أن قوماً من اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً فإننا نعلم متى هي وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فنزلت ﴿أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ أيان ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام محله الرفع على أنه خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر أي متى إرساؤها

أي إثباتها وتقريرها فإنه مصدر ميمي من أرساه إذا أثبته وأقره ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء الثقيل، كما في قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَالُ أَرْسُكَا﴾ [النازعات: ٣٢] ولما كان أثقل الأشياء على الخلق هو الساعة سمى الله تعالى وقوعها وثبوتها بالإرساء ومحل الجملة النصب بنزع الخافض فإنها بدل من الجار والمجرور لا من المجرور فقط، كأنه قيل: يسألونك عن الساعة عن أيان مرساها ﴿قل إنما علمها﴾ لم يقل إنما علم وقت إرسائها لأن المقصد الأصلي من السؤال نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين لا وقتها باعتبار كونه محلاً لها، ولذلك أضاف العلم المطلوب بالسؤال إلى ضميرها. ﴿عند ربي﴾ خاصة قد استأثر به لم يطلع عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلًا. ﴿لا يجعلها﴾ أي: لا يظهر أمرها من التجلية وهو إظهار الشيء والتجلي ظهوره ﴿لوقتها﴾ أي: في وقتها فاللام للتأقبت كاللام في قوله: ﴿أَقْرِ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ الشَّيْءِ﴾ [الإسراء: ٧٨] والمعنى أنه تعالى يخفيها على غيره إخفاء مستمراً إلى وقت وقوعها ولا يظهرها إلا في ذلك الوقت الذي وقعت فيه بغتة بنفس الوقوع لا بالإخبار عنها لكون إخفائها أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كإخفاء الأجل الخاص الذي هو وقت الموت كتم الله تعالى وقت قيام الساعة عن الخلق ليصير المكلف مسارعاً إلى التوبة والطاعة في جميع الأوقات فإنه لو علم وقت قيام الساعة لتقاصر الخلق عنها وأخروها. وكذلك أخفى ليلة القدر ليجتهد المكلف في العبادة في ليالي الشهر كلها وأخفى ساعة الإجابة من يوم الجمعة ليكون المكلف مجداً في الدعاء في جميع ساعاته ﴿ثقلت في السموات والأرض﴾ أي: كبرت وشقت على أهلها من الملائكة والثقلين كل منهم أهمه خفاؤها وخروجها عن دائرة العقول.

وقيل: عظمت على أهلها خوفاً من شدائدهما وما فيها من الأهوال ومن جملة أهوالها فناء من في السموات والأرض وهلاكهم وذلك ثقل على القلوب. ﴿لا تأتاكم إلا بغتة﴾ إلا فجأة على غفلة فتقوم والرجل يسقي ماشيته، والرجل يصلح حوضه، والرجل يقوم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه والرجل يهوي لقمة في فمه فما يدرك أن يضعها في فمه. ﴿يسألونك كأنك حفي عنها﴾ أي: عالم بها من حفي عن الشيء إذا بالغ في السؤال عنه، ومن استقصى في تعلم الشيء وبالغ في السؤال عنه لزمه أن يستحكم علمه به ويعلمه بأقصى ما يمكن ويكون ماهراً في العلم، فلذلك كنى بقوله تعالى: ﴿كأنك حفي عنها﴾ عن كونه عليه السلام عالماً بها بأقصى ما يمكن والتعدي بهن مع كونه بمعنى العالم، وهو يتعدى بالباء لكونه متضمناً لمعنى بليغ في السؤال عنها حتى أحكمت علمها والجملة التشبيهية في محل النصب على أنها حال من الكاف أي يسألونك مشبهاً حالك عندهم بحال من هو حفي عنها، أي: مبالغ في العلم بها. ﴿قل إنما علمها عند الله﴾ الفائدة في إعادته رد المعلومات كلها إلى الله تعالى، فيكون التكرار على وجه التأكيد والتمهيد للتعريض بجهلهم بقوله: ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ اختصاص علمها به تعالى فبعضهم ينكرونها رأساً وبعضهم يعلمون أنها واقعة البتة ويزعمون أنك واقف على وقت وقوعها فيسألونك جهلاً وبعضهم يدعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنها ذريعة إلى القدح في رسالتك.

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرأً﴾ أي: جلب نفع ولا دفع ضرر فمن لا يعلم أن نفعه في أي الأشياء ومضرته في أيها كيف يعلم وقت قيام الساعة واللام متعلق بأملك. قال سعدي چلبی المفتي: والظاهر أنه متعلق بنفعاً ولا ضراً ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن أملكه من ذلك بأن يلهمني فيمكنني منه ويقدرني عليه فالاستثناء متصل أو لكن ما شاء الله من ذلك كائن، فالاستثناء منقطع وهذا أبلغ في إظهار العجز عن علمها. ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَهْلَ الْغَيْبِ﴾ أي: جنس الغيب ﴿لَا اسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ أي: لجعلت المال والمنافع كثيراً على أن يكون بناء استفعل للتعدية كما في نحو استذله. ﴿وَمَا مَسْنِي السُّوءِ﴾ من كيد العدو والفقر والضرر وغيرها. ﴿إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ أي: ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار، والبشارة شأني ما يتعلق بهما من العلوم الدينية والدنيوية لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار من مجيئها لا محالة واقتربها، وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الإنذار بل هو مما يقدح فيه لما مر من أن إبهامه أدعى إلى الانزجار عن المعاصي. ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ إما متعلق بهما جميعاً لأنهم ينتفعون بالإنذار كما ينتفعون بالبشارة، وإما بالبشير فقط وما يتعلق بالنذير محذوف أي نذير للكافرين أي الباقين على الكفر وبشير لقوم يؤمنون أي في أي وقت كان ففيه ترغيب للكفرة في إحداث الإيمان وتحذير عن الإصرار على الكفر والطغيان.

قال الحدادي في «تفسيره»: في الآية دلالة على بطلان قول من يدعي العلم بمدة الدنيا ويستدل بما روي أن الدنيا سبعة آلاف سنة لأنه لو كان كذلك كان وقت قيام الساعة معلوماً وأما قوله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى السبابة والوسطى فمعناه تقريب الوقت لا تحديده كما قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨] أي: مبعث النبي عليه السلام من أشراطها انتهى. يقول الفقير: رواية عمر الدنيا وردت من طرق شتى صحاح لكنها لا تدل على التحديد حقيقة فلا يلزم أن يكون وقت قيام الساعة معلوماً لأحد أياً من كان من ملك أو بشر. وقد ذهب بعض المشايخ إلى أن النبي ﷺ كان يعرف وقت الساعة بإعلام الله تعالى وهو لا ينافي الحصر في الآية كما لا يخفى.

وفي «صحيح مسلم» عن حذيفة قال: «أخبرني رسول الله ﷺ بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» وفي الحديث: «إن لله ديكاً جناحه موشيان بالزبرجد واللؤلؤ والياقوت جناح له بالمشرق، وجناح له بالمغرب، وقوائمه في الأرض السفلى، ورأسه مثني تحت العرش فإذا كان السحر الأعلى خفق بجناحيه، ثم قال: سبوح قدوس ربنا الله لا إله غيره فعند ذلك تضرب الديكة أجنحتها، وتصيح فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى ضم جناحك وعض صوتك فيعلم أهل السموات والأرض أن الساعة قد اقتربت».

ومن أشراط الساعة: كثرة السبي والتسري وذلك دليل على استعلاء الدين واستيلاء المسلمين الدال على التراجع والانحطاط إذا بلغ الأمر كماله، ومنها كون الغنم دولا يعني إذا كان الأغنياء وأصحاب المناصب يتداولون بأموال الغنيمة ويمنعون عنها مستحقيها وكون الزكاة مغرمًا يعني يشق عليهم أداء الزكاة ويعدونها غرامة وكون الأمانة مغنماً، يعني: إذا اتخذ الناس الأمانات الموضوععة عندهم مغنم يغتنمونها ومن الأمانة الفتوى والقضاء والأمانة والوزارة وغيرها فإذا أتوها إلى غير أهاليها كما ترى في زماننا فانتظر الساعة.

وفي رواية عن أبي هريرة «لا تقوم الساعة حتى يكون الزهد رواية والورع تصنعاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق».

فإن قيل: قد ورد في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة».

قيل: معناه إلى قريب قيام الساعة لأن قريب الشيء في حكمه.

واعلم: أن القيامة ثلاث حشر الأجساد والسوق إلى المحشر للجزاء وهي القيامة الكبرى وموت جميع الخلائق وهي الوسطى ولا يعلم وقته يقيناً إلا الله تعالى وإنما يعلم بالعلامات المنقولة عن الرسول ﷺ كما ذكرنا بعضاً منها وموت كل أحد وهي الصغرى، وفي الحديث: «من مات فقد قامت قيامته» وروي أن النبي ﷺ ذكر يوماً أحوال جهنم، فقال واحد من الأصحاب رضي الله عنه: ادع لي يا رسول الله أن أدخل فيها فتعجبوا من قوله، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه يريد أن يكون صاحب القيامة الكبرى» قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره نحن لا نعرف حقيقة مراده عليه السلام إلا أنا نوجهه بأن يريد أن يشاهد القيامة الكبرى بأن يصل إلى مرتبة يتجلى فيها معنى قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصر: ٨٨] فإن السالك إذا جاوز عن مرتبة الطبيعة والنفس والروح والسر يغيب عنه ما سوى الله تعالى فلا يرى له غير الله تعالى فاضمحلال ما سواه وفناؤه هو القيامة الكبرى وهذه مرتبة عظمى لا يصل إليها إلا أهل العناية. قال الحافظ:

عنقنا شكاركس نشوددام بازچين كانجا هميشه باد بدستست دام را

فعلى العاقل الاجتهاد وبذل المجهود ليترقى إلى ما ترقى إليه أهل الخير والوجود.

بال بكشا وصفير ازشجر طوبى زن حيف باشدچو تومرغى كه اسير قفسى

كاروان رفت وتودرراه كمين كاه بخواب وه كه بس بينخبرى زين همه بانك جرسى

ونعم ما قيل:

عاشق شورانه روزى كارجهان سرآيد تاخوانده نقش مقصوداز كارگاه هستى

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويداوي هذه القلوب المرضى وهو المعين

على كل حال وفي كل حين.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ

حَمَلاً حَافِئاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَفَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَاحِبًا صَلَاحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٦١﴾

فَلَمَّا آتَاهُمَا صَاحِبًا جَمَلًا لَمْ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٦٢﴾ أَشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ

شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٦٤﴾﴾.

﴿هو﴾ أي: الله تعالى. ﴿الذي﴾ أي: العظيم الشأن الذي ﴿خلقكم﴾ جميعاً وحده من

غير أن يكون لغيره مدخل في ذلك بوجه من الوجوه ﴿من نفس واحدة﴾ هو آدم عليه السلام

فكما أن النفوس خلقت من نفس واحدة هي نفس آدم فكذا الأرواح خلقت من روح واحد هو

روح محمد ﷺ فكان هو أبا الأرواح كما كان آدم أبا البشر لقوله عليه السلام: «إنما أنا لكم

كالوالد لولده» وقوله: «أول ما خلق الله روعي» فإن أول كل نوع هو المنشأ منه ذلك النوع من

الحيوان والنبات.

كر بصورت من زآدم زاده ام من بمعنى جد جد افتاده ام
﴿وجعل﴾ أنشأ ﴿منها﴾ أي: من جنس تلك النفس الواحدة. ﴿زوجها﴾ حواء أو من
جسدها لما يروى أن الله تعالى خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم عليه الصلاة والسلام والأول
هو الأنسب إذ الجنسية هي المؤدية إلى الغاية الآتية لا الجزئية. ﴿ليسكن﴾ تلك النفس
والتذكير باعتبار المعنى يعني: آدم ﴿إليها﴾ أي: إلى الزوج وهي حواء أي ليستأنس بها ويطمئن
إليها اطمئناناً مصححاً للزواج. ﴿فلما تغشاها﴾ لم يقل تغشيتها باعتبار آدم أيضاً. والتغشي
والتغشية التغطية بالفارسي [چیزی برکسی پوشانیدن] كنى به عن الجماع لأن الرجل يغطي
المرأة ويسترها حال الوقاع لاستعلائه عليها ﴿حملت حملاً خفيفاً﴾ في مبادي الأمر فإنه عند
كونه نطفة أو علقة أو مضغة أخف عليها بالنسبة إلى ما بعد ذلك من المراتب فانتصاب حملاً
على المصدرية أو حملت محمولاً خفيفاً وهو ما في البطن من النطفة ونفس الجنين فانتصابه
على المفعول به كقوله حملت زيداً وهو الظاهر والمشهور أن الحمل بالفتح ما كان في البطن
أو على رأس الشجر وبالكسر ما كان على ظهر إنسان أو على الدابة. ﴿فمرت به﴾ أي:
فاستمرت به كما كان قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت ولم تكثرث بحملها فمرت من
المرور بمعنى الذهاب والمضي لا من المَرَّ بمعنى الاجتياز والوصول يقال مَرَّ عليه وبه يمر مرأ
أي اجتاز ومر يمر مرأ ومروراً، أي: ذهب واستمر مثله والسين فيه للطلب التقديري كما في
استخرجته ﴿فلما أثقلت﴾ أي: صارت ذا ثقل بكبر الولد في بطنها ﴿دعوا الله﴾ أي: آدم وحواء
عليهما السلام لما دهمهما أمر لم يعهداه ولم يعرفا مآله فاهتماً به وتضرعا إليه تعالى
﴿ربهما﴾ أي: مالك أمرهما الحقيقي بأن يخص به الدعاء ومتعلق الدعاء محذوف أي دعواه
تعالى في أن يؤتيهما ولداً صالحاً ووعداً بمقابلته الشكر وقال ﴿لكن آتيتنا صالحاً﴾ أي: ولداً
سويّ الأعضاء أو صالحاً في أمر الدين. ﴿لنكونن من الشاكرين﴾ لك على هذه النعمة المجددة
ووجه دعائهما بذلك أن آدم رأى حين أخذ الميثاق على ذريته أن منهم سويّ الأعضاء وغير
السويّ وأن منهم التقي وغير التقي فسألا أن يكون هذا الولد سويّ الأعضاء أو تقياً نقياً عن
المعصية فلما أعطاهما صالحاً شكرا لأنهما ليسا بحيث يعدان من أنفسهما بذلك ثم لا يفعلان ذلك
يقال إن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى ويقال ولدت لآدم في خمسمائة بطن ألف ولد.

ثم شرع في توبيخ المسلمين بقوله:

﴿فلما آتاهما صالحاً﴾ أي: فلما أعطى أولادهما المشركين البالغين مبلغ الوالد ولداً
صالحاً سويّ الأعضاء ﴿جعلاً﴾ أي: جعل هذان الأبوان ﴿له﴾ أي: لله تعالى ﴿شركاء﴾ فيما
آتاهما بأن سميا أولادهما بعبد العزى وعبد مناف ونحو ذلك وسجدا للأصنام شكراً على هذه
النعمة والأظهر تقرير أبي السعود حيث قال في «تفسيره»: ﴿فلما آتاهما صالحاً﴾ أي: لما
آتاهما ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا جعلاً أي جعل أولادهما له
تعالى: ﴿شركاء فيما آتاهما﴾ أي: فيما أتى أولادهما من الأولاد ففي الكلام حذف المضاف
 وإقامة المضاف إليه مقامه وإلا لزم نسبتهما أي آدم وحواء إلى الشرك وهما بريئان منه بالاتفاق
ويدل على الحذف المذكور صيغة الجمع في قوله تعالى: ﴿فتعالى الله﴾ [إس بزركست خدای
تعالى وپاك] ﴿عما يشركون﴾ أي: عن إشراكهم وهو تسميتهم المذكورة ولو كان المراد بالآية
آدم وحواء لقال عما يشركان.

﴿أشركون﴾ به تعالى ﴿ما لا يخلق شيئاً﴾ أي: لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعباده. ﴿وهم يخلقون﴾ عطف على ما لا يخلق يعني الأصنام وإيراد الضميرين بجمع العقلاء مبني على اعتقاد الكفار فيها ما يعتقدونه في العقلاء وكانوا يصورونها على صورة من يعقل ووصفها بالمخلوقة بعد وصفها بنفي الخالقية لإبانة كمال منافاة حالها لما اعتقدوه في حقها.

﴿ولا يستطيعون لهم﴾ أي: لعبدتهم إذا حزبهم أمر مهم ﴿نصراً﴾ أي: نصر إما بجلب منفعة أو دفع مضرة ﴿ولا أنفسهم ينصرون﴾ فيدفعون عنها ما يعترها من الحوادث كما إذا أراد أحد أن يكسرها أو يلطخها بالألوات والأرواث.

قال الحدادي: وكانوا يلطخون أفواه الأصنام بالخلوف والعسل وكان الذباب يجتمع عليها فلا تقدر على دفع الذباب عن أنفسها.

﴿وَإِنْ نَدَعُوهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٨٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ أُنثَالِكُمْ فَقَادَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٨٤﴾ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾.

﴿وإن تدعوهم﴾ أيها المشركون ﴿إلى الهدى﴾ إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم ﴿لا يتبعوكم﴾ إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله ﴿سواء عليكم﴾ أيها المشركون ﴿أدعوتهم﴾ أي: الأصنام ﴿أم أنتم صامتون﴾ ساكتون أي مستوي عليكم في عدم الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتهكم، فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم الجمادية ولم يقل أم صمتهم لرعاية رؤوس الآي.

﴿إن الذين تدعون من دون الله﴾ أي: تعبدونهم من دونه تعالى من الأصنام وتسمونهم آلهة. ﴿عباد أمثالكم﴾ أي: مماثلة لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى مسخرة لأمره عاجزة عن النفع والضرر.

وقال الحدادي: سماها عبداً لأنهم صوروها على صورة الإنسان. ﴿فادعوه﴾ في جلب نفع وكشف ضرر. ﴿فليستجيبوا لكم﴾ صيغته صيغة الأمر ومعناه التعجيز ﴿إن كنتم صادقين﴾ في زعمكم أنهم قادرون على ما أنتم عاجزون عنه.

﴿ألهم﴾ أي: للأصنام ﴿أرجل يمشون بها﴾ حتى يمكن استجابتهم لكم والاستجابة من الهياكل الجسمانية إنما تتصور إذا كان لها محرك حياة وقوى محركة ومدركة وما ليس له شيء من ذلك فهو بمعزل من الأفاعيل بالمرّة ووصف الأرجل بالمشي بها للإيذان بأن مدار الإنكار هو الوصف. ﴿أم لهم أيد يبطشون بها﴾ أم منقطعة مقدرة ببيل والهزمة والبطش الأخذ بقوة. والمعنى بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أخذه وبيل للإضراب المفيد للانتقال من فن من التبكيك بعد تمامه إلى فن آخر منه ﴿أم لهم أعين يبصرون بها﴾ أم لهم آذان يسمعون بها ﴿أم لهم أعيون﴾ الخ مع أن الكل سواء في أنها من أحوالهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الأيدي والأرجل. وأما تقديم الأعين فلما أنها أشهر من الأذان وأظهر عيناً وأثراً ثم إن الكفار

كانوا يخوفونه عليه السلام بآلهتهم قائلين نخاف أن يصيبكم بعض آلهتنا بسوء فقال الله تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا إِلَهُاءَ الْمُشْرِكِينَ أَشْرَكَاءَ كُفْرًا وَاسْتَعِينُوا بِهِمْ فِي عِدَاوَتِي ثُمَّ كِيدُونِ﴾ فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكر، وهي أنتم وشركاؤكم فالخطاب في كيدون للأصنام وعبدتها ﴿فَلَا تَنْظُرُونَ﴾ فلا تمهلون ساعة فإنني لا أبالي بكم لو ثوقني على ولاية الله وحفظه.

اكر هر دو جهانم خصم كردند نترسم چون نكهبا نم تو باشی

﴿إِنَّ إِلَهِي اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٧٧﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧٨﴾

﴿إِنْ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابُ﴾ تعليل لعدم المبالاة المنفهم من السوق انفهماً جلياً قوله: ﴿وَلِيَّيَ﴾ بثلاث ياءات. الأولى ياء فاعيل وهي ساكنة. والثانية لام الفعل وهي مكسورة أدغمت فيها الياء الأولى. والثالثة ياء الإضافة وهي مفتوحة. والولي هنا بمعنى الناصر والحافظ أضيف إلى ياء المتكلم. والمعنى أن الذي يتولى نصرتي وحفظي هو الذي أكرمني بتنزيل القرآن وإيحائه إليّ وإيحاء الكتاب إليه يستلزم رسالته لا محالة ﴿وهو يتولى الصالحين﴾ أي: ومن عادته تعالى أن يتولى الصالحين من عباده وينصرهم لا يخذلهم فضلاً عن أنبيائه ﴿والذين تدعون﴾ يا عبدة الأصنام ﴿من دونه﴾ أي: متجاوزين الله تعالى ودعائه ومضمون هذه الآية ذكر أولاً لتقريع عبدة الأصنام وذكر هنا إتماماً لتعليل عدم مبالاة بهم فلا تكرر ﴿لا يستطيعون نصركم﴾ في أمر من الأمور ﴿ولا أنفسهم ينصرون﴾ إذا نابتهم نائبة.

﴿وَإِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أي: الأصنام ﴿إِلَى الْهُدَى﴾ إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم من الكيد وغيره ﴿لا يسمعون﴾ أي: دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد وهذا بخلاف التوجه إلى روحانية الأنبياء والأولياء وإن كانوا مخلوقين فإن الاستمداد منهم والتوسل بهم والانتساب إليهم من حيث إنهم مظاهر الحق ومجالي أنواره ومراتي كمالاته وشفعاؤه في الأمور الظاهرة والباطنة له غايات جليلة وليس ذلك بشرك أصلاً بل هو عين التوحيد ومطالعة الأنوار من مطالعها ومكاشفة الأسرار من مصاحفها. قال الصائب:

مشو بمرک زامداد اهل دل نومید که خواب مردم آگاه عین بیداریست

﴿وتراهم﴾ الرؤية بصرية والخطاب لكل واحد من المشركين، أي: وترى الأصنام أيها الرائي رأي العين. ﴿ينظرون إليك﴾ حال من المفعول أي يشبهون الناظرين إليك ويخيل إليك أنهم يبصرونك لما أنهم صنعوا لها أعيناً مركبة بالجواهر المضيئة المتألثة وصوروها تصوير من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه. ﴿وهم لا يبصرون﴾ حال من فاعل ينظرون، أي: والحال أنهم غير قادرين على الأبصار وهو بيان عجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع وقيل ضمير الفاعل في تراهم لرسول الله ﷺ، وضمير المفعول للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: ﴿لا يسمعون﴾ أي: وترى المشركين يا محمد ينظرون إليك بأعينهم وهم لا يبصرونك ببصائرهم أي كما أنت عليه فهم غائبون عنك في الحقيقة إلا أن يقرأوا بالتوحيد وصدق الرسالة. ذكر أن السطر الأول من خاتم سليمان عليه الصلاة والسلام كان بسم الله الرحمن الرحيم. والسطر الثاني: لا إله إلا الله. والسطر الثالث محمد رسول الله فلما أدخله

جبريل في أصبعه لم يقدر أصحابه أن يروه فتضرعوا فقال قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما قالوه رأوه. وسره أنه أحاطه المهابة فلما اشتغلوا بالتوحيد حصل لهم الاستعداد والقدرة. وحكي أن السلطان محمود الغازي دخل على الشيخ الرباني أبي الحسن الخرقاني قدس سره لزيارته وجلس ساعة ثم قال يا شيخ ما تقول في حق أبي يزيد البسطامي فقال الشيخ هو رجل من رآه اهتدى واتصل بسعادة لا تخفى فقال محمود وكيف ذلك وأبو جهل رأى رسول الله ﷺ ولم يتصل بالسعادة ولم يتخلص من الشقاوة، فقال الشيخ في جوابه إن أبا جهل ما رأى رسول الله ﷺ وإنما رأى محمد بن عبد الله يتيم أبي طالب حتى لو كان رأى رسول الله ﷺ لخرج من الشقاوة ودخل في السعادة ثم قال الشيخ ومصدق ذلك قول الله تعالى: ﴿وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون﴾ فالنظر بعين الرأس لا يوجب هذه السعادة بل النظر بعين السر والقلب يورث ذلك فمن رأى أبا يزيد بهذه العين فاز بالسعادة.

برای دیدن روی تو چشم دیکرم باشد که این چشم که من دارم جمالت را نمی شاید
وفي الحديث: «طوبى لمن رآني، ولمن رأى من رأيي، ولمن رأى من رأي من رأيي،
ولمن رأى من رأى من رأى من رأيي» كما في «الرسالة العلية» للكاشفي. وفي «المثنوي»:
كفت طوبى من رآني مصطفى والذي يبصر لمن وجهي رأى
چون چراغی نور شمعى راكشيد هرکه دید آترا یقین آن شمع دید
همچنین تا صد چراغ از نقل شد دیدن آخر لقای اصل شد
خواه نور از واپسین بستان بجان هیچ فرقی نیست خواه از شمع دان
وظهر من هنا أن رؤية الأولياء أيضاً إنما تفيد إذا كانت بالبصيرة ثم إن الرؤية تتناول ما
في اليقظة وما في المنام قال بعضهم في قوله عليه السلام: «من رآني فقد رأى الحق» من رأيي
مطلقاً أي: سواء كانت الرؤية في اليقظة أو في المنام فقد رأى الرسول الحق.
وقال بعضهم من رأيي في المنام فقد رأى الرؤيا الصادقة لا الرؤيا التي يلعب بها
الشیطان.

قال الشيخ الأكمل في «شرح المشارق»: المنام الحق هو الذي يريه الملك الموكل على
الرؤيا فإن الله تعالى قد وكل بالرؤيا ملكاً يضرب من الحكمة والأمثال، وقد اطلعه الله سبحانه
على قصص ولد آدم من اللوح المحفوظ فهو ينسخ منها ويضرب لكل قصة مثلاً، فإذا نام يمثل
له تلك الأشياء على طريق الحكمة لتكون بشارة له أو نذارة أو معاتبة ليكونوا على بصيرة من
أمرهم كذا قيل انتهى.

واعلم: أن جميع الأنبياء معصومون من أن يظهر شيطان بصورهم في النوم واليقظة لئلا
يشبه الحق بالباطل.

يقول الفقير: أصلحه الله القدير سمعت من حضرة شيخي المتفرد في زمانه بعلمه وعرفانه
أن الشيطان لا يتمثل أيضاً بصور الكمل من الأولياء الكرام كقطب الوجود في كل عصر فإنه
مظهر تام للهدى سار في سره سر النبي المصطفى ﷺ تسليماً كثيراً.

فعلى العاقل أن يترك القيل والقال ويدع الاعتراض بالمقال والحال ويستسلم لأمر الله
الملك المتعال إلى أن يبلغ مبلغ الرجال، ويتخلص من مكر الشيطان البعيد عن ساحة العز
والإجلال ويكون هادياً بعد كونه مهدياً إن كان ذلك أمراً مقضياً اللهم اهدنا إلى رؤية الحق

وأرنا الأشياء كما هي وخلصنا من الإشغال بالمناهي والملاهي إنك أنت الجواد لكل صنف من العباد منك المبدأ وإليك المعاد.

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾ إِنَّكَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَلِيفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٦﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْفِتْنِ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿١٧﴾ .

﴿خذ العفو﴾ . روي أنه ﷺ سأل جبريل «ما الأخذ بالعفو» فقال: لا أدري حتى أسأل؟ ثم رجع فقال يا محمد إن ربك أمرك أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك» .

هركه زهرت دهد بدوده قند وأنكه از تو برد بدوپیوند والعفو من أخلاقه تعالى .

قال سعيد بن هشام: دخلت على عائشة فسألتها عن أخلاق النبي عليه السلام قالت أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قالت كان خلق رسول الله القرآن وإنما أدبه بالقرآن يمثل قوله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴾ ويقولوه: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْنِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧] ويقولوه: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ [المائدة: ١٣] وغير ذلك من الآيات الدالة على مكارم أخلاقه ﴿وأمر بالعرف﴾ بالجميل المستحسن من الأفعال لأنها قريبة من قبول الناس من غير نكير .

قال في «التيسير»: قالوا في العرف: تقوى الله صلة الأرحام وصون اللسان عن الكذب ونحوه وغض البصر عن المحارم وكف الجوارح عن المآثم. ﴿وأعرض عن الجاهلين﴾ ولا تكافى السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عنهم واغضض عما يسوؤك منهم، وذلك لأنه ربما أقدم بعض الجاهلين عند الترغيب والترهيب على السفاهة والأذى والضحك والاستهزاء، فلهذا السبب أمر الله تعالى حبيبه في آخر الآية بتحمل الأذى والحلم عمن جفا فظهر بهذا أن الآية مشتملة على مكارم الأخلاق فيما يتعلق بمعاملة الناس معه ولم يكن ﷺ فاحشاً ولا متفحشاً ولا صحابياً في الأسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح كذا في «الكواشي» . روى أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ﷺ: «كيف يا رب والغضب» فنزل قوله تعالى:

﴿وإِذَا كَلِمَتَانِ إِنْ التَّيَّسِيرُ هِيَ لِلشَّرْطِ وَمَا التَّيَّسِيرُ هِيَ صَلَةُ زَائِدَةٍ ﴿يَنْزَعُكَ﴾ النَّزْعُ وَالنَّخْسُ الْغَرَزُ يُقَالُ نَزَعَهُ طَعَنَ فِيهِ وَنَزَعَ بَيْنَهُمْ أَفْسَدَ وَأَغْرَى وَوَسَّسَ وَنَخَسَ الدَّابَّةُ غَرَزَ مَوْخَرَهَا أَوْ جَنِبَهَا بَعُودَ وَنَحْوَهُ ﴿مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ﴾ أَي: نَازَغَ كَرَجَلَ عَدَلَ بِمَعْنَى عَادِلَ وَشَبَّهَتْ وَسُوسَتَهُ لِلنَّاسِ وَاغْرَاؤُهُ لَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي بِغَرَزِ السَّائِقِ لَمَّا يَسُوقُهُ. وَالْمَعْنَى وَإِنَّمَا يَحْمِلُنكَ مِنْ جِهَتِهِ وَسُوسَةٌ مَا عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنْ اعْتِرَاءِ غَضَبٍ أَوْ نَحْوِهِ ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ فَالتَّجَيُّءُ إِلَيْهِ تَعَالَى مِنْ شَرِّهِ وَاعْتَصِمَ ﴿إِنَّهُ﴾ تَعَالَى ﴿سَمِيعٌ﴾ يَسْمَعُ اسْتِعَاذَتَكَ بِهِ قَوْلًا ﴿عَلِيمٌ﴾ يَعْلَمُ تَضَرُّعَكَ إِلَيْهِ قَلْبًا فِي ضَمَنِ الْقَوْلِ أَوْ بِدُونِهِ فَيَعِصْمُكَ مِنْ شَرِّهِ .

قال في «البحر»: وختم بهاتين الصفتين؛ لأن الاستعاذة التي تكون باللسان لا تجدي إلا باستحضار معناها. فالمعنى سميع للأقوال عليم بما في الضمائر واختلفوا هل المراد الشيطان أو

القرين فقط والظاهر أنه في حقنا القرين قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ۳۶] وفي حق رسول الله ﷺ إبليس إما نحن فلأن الإنسان لا يؤذيه من الشياطين إلا ما قرن به وما بعده فلا يضر شيئاً والعاقلة لا يستعبد ممن لا يؤذيه وأما الرسول ﷺ فإن قرينه قد أسلم فلا يستعبد منه فالاستعاذة حينئذٍ من غيره وغيره يتعين أن يكون إبليس أو أكابر جنوده لأنه قد ورد في الحديث: «إن عرش إبليس على البحر الأخضر وجنوده حوله وأقربهم إليه أشدهم بأساً ويسأل كلاً منهم عن عمله وإغوائه ولا يمشي هو إلا في الأمور العظام» والظاهر أن أمر رسول الله ﷺ من أهم المهمات عنده فلا يؤثر به غيره من ذريته كما ورد «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً يلعب به ولدان أهل المدينة» والدعوة قوله: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾ [ص: ۳۵] وإنما لم يشده ولم يأخذه لأن التسخير التام مختص بسليمان عليه السلام.

فإن قلت: لم لم يمنع إبليس عن النبي ﷺ كما منع به عن السماء الشياطين. قلت: إن الله تعالى جعل أكثر الأشياء كذلك يمنع بها ولا يمنع عنها ألا ترى أن الليل يمنع النهار والنهار يمنع الليل ولا يمنع عنهما النور والظلمة وكذلك إحياء الموتى لعيسى عليه السلام ولم يمنع عنه الموت وأيضاً لما منع الشياطين عن السماء ظنوا أنهم لا يقدرين على محمد ﷺ فسلطهم عليه ثم عصمه منهم ليعلموا أنه ليس بأيديهم شيء. وقال النيسابوري: أراد أن يظهر لخلقه أن غيره مقهور غير معصوم ولا قاهر إلا الله تعالى.

وعن بعض العلماء أن الخطاب في قوله: «وإما ينزغنك» وإن كان للنبي عليه السلام إلا أن المراد أمته وتشريع الاستعاذة لهم. يقول الفقير حفظه الله القدير: يعضده ما قال بعض الأولياء من أمته وهو أبو سليمان الداراني قدس سره ما خلق الله خلقاً أهون علي من إبليس لولا أن الله أمرني أن أتعوذ منه ما تعوذت منه أبداً، وما قال البعض الآخر حين قيل له: كيف مجاهدتك للشيطان؟ وما الشيطان نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا من دونه فإذا كان هذا حال الولي فما ظنك بحال النبي ويدل عليه أيضاً كلمة إن الدالة على عد الجزم.

واعلم: أن الغضب لغير الله من نزغات الشيطان وإنه بالاستعاذة يسكن. روي أنه ﷺ رأى رجلاً يخاصم أخاه قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب فقال عليه السلام: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه ما يجده» وفي الحديث: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» وفي «المثنوي»:

چون زخشم آتش تودر دلها زدی	مایه نار جهنم آمدی
آتشت اینجاچه آدم سوز بود	آنچه ازوی زاد مرد افروز بود
آتش توقصد مردم میکند	نار کزوی زاد بر مردم زند
این سخنهاي چومار وکژدست	مار وکژدم کشت و میکرده دمت

خشم تو تخم سعيير ودوزخست هين بكش اين دوزخت راكين فخست
وفي الحديث: «لما أراد الله أن يخلق لإبليس نسلًا وزوجة ألقى عليه الغضب فطارت منه
شظية من نار فخلق منها امرأته» كذا في «حياة الحيوان».

والإشارة «خذ العفو» أي: تخلق بخلق الله فإن العفو من أخلاقه تبارك وتعالى: «وأمر
بالعرف» أي: بالمعروف وهو طلب الحق تعالى لأنه معروف العارفين. «وأعرض عن
الجاهلين» يعني عن كل ما يدعوك إلى غير الله وعمن يطلب ما سوى الله فإن الجاهل هو الذي
لا يعرف الله ولا يطلبه والعالم من يطلبه ويعرفه. «ولما ينزغك من الشيطان نزغ» في طلب
غير الله «فاستعد بالله» من غير الله بأن تفر إلى الله وتترك ما سواه. «إنه سميع» يسمع القول
والإجابة لما تدعوه إليه «عليم» بما ينفعك ويضرك فيسمع ما ينفعك دون ما يضرك كذا في
«التأويلات النجمية». «إن الذين اتقوا» أي: اتصفوا بوقاية أنفسهم ما يضرها. «إذا مسهم
طائف من الشيطان» أدنى لمة منه وهي الوسوسة والمس، والطائف اسم فاعل من طاف يطوف
إذا دار حول الشيء كأنها تطوف بهم وتدور حولهم لتوقع بهم أو من طاف به الخيال يطيف
طيفاً، أي ألم فالطائف بمعنى الجائي والنازل. وفي «الصحاح»: طيف الخيال مجيئه في النوم
وطيف من الشيطان وطائف منه لم من الخيال في الأصل اسم بمعنى التخييل وارتسام الصورة
في محل القوة المتخيلة ويطلق على نفس تلك الصورة وطيفه نزوله في محل المتخيلة.
«تذكروا» أي: ما أمر به ونهى عنه.

وقال المولى أبو السعود: أي: الاستعاذة به تعالى والتوكل عليه. «فإذا هم» بسبب ذلك
التذكر «مبصرون» مواقع الخطأ ومكائد الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيها.
«وإخوانهم» أي: إخوان الشياطين وهم المنهمكون في الغي المعرضون عن وقاية
أنفسهم عن المضار فضمير إخوانهم للشيطان والجمع لكون المراد به الجنس. «يمدونهم في
الغي» أي: يكون الشياطين مدداً لهم فيه ويعضدونهم بالتزيين والحمل عليه والغي الضلال.
«ثم لا يقصرون» أي: لا يمسكون عن الإغواء حتى يردونهم بالكلية يقال أقصر عن الشيء إذا
كف عنه وانتهى.

فعلى العاقل مباحدة أهل الطغيان ومجانبة وسوسة الشيطان. حكي أن بعض الأولياء سأل
الله تعالى أن يريه كيف يأتي الشيطان ويوسوس فأراه الحق تعالى هيكلاً الإنسان في صورة بلور
وبين كتفيه خال أسود كالعش والوكر فجاء الخناس يتحسس من جميع جوانبه وهو في صورة
خنزير له خرطوم كخرطوم الفيل فجاء من بين الكتفين فأدخل خرطومه قبل قلبه فوسوس إليه
فذكر الله تعالى فخنس وراءه ولذلك سمي بالخناس لأنه ينكص على عقبيه مهما حصل نور
الذكر في القلب ولهذا السر الإلهي احتجم ﷺ بين كتفيه وأمر بذلك ووصاه جبريل بذلك
لتضعيف مادة الشيطان وتضييق مرصده لأنه يجري وسوسته مجرى الدم ولذلك كان خاتم النبوة
بين كتفيه عليه السلام إشارة إلى عصمته عليه السلام من وسوسته لقوله عليه السلام: «أعاني
الله عليه فأسلم» أي بالختم الإلهي أيده به وخصه وشرفه وفضله بالعصمة الكلية فأسلم قرينه
وما أسلم قرين آدم فوسوس إليه لذلك.

واعلم: أن أصل الخواطر اثنان ما يكون بإلقاء الملك وما يكون بإلقاء الشيطان والفرق أن كل
ما يكون سبباً للخير بحيث يكون مأمون الغائلة أي الآفة في العاقبة ولا يكون سريع الانتقال إلى

غيره ويحصل بعده توجه تام إلى الحق ولذة عظيمة مرغبة في العبادة فهو ملكي وبالعكس شيطاني . قال بعضهم قد يلبس الشيطان ويرى الباطل في صورة الحق فأجمع المشايخ على أن ما كان قوته من الحرام لا يفرق بين الخواطر الملكية والشیطانية بل منهم من قال من كان قوته غير معلوم لا يفرق بينهما . وفي «المثنوي» :

طفل جان از شیر شیطان بازکن	بعد از انش با ملک انباز کن
تاتو تارک و ملول و تیره	دانکه بادبو لعین همشیره
لقمه کان نور افزود و کمال	آن بود آورده از کسب حلال
چون زلقمه توحسد بینی و دام	جهل و غفلت زاید آنرادان حرام
زابد از لقمه حلال اندر دهان	میل خدمت عزم رفتن آن جهان

قال حضرة شيخنا الفريد أمدّه الله بالمزيد في كتاب «اللائحات البرقيات» : الملك الموكل بأمر الله على قلوب أهل الحق يلقي إليهم الحق دائماً فإذا مسهم طائف من الشيطان فيذكرهم بذلك الطائف الشيطاني فهم يتذكرون ويبصرون ويمحون والشيطان المتسلط بخذلان الله على صدور أهل الباطل يلقي إليهم الباطل دائماً فإذا مسهم طائف من الرحمن فينسيهم ذلك فهم لا يتذكرون ولا يبصرون ولا يمحوون فالشأن الرحماني دائماً إراءة الحق حقاً والباطل باطلاً والشأن الشيطاني إراءة الحق باطلاً والباطل حقاً وهذا هو السر والحكمة في كون عباد الرحمن هادين ومهدين وعباد الشيطان ضالين ومضلين لأن الإراءة الأولى هي الهداية بعينها والثانية هي الإضلال بعينه والإضلال لا بد من أنه يستلزم الضلال كما أن الهداية لا بد من أنها تستلزم الاهتداء انتهى كلامه .

قال في «التأويلات النجمية» : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ هم أرباب القلوب والتقوى من شأن القلب كما قال عليه الصلاة والسلام : «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره والتقوى نور يبصرون به الحق حقاً والباطل باطلاً فلذا قال : ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ﴾ أي : إذا طاف حول القلب التقى النقي نوع طيف من عمل الشيطان يراه القلب بنور التقوى ويعرفه فيتذكر أنه يفسده ويكدر صفاءه ويقسيه فيجتنبه ويحترز منه فذلك قوله : ﴿تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وإخوانهم يمدونهم في الغي يعني النفوس إخوان القلب فإن النفس والقلب توأمان ولدا من ازدواج الروح والقلب فالقلب يمد النفس في الطاعة ولولا ذلك ما صدر من القلب معصية لأنه جبل على الاطمئنان بذكر الله وطاعته . ﴿ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ﴾ لا يسأم كل واحد منهما من فعله ولا يدع ما جبل عليه لئلا يأمن أرباب القلوب من كيد النفوس أبداً ولا يقنط أرباب النفوس المسرفين على أنفسهم من رحمة الله من إصلاح أحوال قلوبهم .

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ قَالُوا لَوْلَا أُجْتَنِبَهَا قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِمَا يُؤْحِثُ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٠﴾﴾ .

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ﴾ أي : أهل مكة . ﴿بَيِّنَةٌ﴾ من القرآن عند تراخي الوحي أو بآية مما اقترحوه ، كقولهم أحى لنا فلاناً الميت يكلمنا ويصدقك فيما تدعوننا إليه ونحو ذلك . ﴿قَالُوا﴾ لولا اجتنبيتها﴾ اجتنبى الشيء بمعنى جباه لنفسه ، أي : جمعه . فالمعنى هلاًّ جمعتها من تلقاء

نفسك تقولاً كسائر ما تقرأه من القرآن فإنهم يقولون كله إفك أو هلا ميزتها واصطفتيتها عن سائر مهماتك وطلبتها من الله تعالى فيكون الاجتباء بمعنى الاصطفاء. ﴿قل﴾ رداً عليهم. ﴿إنما أتبع﴾ أي: ما أفعل إلا اتباع ﴿ما يوحى إلي من ربي﴾ لست بمخترق للآيات ولست بمقترح لها ﴿هذا﴾ القرآن ﴿بصائر من ربكم﴾ بمنزلة البصائر للقلوب بها تبصر الحق وتدرك الصواب أخبر عن المفرد بالجمع لاشتماله على سور وآيات. ﴿وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾؛ إذ هم المقتبسون من أنواره والمغتثون من آثاره والجملة من تمام القول بالمأمور به.

وفي الآية: إشارة إلى أنه كما أن النبي يتبع الوحي الإلهي كذلك الولي يتبع الإلهام الرباني فلا قدرة على تزكية النفوس إلا بالوحي والإلهام وأيضاً لو لم يتبع الهدى لكان أهل هوى غير صالح للإرشاد وخائناً والخائن لا يكون أميناً على أسرار النبوة والولاية.

وعن بعض أهل العلم قال: كنت بالمصطبة وإذا برجلين يتكلمان في الخلوة مع الله تعالى فلما أرادا أن ينصرفا قال أحدهما للآخر تعال نجعل لهذا العلم ثمرة ولا يكون حجة علينا فقال له اعزم على ما شئت فقال عزم على أن لا أكل ما للمخلوق فيه صنع قال فتبعتهما فقلت أنا معكما فقالا على الشرط قلت على أي شرط شرطتما فصعدا جبل لكاهم ودلاني على كهف وقالوا تعبد فيه فدخلت فيه وجعل كل واحد منهما يأتيني بما قسم الله تعالى وبقيت مدة ثم قلت إلى متى أقيم ههنا أسير إلى طرطوس وآكل من الحلال وأعلم الناس العلم وأقرأ القرآن فخرجت ودخلت طرسوس وأقمت بها سنة وإذا أنا برجل منهما قد وقف عليّ وقال يا فلان خنت في عهدك ونقضت الميثاق أما إنك لو صبرت كما صبرنا لوهب لك ما وهب لنا قلت ما الذي وهب لكما قال ثلاثة أشياء طي الأرض من المشرق إلى المغرب بقدم واحد والمشى على الماء والحجبة إذا شئنا ثم احتجب عني فقلت بالذي وهب لكما هذا الحال ألا ما ظهرت لي فقد شويت قلبي فظهر وقال سل فقلت هل لي إلى ذلك الحال عودة فقال هيهات لا يؤمن الخائن. قال الحافظ:

وفامجوى زكس ورسخن نمى شنوى بهرزه طالب سيمرخ وكيما ميباش
وفي الحكاية إشارة إلى أن الله تعالى يمن على من يشاء. حكى أن الشيخ جوهر المدفون في عدن كان مملوكاً فعتق وكان يبيع ويشترى في السوق ويحضر مجالس الفقراء ويعتقدهم وهو أُمي فلما حضرت وفاة الشيخ الكبير سعد الحداد المدفون في عدن، قالت له الفقراء: من يكون الشيخ بعدك، قال الذي يقع على رأسه الطائر الأخضر في اليوم الثالث من موتي عند ما يجتمع الفقراء فلما توفي اجتمع الفقراء عند قبره ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث وفرغوا من الذكر والقرآن قعدوا ينتظرون ما وعدهم الشيخ، وإذا بطائر أخضر وقع قريباً منه فبقي كل واحد من كبار الفقراء يترجى ذلك ويتمناه فبينما هم كذلك إذا بالطائر قد طار ووقع على رأس الشيخ جوهر ولم يكن يخطر له ولا لأحد من الفقراء ذلك فقام إليه الفقراء ليزفوه إلى زاوية الشيخ وينزلوه منزلة المشيخة فبكى، وقال كيف أصلح للمشيخة وأنا رجل سوقي وأنا لا أعرف طريق الفقراء وآدابهم وعلي تبعات وبيني وبين الناس معاملات فقالوا له هذا أمر سماوي ولا بد لك منه والله يتولى تعليمك فقال أمهلوني حتى أمضي إلى السوق وأبرأ من حقوق الخلق فأمهلوه فذهب إلى دكانه ووفى كل ذي حق حقه، ثم ترك السوق ولزم الزاوية ولازمه الفقراء فصار جوهرأ كاسمه. قال الحافظ:

طالب لعل وكهر نیست وكرنه خورشيد همچنان در عمل معدن و كانست كه بود
وقال:

كوهر پاك ببايد كه شود قابل فيض ورنه هرسنك و كلى لؤلؤ و مرجان نشود
ولما عظم سبحانه وتعالى شأن القرآن. بقوله: ﴿هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ﴾ [الجاثية: ٢٠] أردفه
بقوله:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ الذي ذكرت شؤونه العظيمة. ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ﴾ استماع قبول وعمل
بما فيه فإن شأنه يوجب الاستماع مطلقاً ولما في الافتعال من التصرف والسعي والاعتماد في
ذلك الفعل فرقوا بين المستمع والسامع بأن المستمع من كان قاصداً للسمع مصغياً إليه والسامع
من اتفق سماعه من غير قصد إليه فكل مستمع سامع من غير عكس. ﴿وَأَنْصِتُوا﴾ أي:
واسكتوا في خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيماً له وتكميلاً للاستماع والفرق بين
الإنصات والسكوت أن الإنصات مأخوذ في مفهومه الاستماع والسكوت فلا يقتصر في معناه
على السكوت بخلاف السكوت ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ أي: تفوزون بالرحمة التي هي أقصى
ثمراته.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان المسلمون قبل نزول هذه الآية يتكلمون في الصلاة
ويأمرون بحوائجهم ويأتي الرجل الجماعة وهم يصلون فيسألهم كم صليتم وكم بقي فيقولون
كذا فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم بالإنصات عند الصلاة بقراءة القرآن لكونها أعظم
أركانها.

استدل الإمام أبو حنيفة بهذه الآية على أن إنصات المقتدي واجب وأن قراءة الإمام قراءة
المأموم فلا يقرأ خلف الإمام سواء أسر الإمام أم جهر لأنه تعالى أوجب عليه أمرين الاستماع
والإنصات فإذا فات الاستماع بقي الإنصات واجباً. وجه الاستدلال أن المراد بالإنصات
المأمور به وإن كان هو النهي عن الكلام لا عن القراءة لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص
السبب على أن جماعة من المفسرين قالوا إن الآية نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرؤون
القرآن خلفه عليه السلام وجعله الحدادي في «تفسيره» أصح.

قال في «الأشباه» أسقط أبو حنيفة القراءة عن المأموم بل منعه منها شفعة على الإمام دفعاً
للتخليط عليه كما يشاهد بالجامع الأزهر انتهى فقراءة المأموم مكروهة كراهة التحريم وهو
الأصح كما في «شرح المجمع» لابن ملك.

قال علي رضي الله عنه: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة، أي السنة. يحكى أن
جماعة من أهل السنة جاؤوا إلى أبي حنيفة رضي الله عنه لينظروه في القراءة خلف الإمام
ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجميع ففوضوا أمر المناظرة إلى أعلمكم
لأنظره فأشاروا إلى واحد فقال هذا أعلمكم فقالوا نعم قال والمناظرة معه مناظرة لكم قالوا نعم
قال والإلزام عليه كالإلزام عليكم قالوا: نعم قال وإن ناظرته وألزمته الحجة فقد لزمتمكم الحجة
قالوا: نعم قال: وكيف قالوا: لأننا رضينا به إماماً فكان قوله قولنا فقال أبو حنيفة فنحن لما
اخترنا الإمام في الصلاة كانت قراءته قراءة لنا وهو ينوب عنا فأقروا له بالإلزام. قال الفقهاء:
المطلوب من القراءة التدبر والتفكير والعمل به ولا يحصل ذلك إلا بالاستماع والإنصات فيجب
على المؤتم ذلك وهو كالخطبة يوم الجمعة لما شرعت وعظاً وتذكيراً وجب الاستماع ليحصل

فأدلتها لا أن يخطب كل لنفسه بخلاف سائر الأركان لأنها شرعت للخشوع ولا يحصل لهم الخشوع إلا بالسجود معه والركوع.

اعلم: أن ظاهر النظم الكريم يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعامة العلماء على استحبابها خارج الصلاة كما في التفاسير.

قال الحدادي: ولا يجب على القوم الإنصات لقراءة كل من يقرأ في غير الصلاة. وقال الحلبي: رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القرآن ولا يمكن للكاتب الاستماع فالإثم على القارئ لقراءته جهراً في مواضع اشتغال الناس بأعمالهم وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأنم كذا في «الخلاصة». صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتتحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا. وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن ولو كان القارئ في المكتب واحداً يجب على المارين الاستماع وإن أكثر ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم. ويكره للقوم أن يقرأوا القرآن جملة لتضمنها ترك الاستماع والإنصات. وقيل: لا بأس به والأصل فيه أن الإنصات والاستماع للقرآن فرض كفاية على ما حققه الحلبي في «الشرح الكبير».

قال في «القنية»: ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهراً عند ختم القرآن ولو قرأ واحد واستمع الباقي فهو أولى. ورجل يكتب من الفقه أو يكرر منه وغيره يقرأ القرآن لا يلزمه الاستماع لأن النبي عليه السلام دخل على أصحابه وهم في المسجد حلقتان حلقة في مذاكرة الفقه وحلقة في قراءة القرآن وجلس في حلقة مذاكرة الفقه ولو لزم الاستماع لما فعل ذلك وفيه إشارة فضيلة الفقه ومذاكرته.

علم دين فقهست وتفسير وحديث هرکه خواند غیرازین کردد خبیث قال في «نصاب الاحتساب»: قراءة القرآن في القبور تكره عند أبي حنيفة وعند محمد لا تكره ومشايخنا أخذوا بقول محمد لكن لا يقرأ جهراً إذا كان أهل المصيبة مشغولين بالناس فإن القراءة جهراً عند قوم مشاغل مكروهة.

ثم اعلم أنه يدخل في الآية الخطبة لأنها ملتبسة بقراءة القرآن فنعمل بظاهره في حق قراءة القرآن وفي حق الخطبة بطريق الاحتياط إثباتاً للحرمة بدليل فيه شبهة فيسمع الخطبة وينصت وإن صلى الخطيب على النبي ﷺ لأن ذلك جزء من الخطبة فنعمل فيه ما نعمل في الباقي إلا إذا قرأ صلوا عليه فيصلي المستمع سراً أي في نفسه وقلبه ولا يحرك لسانه لأنه توجه عليه أمران صلوا عليه وقوله أنصتوا فيصلي في نفسه وينصت بلسانه حتى يكون آتياً بهما. واختلفوا في البعيد عن المنبر والأحوط السكوت إقامة لفرض الإنصات وإن تعذر الاستماع ولأن فيه تشبهاً بالمستمعين ولأن صوت كلامه قد يبلغ الصفوف التي أمامه فيشغلهم ويمنعهم عن استماع الخطبة.

قال في «التتارخانية»: إذا شرع الخطيب في الدعاء لا يجوز للقوم رفع الأيدي ولا أن يكون بلسانه وكذا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باللسان جهراً فإن فعلوا أثموا ويجوز بالقلب ويجب على العلماء منعهم فإن لم يمنعوا أثموا.

وقال في «نصاب الاحتساب»: ولا يتكلم حال الخطبة وإن كان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر ولو لم يتكلم لكن أشار بيده أو بعينه حين رأى منكراً الصحيح أنه لا بأس به وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت» أي: تكلمت بما لا ينبغي.

قال النووي: فيه نهي عن جميع أنواع الكلام لأن قوله أنصت إذا كان لغواً مع أنه أمر بمعروف فغيره من الكلام أولى وإنما طريق النهي هنا الإنكار بالإشارة. وفي قوله والإمام يخطب إشعار بأن هذا النهي إنما هو في حال الخطبة وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام لقوله عليه السلام: «إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» أي مطلقاً سواء خطب أو لم يخطب والترجيح للمحرم وقال لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا فرغ قبل أن يشتغل بالصلاة لأن التكلم بما لا إثم فيه إنما كره للاستماع إذ الكلام يخل بفرض استماعها ليقصر على حال الخطبة إذ لا استماع قبلها وبعدها.

وفي «القنية» الكلام في خطبة العيدين غير مكروه لأن خطبة العيدين سنة فخطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة بخلاف خطبة العيدين لقوله عليه السلام: «يوم العيد من شاء منكم أن يخرج فليخرج» والحاصل أنه إذا خرج الإمام حرم كلام الناس والناقلة أما الفاتنة فلا كراهة في قضائها وقت الخطبة نص عليه في «النهاية» وكذا التسبيح ونحوه جائز بالاتفاق.

قال في «الأشباه»: خرج الخطيب بعد شروعه متنفلًا قطع على رأس الركعتين يعني إن صلى ركعة ضم إليها أخرى وسلم كما في «الكافي» وإن كان شرع في الشفع الثاني أتمه كما في «الاختيار» ولو كان شرع في سنة الجمعة يتمها أربعاً على الصحيح كما في «الأشباه» وغيره وعبرة الخروج واردة على عادة العرب لأنهم يتخذون للإمام مكاناً خالياً تعظيماً لشأنه فيخرج منه حين أراد الصعود إلى المنبر وأما القاطع عن الصلاة والكلام في ديارنا فهو قيام الإمام للصعود.

قال في «التأويلات النجمية»: الإنصات شرط في حسن الاستماع وحسن الاستماع شرط في الإسماع والإشارة «أنصتوا» بالسنتكم الظاهرة لتستمعوا له بأذانكم الظاهرة وأنصتوا بالسنتكم الباطنة لتستمعوا بأذانكم الباطنة «لعلكم ترحمون» بالاستماع بالسمع الحقيقي وهو قوله: «كنت له سمعاً فبي يسمع» فمن سمع القرآن بسمع باريه فقد سمع من قارئه وهذا سر ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝﴾ [الرحمن: ٢-١]. قال المولى الجامي كوبنده سنائي غزنوي است:

عجب نبوده ازقر آن نصیبت نیست جز حرفی

که ازخ رشید جز کرمی نبیند چشم نابینا

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْقُدُّوْ وَالْأَصْوَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٢٥﴾

﴿واذكر﴾ يا محمد. ﴿ربك﴾ ويجوز أن يكون المراد جميع الخلق والذكر طرد الغفلة ولذا لا يكون في الجنة لأنها مقام الحضور الدائم. ﴿في نفسك﴾ وهو الذكر بالكلام الخفي فإن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب من الإجابة وهذا الذكر يعم الأذكار كلها من القراءة والدعاء وغيرها كما قال في «الأسرار المحمدية» ليس فضل الذكر منحصرًا في التهليل والتسبيح والتكبير والدعاء بل كل مطيع لله في عمل فهو ذاكر. ﴿تضرعاً﴾ مصدر واقع موقع الحال من فاعل اذكر أي متضرعاً ومتذللاً. والضراعة الخضوع والذل والاستكانة يقال تضرع إلى الله أي ابتهل وتذلل والابتهال الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه.

قال بعض العارفين بالله: الصلاة أفضل الحركات، والصوم أفضل السكنات، والتضرع في هياكل العبادات يحل ما عقدته الأفلاك الدائرات.

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فضل جودك ما علمتني الطلب
﴿وخيفة﴾ بكسر الخاء أصلها خوفة قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها أي وحال
كونك خائفاً.

قال ابن الشيخ: وهذا الخوف يتناول خوف التقصير في الأعمال وخوف الخاتمة وخوف
السابقة فإن ما يكون في الخاتمة ليس إلا ما سبق به الحكم في الفاتحة ولذلك قال عليه
السلام: «جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة» انتهى.

يقول الفقير: هذا بالنسبة إلى أن يكون المراد بالخطاب في الآية هو الأمة وإلا فالأنبياء
بل وكمل الأولياء آمنون به من خوف الخاتمة والفاتحة نعم لهم خوف لكن من نوع آخر يناسب
مقامهم ولما كان أكمل أحوال الإنسان أن يظهر عزة ربوبية الله وذلة عبودية نفسه أمر الله بالذكر
ليتم المقصود الأول وقيد بالتضرع والخيفة ليتم المقصود الثاني.

أي خنك أنراكه ذلت نفسه وإي آنكسى راكمه بردى نفسه
﴿ودون الجهر من القول﴾ صفة لمحذوف هو الحال أي ومتكلماً كلاماً هو دون الجهر
فإنه أقرب إلى حسن التفكير فمن أم في صلاة الجهر ينبغي له أن لا يجهر جهراً شديداً بل
يقتصر على قدر ما يسمعه من خلفه.

قال في «الكشف»: لا يجهر فوق حاجة الناس وإلا فهو مسيء. والفرق بين الكراهة
والإساءة هو أن الكراهة أفحش من الإساءة ولما رأى رسول الله ﷺ عمر رضي الله عنه يقرأ
رافعاً صوته فسأله فقال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان قال عليه السلام: «أخفض من صوتك
قليلاً» وأتى أبا بكر رضي الله عنه فوجده يقرأ خافضاً صوته فسأله فقال قد أسمعت من ناجيت
فقال عليه السلام: «أرفع من صوتك قليلاً» وقد جمع النووي بين الأحاديث الواردة في
استحباب الجهر بالذكر والورادة في استحباب الإسرار به بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء
أو تأذى المصلون أو النائمون والجهر أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر ولأن فائدته
تتعدى إلى السامعين ولأنه يوقظ قلب الذاكر ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرده
النوم ويزيد في النشاط وبالجمل إن المختار عند الاختيار أن المبالغة والاستقصاء في رفع
الصوت بالتكبير في الصلاة ونحوه مكروه والحالة الوسطى بين الجهر والإخفاء مع التضرع
والتدلل والاستكانة الخالية عن الرياء جائز غير مكروه باتفاق العلماء كذا في «أنوار المشارق»
وقد سبق من شارح «الكشاف» أن الشيخ المرشد قد يأمر المبتدي برفع الصوت لتثقل من قلبه
الخواطر الراسخة فيه. «بالغدو والآصال» متعلق بذاكر، أي: أذكره في هذين الوقتين وهما
البكرات والعشيات فإن الغدو جمع غدوة وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والآصال:
جمع أصيل وهو الوقت بعد العصر إلى المغرب والعشي والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة
وخص هذان الوقتان لأن فيهما تتغير أحوال العالم تغيراً عجيباً يدل على أن المؤثر فيه هو الإله
الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة القاهرة فكل من شاهد هذه التغيرات ينبغي له أن يذكر
المؤثر فيها بالتضرع والابتهاال والخوف من تحويل حاله إلى سوء الحال، وقيل: الغدو
والآصال عبارتان عن الليل والنهار اكتفى عن ذكرهما بذكر طرفيهما والمراد بذكره تعالى فيهما
المواظبة عليه بقدر الإمكان. «ولا تكن من الغافلين» عن ذكر الله تعالى أمر أولاً بأن يذكر ربه
على وجه يستحضر في نفسه معاني الأذكار التي يقولها بلسانه فإن المراد بذكر الله في نفسه أن

يذكره تعالى عارفاً بمعاني ما يقول من الأذكار ثم أتبعه بقوله: ﴿وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ للدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن لا يغفل قلبه عن استحضار جلال الله تعالى وكبريائه وفي الحديث: «ألا أنبئكم بما هو خير لكم وأفضل من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم ذكر الله» أي: ما هو خير لكم مما ذكر ذكر الله سبحانه؛ لأن ثواب الغزو والشهادة في سبيل الله حصول الجنة، والذاكر جليس الحق تعالى كما قال: «أنا جليس من ذكرني» والجليس لا بد أن يكون مشهوداً فالحق مشهود الذاكر وشهود الحق أفضل من حصول الجنة ولذلك كانت الرؤية بعد حصول الجنة وكمال تلك النعمة، والذكر المطلوب من العبد، أن يذكر الله باللسان ويكون حاضراً بقلبه وروحه وجميع قواه بحيث يكون بالكلية متوجهاً إلى ربه فتنتفي الخواطر وتنقطع أحاديث النفس عنه. ثم إذا داوم عليه ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه ولا يزال يذكر بذلك حتى يتجلى له الحق من وراء أستار غيوبه فينور باطن العبد بحكم، ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] ويَعِدُهُ إلى التجليات الصفاتية والاسمائية ثم الذاتية فيفنى العبد في الحق فيذكر الحق نفسه بما يليق بجلاله وجماله فيكون الحق ذاكراً ومذكوراً وذلك بارتفاع الثنوية وانكشاف الحقيقة الأحدية كذا في «شرح الفصوص» لداود القيصري في الكلمة اليونسية:

چون تجلی کرد اوصاف قدیم پس بسوزد وصف حادث را کلیم

واعلم: أن من اشتغل باسم من الأسماء وداوم فيه فلا ريب أن يحصل بينه وبين سر هذا الاسم المشتغل به وروحه بعناية الله تعالى وفضله مناسبة ما بقدر الاشتغال ومتى قويت تلك المناسبة وكملت بحسب قوة الاشتغال وكماله يحصل بينه وبين مدلوله من الأسماء الحقية بواسطة هذه المناسبة الحاصلة مناسبة بقدرها قوة وكمالاً ومتى بلغت إلى حد الكمال أيضاً هذه المناسبة الثانية الحاصلة بينه وبين هذا الاسم بجود الحق سبحانه وعطائه يحصل بينه وبين مسماه الحق تعالى مناسبة بمقدار المناسبة الثانية من جهة القوة والكمال لأن العبد بسبب هذه المناسبة يغلب قدسه على دنسه ويصير مناسباً لعالم القدس بقدر ارتفاع حكم الدنس فحينئذ يتجلى الحق سبحانه له من مرتبة ذلك الاسم بحسبها وبقدر استعداده ويفيض عليه ما شاء من العلوم والمعارف والأسرار الإلهية والكونية حسبما يقتضيه الوقت ويسعه الموطن وتستدعيه القابلية فيطلع بعد ذلك على ما يطلع عليه قبله فيحصل له العلم والمعرفة بعد الجهل والغفلة كذا في «حواشي تفسير الفاتحة» لحضرة شيخنا الأجل أمدنا الله بمدده إلى حلول الأجل، واتفق المشايخ والعلماء بالله على أن من لا ورد له لا وارد له، وانقطاعه عن بعض ورده بسبب من الأسباب سوى السفر والمرض والهزم والموت علامة البعد من الله تعالى والخذلان، فينبغي لمن كان له ورد ففاته ذلك أن يتداركه ويأتي به ولو بعد أسبوع ومن هنا تقتضي الصوفية التهجد مع أنه ليس من الفرائض والسر في هذا أن المراد من الأوراد بل من سائر العبادات تغيير صفات الباطن وقمع رذائل القلب وآحاد الأعمال يقال آثارها بل لا يحس بآثارها وإنما يترتب الأثر على المجموع وإذا لم يكن يعقب العمل الواحد أثراً محسوساً ولم يردف بثان وثالث على القرب والتوالي انمحي الأثر الأول أيضاً ولهذا السر قال ﷺ: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» أي العمل.

قال ابن ملك: وإنما كان العمل الذي يداوم عليه أحب لأن النفس تألف به ويدوم بسببه الإقبال على الله تعالى ولهذا ينكر أهل التصوف ترك الأوراد كما ينكرون ترك الفرائض انتهى.

قال بعض العلماء بالله: لا يستحققر الورد إلا جهول، يعني: بحق ربه وحظ نفسه ووجه وصوله إليهما أن الوارد يوجد في الدار الآخرة على حسب الورد إذ جاء في الحديث: «إن الله تعالى يقول ادخلوا الجنة برحمتي وتقاسموها بأعمالكم» والورد ينطوي بانطواء هذه الدار فيفوت ثوابه بحسب فواته إذ هو مرتب عليه. وأولى ما يعتني به عند العقلاء الأكياس ما لا يخلف وجوده؛ إذ تذهب فائدته بذهابه فإذا تعللت نفسك بعدم طلب الثواب فقل لها الورد هو طالب ذكره منك إذ هو حق العبودية وإن ركنت إلى طلب العوض فقل والوارد أنت تطليبه منه لا من حظ نفسك وأين ما هو طالبه منك من واجب حقه مما هو مطلبك منه من غرضك وحظك فطب نفسك بالعمل لمولائك وسلم له فيما به يتولاك فقد قالوا كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة فإن نفسك تهتز وتطلب الكرامة ومولائك يطالبك بالاستقامة ولأن تكون بحق ربك أولى لك من أن تكون بحظ نفسك. قال الحافظ:

صحبت حور نخواهم كه بود عين قصور باخيال تو اكر با ذكرى پردازم

قال في «التأويلات النجمية»: «واذكر ربك في نفسك» أي: اذكره بالأفعال والأخلاق والذات في نفسك بأن تبدل أفعال نفسك بالأعمال التي أمر الله بها وتبدل أخلاقها بأخلاق الله وتفني ذاتها في ذات الله وهذا كما قال: «وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وهو سر قوله ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ٥٢] ألا ترى أن الفراش لما ذكر الشمعة في نفسه بإفناء ذاته في ذاتها كيف ذكرته الشمعة بإبقائه ببقائها على أن تلك الحاضرة منزهة عن المثل والمثال ﴿تَضَرَّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ التضرع من باب التكلف أي بداية هذا الذكر بتبديل أفعال النفس بأعمال الشريعة تكون بالتكلف ظاهرة ووسطه بالتخلق بأخلاق الله وبآداب الطريقة يكون مخفياً باطناً ونهايته بإفناء ذاتها في ذاته بأنوار الحقيقة تكون منهياً عن جهر القول بها وهذا حقيقة قوله عليه السلام: «إفشاء سر الربوبية كفر» «بالغدو والأصالة» يشير إلى غدو الأزل وأصال الأبد فإن الذكر الحقيقي والمذكور الحقيقي هو الذاكر الحقيقي والذاكر والمذكور في الحقيقة هو الله الأزلي الأبدى لأنه تعالى قال في الأزل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ٥٢] ففي الأزل ذكرهم لما خاطبهم وكان هو الذاكر والمذكور على الحقيقة على أنا نقول ما ذكره إلا هو وهذا حقيقة قول يوسف بن حسين الرازي ما ذكر أحد الله إلا الله ولهذا قال تعالى: ﴿ولا تكن من الغافلين﴾ الذين لا يعلمون أن الذاكر والمذكور هو الله في الحقيقة انتهى ما في «التأويلات النجمية».

﴿إن الذين﴾ قال الكاشفي: [أورده اندكه كفار مكه تعظم ميگردند از سجده نمودن مر خدايبرا وتنفر نموده ميكفتند] ﴿أَسْتَجِدُّ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾ [الفرقان: ٦٠] [حق سبحانه وتعالى ميفر مايد اي محمد اكر كافران از سجود من سر كشى ميكنند بدرستى آنانكه]. ﴿عند ربك﴾ أي: الملائكة المقربين لديه قرب الشرف والمكانة لأقرب المسافة والمكان. ﴿لا يستكبرون﴾ [كردن نمى كشند] ﴿عن عبادته﴾ بل يؤدونها حسبما أمروا به. ﴿ويسبحونه﴾ أي: ينزهونه عن كل ما لا يليق بجناب كبريائه ﴿وله﴾ تقديم الجار على الفعل للحصر. ﴿يسجدون﴾ أي: يخلصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به شيئاً وهو تعريض بسائر المكلفين ولذلك شرع السجود عند قراءتها.

واعلم أن السجدة نهاية الخضوع وإنما شرعت في موضع جبراً للنقصان كسجود السهو وفي موضع لمخالفة الكفار والموافقة للمسلمين.

قال الكاشفي: [سجده] تلاوت چهارده موضع است در قرآن واختلاف درد وموضع است یکی در آخر سوره حج بمذهب امام شافعي وإمام أحمد سجده هست وبمذهب امام أعظم نیست ودوم در سوره ص بمذهب امام أعظم هست لأن المذکور فيها ركوع لا سجود واختلف في موضع السجود في فصلت فعند علي رضي الله عنه هو قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَقْبُلُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢] وبه أخذ الشافعي وعند عمر وابن مسعود رضي الله عنهما هو قوله: ﴿لَا يَسْتَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] فأخذنا به احتياطاً فإن تأخير السجدة لازم لا تقديمها [ونزد امام أعظم سجده تلاوت برخواننده وشنونده در نماز وغير نماز واجبست در حال واکر فوت شود قضا لازمست وبمذهب أئمة دیگر سنت وقضا لازم نه] ويكره تأخير السجدة من غير ضرورة ويستحب أن يقوم القاعد فيكبر ويسبح تسبيح الصلاة ويكبر ويقوم ثم يقعد لكون الخروج فيه أكمل. قوله تسبيح الصلاة أي يقول «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاً وهو الأصح وقيل يقول: «خضعت للرحمن فاغفر لي يا رحمن» وقيل يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك» وهو مختار صاحب «الأسرار المحمدية» ويروي فيه عن نفسه سماع هاتف يأمره بالدعاء بذلك وكان ﷺ يقول في سجود التلاوة «سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» يقولها مراراً ثم يقول: «تبارك الله أحسن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضع عني بها وزراً واجعلها لي عندك ذخراً وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود عليه الصلاة والسلام» قال ابن فخر الدين الرومي إن قرأ سجدة سبحان ضم إليها ما ذكره سبحانه وتعالى عن الطائفة الساجدين واستحسن عنهم بقوله: ﴿سَبِّحْ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا﴾ [الإسراء: ١٠٨] وإن قرأ آية التنزيل أو الأعراف قال: «اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك» وإن قرأ ألم السجدة قال: «اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهيئين الساجدين لك الباكين عند تلاوة كتابك» وإن قرأ سجدة والنجم قال: «اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك» وكذا في غيره.

قال المولى أخي چلبی وإن لم يذكر فيها شيئاً أجزأه لأنها لا تكون أقوى من السجدة الصلاتية ويستحب للسامع أن يسجد مع التالي ولا يرفع رأسه قبله لأنه بمنزلة إمامه ويشترط نية السجود للتلاوة لا التعيين حتى لو كان عليه سجدة متعددة فعليه أن يسجد عددها وليس له أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا ويستحب للتالي إخفاؤها إذا لم يكن السامع متهيئاً للسجود تحرزاً عن تأنيبه وإذا كان متهيئاً يستحب له أن يجهل حثاً له على العبادة.

قال الإمام الخبازي في «حواشي الهداية»: يستحب أن يصلي على النبي عليه السلام كلما ذكر ولا تستحب السجدة كلما تليت تلك الآية إذا كان المجلس واحداً والفرق أن الرسول عليه السلام محتاج والرب عز وجل غير محتاج.

قال الإمام محمد بن العربي قدس سره في روح القدس له: اعلم أن لا شيء أنكأ على إبليس من ابن آدم في جميع أحواله في صلاته من سجوده لأنه خطيئته فكثرة السجود وتطويله يحزن الشيطان وليس الإنسان بمعصوم من إبليس في صلاته إلا في سجوده لأنه حينئذ يذكر

الشيطان معصيته فيحزن فيشتغل بنفسه عنك ولهذا قال رسول الله ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلتي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» فالعبد في سجوده معصوم من الشيطان غير معصوم من النفس فخواطر السجود كلها إما ربانية أو ملكية أو نفسية وليس للشيطان عليه من سبيل فإذا قام من سجوده غابت تلك الصفة عن إبليس فزال حزنه فاشتغل بك انتهى كلامه.

يقول الفقير: فيه إشارة إلى أن الشيطان إنما أبى عن السجود لاستكباره فكل من استكبر عنه كالكفار كان الشيطان قرينه في جميع أحواله وكل من تواضع فسجد كالمؤمنين اعتزل عنه الشيطان في تلك الحال لا في جميع الأحوال إلا أن يزكي نفسه عن رذيلة الكبر فحيث يتخلص في جميع أحواله ويكون من العباد المخلصين:

زينت تو پس كمر بند كى تاج تودر سجده سر افكند كى
شرم توبادا كه ببالاو بست سجده طاعت بردش هرچه هست
توكنى از سجده او سر كشى به كه ازین شیوه قدم در كشى
[وحضرت شيخ الإسلام قدس سره فرموده سري كه دروسجودى نيست سفچه به
ازدست وكفى كه دروجودى نيست كفچه به ازدست] ونعم ما قال:

شرف نفس بجدوست وكرامت بسجود هر كه اين هردوندارد عدمش به زوجود
قال في «التأويلات النجمية»: «إن التذلل تعظله ربك» يعني: الذين أفنوا أفعالهم وأخلاقهم وذواتهم في أوامر الله وأخلاقه وذلك فمما بقوا عند أنفسهم وإنما بقوا ببقاء الله عنده. لا يستكبرون عن عبادته» لأن الاستكبار من أخلاقهم وقد أفنوها في أخلاقه فما بقي لهم الاستكبار فكيف يستكبرون عن عبادته وقد أفنوا أفعاله في أوامر الله وهي عبادته فأعمالهم قائمة بالعبادة لا بالفعل وهم في حال الفناء عن أنفسهم والبقاء بالله. «ويسبحونه» أي: ينزهونه عن الحلول والاتصال والاتحاد وعن أن يكون هو العبد أو العبد إياه بل هو كما كان في الأزل لم يكن شيئاً مذكوراً. «وله يسجدون» في الوجود والعدم من الأزل والأبد سجدوا له من الأزل في العدم منقادين مسخرين قابليين لأحكام القدرة في الإيجاد للوجود وسجدوا له إلى الأبد في الوجود ببذل الموجود منقادين مسخرين قابليين لأحكام القدرة في تصارييف الإعدام والإيجاد والإبقاء.

تمت سورة الأعراف بالرحم والراف مع ما يتعلق بها من التفسير والتأويل على وجه عدل سوي من غير تطويل وذلك في العشر الأول من صفر الخير المنتظم في سلك شهور سنة إحدى ومائة وألف من هجرة من له العز والشرف ويتلوها سورة الأنفال وقد حان الاغتنام بغنائمها بعون الله الملك العزيز القوي المتعال.

٨ - سورة الأنفال

مدنية وآيها خمس وسبعون وقيل مكية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ .

﴿يسألونك عن الأنفال﴾ أي: عن حكم الغنائم فالسؤال استفئائي، ولهذا عُذِّي بكلمة عن لا استعطفائي، كما يقال سألته درهماً لأن السؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى؛ إذ ذاك بعن كما قال:

سبلي إن جهلت الناس عني وعنهمو

وقد يكون لاقتضاء مال ونحوه فيتعدى؛ إذ ذاك إلى المفعولين كالمثال المذكور. والنفل الزيادة وسميت الغنيمة به؛ لأنها عطية من الله زائدة على ما هو الأجر في الجهاد من الثواب الأخروي وعلى ما أعطاه لسائر الأمم حيث لم يحل لهم الغنائم وكانت تنزل نار من السماء فتأكلها، والنافلة من الصلاة: ما زاد على الفرض ويقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد ويطلق على ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية له وزيادة على سهمه من الغنم. روي أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا رسول الله ﷺ كيف تقسم وإلى أين تصرف ومن الذين يتولون قسمتها أهم المهاجرون أم الأنصار أم هم جميعاً فنزلت فضمير يسألون لأصحاب بدر لتعنيهم حال نزول الآية فلا حاجة إلى سبق الذكر صريحاً. والمعنى يستفتونك في حكم الأنفال. ﴿قل الأنفال لله والرسول﴾ أي: أمرها وحكمها مختص به تعالى يقسمها الرسول كيفما أمر به من غير أن يدخل فيه رأي أحد.

قال الحدادي: إضافة الغنائم إلى الله على جهة التشريف لها وإضافتها إلى الرسول لأنه كان بيان حكمها وتدبيرها إليه. ﴿فاتقوا الله﴾ أي: إذا كان أمر الغنائم لله ورسوله فاتقوا الله تعالى واجتنبوا ما كنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لسخطه تعالى. ﴿وأصلحوا ذات بينكم﴾ ذات البين هي الأحوال التي تقع بين الناس كما ذات الصدور هي المضمرات الكائنة فيها وذات الإناء هي ما حل فيه من الطعام والشراب، ولما كان ما حل في الشيء ملابساً له قيل إنه صاحب محله وذوه، مثل أن يقال: اسقني ذا إنائك، أي الماء الذي فيه أي وأصلحوا ما بينكم من الأحوال بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله تعالى وتفضل به عليكم وذلك لأن المقاتلة قالوا لنا الغنائم وأرادوا أن لا يواسوا الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات.

قال عبادة بن الصامت: نزلت فينا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله لرسوله فقسمه بين المسلمين على السواء. ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بتسليم أمره ونهييه. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ متعلق بالأوامر الثلاثة، والمراد بالإيمان كماله فإن أصل الإيمان لا يتوقف على التحلي بمجموع تلك الأمور كلها، بل يتحقق بمجرد الطاعة بقبول ما حكم الله ورسوله به والاعتقاد بحقيقته، والمعنى: إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان يدور على هذه الخصال الثلاث.

واعلم: أن كثرة السؤال توجب الملل ولذلك قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الْأَمْهَاتِ، وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَالْمَنْعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ﴾ ففي الحديث فوائد. منها النهي عن عقوق الوالدين لأنه من الكبائر وإنما اقتصر على الأم اكتفاء بذكر أحدهما كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ [التوبة: ٦٢] أو لأن حقها أكثر وخدمتها أوفر. وفيه نهى عن واد البنات وهو فعل الجاهلية كان الواحد منهم إذا ولد له ابن تركه، وإذا ولد له بنت دفنها حية وإنما حملهم على ذلك خوف الإملاق ودفع العار والأنفة عن أنفسهم وأراد بالمنع الامتناع عن أداء ما يجب ويستحب. وبهات الإقدام على أخذ ما يكره ويحرم. وفيه نهى عن المفاولة بلا ضرورة وقصد ثواب فإنها تقسى القلوب. وفيه نهى عن كثرة السؤال.

قال ابن ملك: يجوز أن يراد به سؤال أموال الناس وأن يراد به سؤال الإنسان عما لا يعنيه. وفيه نهى عن إضاعة المال: وهي إنفاقه في المعاصي والإسراف به في غيرها كالإسراف في النفقة والبناء والملبوس والمفروش وتمويه الأواني والسيوف بالذهب.

قال في «التأويلات النجمية»: فلما أكثروا السؤال قال عليه السلام: «ذروني ما تركتكم فإنه إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» ومن كثرة سؤالهم قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ وإنما سألوها ليكون الأنفال لهم فقال على خلاف ما تمنوا ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ يعملان فيها ما شاء لا كما شئتم لتأدبوا ولا تعترضوا على الله والرسول بطريق السؤال وتكونوا مستسلمين لأحكامهما في دينكم ودنياكم، ولا تحرصوا على الدنيا لثلاث تشوبوا أعمالكم الدينية بالأعراض الدنيوية. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ أي: اتقوا بالله عن غير الله وأصلحوا ما بينكم من الأخلاق الرديئة والهمم الدنيئة، وهي الحرص على الدنيا والحسد على الإخوان وغيرهما من الصفات الذميمة التي يحجب بها نور الإيمان عن القلوب. ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بالتسليم لأحكامهما والائتمار بأوامرهما والانتهاز عن نواهيهما. ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ تحقيقاً لا تقليداً فإن المؤمن الحقيقي هو الذي كتب الله بقلم العناية في قلبه الإيمان وأيده بروح منه فهو على نور من ربه. وفي «المثنوي»:

بود كبرى در زمان با يزيد	كفت او را يك مسلمان سعيد
كه چه باشد كنوا سلام آورى	تا بيايى صد نجات و سرورى
كفت اين ايمان اكر هست اى مرید	آنكه دارد شيخ عالم بايزيد
من ندارم طاقت آن تاب آن	كان فزون آمد زكو ششهای جان
كرچه درايمان و دين نا موقنم	ليك در ايمان او بس مؤمنم
مؤمن ايمان او یم در نهان	كرچه مهرم هست محكم بردهان

باز ایمان کرخود ایمان شماست نی بدان میلستم و نی اشتهاست
آنکه صد مبلش سوی ایمان بود چون شمارا دید آن باطل شود
زانکه نامی بیند و معنیش نی چون بیابان را مفازه گفتنی
اللهم اجعلنا متحققين بحقائق الإيمان وأوصلنا إلى درجات العرفان والإحسان.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَقْفَرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

﴿إنما المؤمنون﴾: أي: إنما الكاملون في الإيمان المخلصون فيه ﴿الذين إذا ذكر الله﴾ عندهم ﴿وجلت قلوبهم﴾ من هيبة الجلال وتصور عظمة المولى الذي لا يزال وهذا الخوف لازم لأهل كمال الإيمان سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلأ أو مؤمناً تقياً نقياً، وهذا بخلاف خوف العقاب فإنه لا يحصل بمجرد ذكر الله بل بملاحظة المعصية وذكر عقاب الله انتقاماً من العصاة وأين من يهم بمعصية فيقال له: اتق الله، فينزع عنها خوفاً من عقابه ممن ينزع بمجرد ذكره من غير أن يذكر هناك ما يوجب النزاع من صفاته وأفعاله استعظماً لشأنه الجليل وتهيباً منه.

واعلم: أن شأن نور الإيمان أن يرق القلب ويصفيه عن كدورات صفات النفس وظلماتها ويلين قسوته فيلين إلى ذكر الله ويجد شوقاً إلى الله وهذا حال أهل البدايات، وأما حال أهل النهايات فالطمأنينة والسكون بالذكر ولما جاء قوم حديثو عهد بالإسلام فسمعوا القرآن كانوا يكون ويتأوهون، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هكذا كنا في بداية الإسلام ثم قست قلوبنا يشير بذلك إلى نهايته في الاطمئنان. ﴿وإذا تليت﴾ قرئت ﴿عليهم آياته﴾ أي: آيات الله يعني القرآن أمراً ونهياً وغير ذلك. ﴿زادتهم﴾ أي: تلك الآيات والإسناد مجازي. ﴿إيماناً﴾ أي: يقيناً وطمأنينة نفس فإن تظاهر الأدلة وتعاوض الحجج والبراهين موجب لزيادة الاطمئنان وقوة اليقين.

قال الفاضل التفتازاني، وتبعه المولى أبو السعود في «تفسيره»: إن نفس التصديق مما يقبل الزيادة والنقصان للفرق الظاهر بين يقين الأنبياء وأرباب المكاشفات وبين يقين الأمة ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه «لو كشف الغطاء ما ازدادت يقيناً» وكذا بين ما قام عليه دليل واحد من التصديقات وما قامت عليه أدلة كثيرة.

قال الكاشفي: [در حقایق سلمی مذکورست که ببرکت تلاوت نور یقین در باطن ایشان ظاهر گردد و زیادتى طاعت بر ظاهر ایشان هویدا شود. و در بحر الحقایق فرموده که ایمان حقیقی نورست که بقدر سعت روزنه دل دروی می تابد پس چون قرآن برارباب قلوب خوانند روزنه دل ایشان ببرکت قرائت کشاده تر گردد و نور ایمان بیشتر دروی افتد پس در نور جمال مستغرق کردند] ﴿وعلى ربهم﴾ مالکهم ومدبر أمورهم خاصة. ﴿يتوكلون﴾ يفوضون أمورهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿على ربهم يتوكلون﴾ لا على الدنيا وأهلها فإن من شاهد بنور الإيمان جمال الحق وجلاله، فقد استغرق في بحر لحي من شهود الحق بحيث لا يتفرغ لغيره ويرى الأشياء مضمحلة تحت سطوات جلالة فيكون توكلهم عليه لا على غيره:

هرکه او در بحر مستغرق شود فارغ از کشتی و از زورق شود غرقه دریا بجز دریا ندید غیر دریا هست بروی نا پدید و لما ذکر أولاً من الأعمال الحسنة أعمال القلوب من الخشية والوجل عند ملاحظة عظمة الله تعالى وجلاله والإخلاص والتوكل عقب بأفعال الجوارح التي هي العيار عليها كالصلاة والصدقة فقال:

﴿الذين يقيمون الصلاة﴾ بوضوئها وركوعها وسجودها في مواقيتها وهو مرفوع على أنه نعت للموصول الأول ﴿ومما رزقناهم﴾ أعطيناهم من الأموال. ﴿ينفقون﴾ في طاعة الله وإنما خص الله الصلاة والزكاة لعظم شأنهما وتأكيد أمرهما.

﴿أولئك﴾ الجامعون لأعمال القلب والقلب. ﴿هم المؤمنون﴾ إيماناً ﴿حقاً﴾ لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه الأعمال الصالحة ﴿لهم درجات﴾ كائنة ﴿عند ربهم﴾ أي: كرامة وزلفى وعلو مرتبة وقيل درجات عالية في الجنة على قدر أعمالهم.

قال في «أنوار المشارق»: الدرجة إن كانت بمعنى المرقاة فجمعها درج وإن كانت بمعنى المرتبة والطبقة فجمعها درجات. ﴿ومغفرة﴾ لذنوبهم ﴿ورزق كريم﴾ [وروى بزرگ صافی باشد از کد اکتساب و خالی از خوف حساب] لا یتبہی ولا ینقطع کارزاق الدنيا.

قال في «القاموس»: رزقاً كريماً كثيراً وقولاً كريماً سهلاً ليناً وأكرمه وكرمه عظمه ونزله [امام قشیری قدس سره فرموده که رزق کریم آنست که مرزوق را از شهود رازق باز ندارد].

تو زروزی ده بروزی واممان از سبب بکذر مسبب بین عیان از مسبب میرسد هر خیر وشر نیست زاسباب وسائط ای پدر اصل بیند دیده چون اکمل بود فرع بیند دیده چون احول بود

قال في «المجالس المحمودية»: اعلم أن الصلاة أعظم الأعمال القلبية والصدقة خير العبادات المالية. وروي أن فاطمة أعطت قميصها علياً ليشتري لها ما اشتهاه الحسن، فباعه بستة دراهم فسأل سائل فأعطاه إياها فاستقبله رجل ومعه ناقة فاشترها على المدة بستين ديناراً ثم استقبله رجل فاشترى منه الناقة بستين ديناراً وستة دراهم، ثم طلب بائع الناقة ليدفع له ثمنها فلم يجده فعرض القصة على النبي عليه السلام فقال عليه السلام: «أما السائل فريضان، وأما البائع فميكائيل وأما المشتري فجبرائيل» وفي الحديث: «يأتي يوم القيامة أربعة على باب الجنة بغير حساب، الحاج الذي حج البيت بغير إفساد، والشهيد الذي قتل في المعركة، والسخي الذي لم يلتمس بسخاوته رياء، والعالم الذي عمل بعلمه فيتنازعون في دخول الجنة أولاً، فيرسل الله جبرائيل ليحكم بينهم بالعدل، فيقول للشهيد: ما فعلت في الدنيا حتى تريد أن تدخل الجنة أولاً؟ فيقول قتل في المعركة لرضى الله تعالى، فيقول: ممن سمعت أن من قتل في سبيل الله يدخل الجنة، فيقول من العلماء فيقول احفظ الأدب ولا تتقدم على معلمك، ثم يسأل الحاج والسخي كذلك ثم يقول لهما احفظا الأدب ولا تتقدما على معلمكما، ثم يقول العالم إلهي أنت تعلم أنني ما حصلت العلم إلا بسخاوة السخي وأنت لا تضيع أجر المحسنين، فيقول الله: صدق العالم يا رضوان افتح الباب وأدخل السخي أولاً» وفي ذلك إشارة إلى أن المراد بالعالم هو الذي يعمل بعلمه فإن الإنصاف من شأنه إذ الإنصاف لا يحصل إلا بصلاح النفس، ولا يمكن ذلك إلا بالعمل فلا يغتر أهل الهوى من علماء الظاهر بذلك فإن كون العلم

المجرد منجياً مذهب فاسد، فإن العالم الفاجر أشد عذاباً من الجاهل بل العالم هو الذي يعمل بعلمه ويصل إلى العرفان بتصفية القلب ولا شك أن كون المذكورين في الآية مؤمنين حقاً بسبب خدمتهم لله تعالى بأنفسهم وأموالهم وتجردهم عن العلائق البدنية والمالية وبقائهم مع الله تعالى وإيثارهم له على جميع ما سواه حتى على أنفسهم فمن أثر الحق على ما سواه، فقد وصل إلى أقصى مراداته فلا بد أن الله تعالى يدبر أمره ويقضي حاجاته.

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ ﴿٥﴾ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦﴾﴾.

﴿كما أخرجك ربك﴾ المراد بإخراج الله تعالى إياه كونه سبباً أمراً له بالخروج وداعياً إليه فإن جبرائيل عليه السلام أتاه وأمره بالخروج. ﴿من بيتك﴾ في المدينة ﴿بالحق﴾ حال من مفعول أخرجك أي أخرجك ملتبساً بالحق، وهو إظهار دين الله وقهر أعداء الله والكاف في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه الحال، وهي قسمة غنائم بدر بين الغزاة على السواء من غير تفرقة بين الشبان المقاتلين وبين الشيوخ الثابتين تحت الرايات كحال إخراجك يعني أن حالهم في كراحتهم لما رأيت فإن في طبع المقاتلة شيئاً من الكراهة لهذه القسمة مع كونها حقاً كحالهم في كراحتهم لخروجك للحرب وهو حق. ﴿وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون﴾ أي: والحال أن فريقاً منهم كارهون للخروج إما لنفرة الطبع عن القتال أو لعدم الاستعداد.

قال سعدي چلبلي المفتي: الظاهر أن المراد هي الكراهة الطبيعية التي لا تدخل تحت القدرة والاختيار فلا يرد أنها لا تليق بمنصب الصحابة رضي الله عنهم. روي أن عير قريش أي: قافلتهم أقبلت من الشام، وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل، وكان في السنة الثانية من الهجرة فأخبر جبريل رسول الله بإقبالها فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقاها لكثرة المال وقلة الرجال، فلما خرجوا سمعه أبو سفيان فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشاً فيستفزهم ويخبرهم أن محمداً قد اعترض لعيركم فأدركوها، فلما بلغ أهل مكة هذا الخبر نادى أبو جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم وأموالكم، أي: تداركوها إن أصابها محمد لن تغلحوا بعدها أبداً وقد رأت عاتكة أخت العباس بن عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث ليال رؤيا، فقالت لأخيها: إني رأيت عجباً كأن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها أي رمى بها إلى فوق فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة فحدث بها العباس صديقاً له، يقال له: عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وذكرها عتبة لابنته ففشا الحديث: فقال أبو جهل للعباس: يا أبا الفضل ما يرضى رجالكم أن يتنبؤوا حتى تنبأت نساؤكم، فخرج أبو جهل بأهل مكة وهم النفير، فقيل له: إن العير أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة، فقال: لا والله لا يكون ذلك أبداً حتى ننحر الجزور ونشرب الخمر ونقيم القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بمخرجنا وأن محمداً لم يصب العير، وأنا قد أغضضناه فمضى بهم إلى بدر وبدر ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً في السنة فنزل جبريل فقال يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشاً فاستشار

النبي عليه السلام أصحابه فقال: «ما تقولون إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول فالعير أحب إليكم أم النفير» فقالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله ﷺ ثم ردد عليهم فقال: «إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» يريد ﷺ بذلك أن تلقي النفير وجهاد المشركين أثر عنده وأنفع للمؤمنين من الظفر بالعير لما في تلقي النفير من كسر شوكة المشركين، وإظهار الدين الحق على الأديان كلها، فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو فقام عند ما غضب رسول الله ﷺ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فأحسننا الكلام في اتباع مراد رسول الله ﷺ ثم قام سيد الخزرج سعد بن عباد فقال انظر في أمرك وامض فوالله لو سرت إلى عدن أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصار ثم قال المقداد بن عمرو: يا رسول الله امض لما أمرك الله فإننا معك حيثما أحببت لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت عين منا تطرف فتبسم رسول الله ﷺ ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» وهو يريد الأنصار، أي: بينوا لي ما في ضميركم في حق نصرتي ومعاونتي في هذه المعركة وذلك لأن الأنصار كانوا عاهدوا رسول الله ﷺ ليلة العقبة أن ينصروه ما دام في المدينة، وإذا خرج منها لا يكون عليهم معاونة ونصرة فأراد عليه السلام أن يعاهدهم على النصرة، في تلك المعركة أيضاً فقام سعد بن معاذ: فكأنك تريدنا يا رسول الله قال: «أجل» قال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموآثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل وما نكره أن تلقى بنا عدونا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله تعالى يرريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله ففرح رسول الله ﷺ ونشطه قول سعد ثم قال: «سيروا على بركة الله وأشيروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأنني الآن أنظر إلى مصارع القوم» فالمعنى أخرجك ربك من بيتك لأن تترك التوجه إلى العير وتؤثر عليه مقاتلة النفير في حال كراهة فريق من أصحابك ما آثرته من محاربة النفير.

﴿يجادلونك في الحق﴾ الذي هو تلقي النفير لإيثارهم عليه تلقي العير. ﴿بعدما تبين﴾ منصوب بيجادلونك وما مصدرية، أي: يخاصمونك بعد تبين الحق وظهوره لهم بإعلامك أنهم ينصرون أينما توجهوا ويقولون ما كان خروجنا إلا للعير وهلا قلت لنا إن الخروج لمقاتلة النفير لنستعد ونتأهب فمن قال ذلك إنما قال كراهة لإخراجه عليه الصلاة والسلام من المدينة وكراحتهم القتال. ﴿كأنما يساقون إلى الموت﴾ الكاف في محل نصب على الحالية من الضمير في لكارهون أي مشبهين بالذين يساقون بالعنف والصغار إلى القتل. ﴿وهم ينظرون﴾ حال من ضمير يساقون أي والحال أنهم ينظرون إلى أسباب الموت ويشاهدونها عياناً وما كانت هذه المرتبة من الخوف والجزع إلا لقلة عددهم وعدم تأهبهم وكونه رجالة. وروي أنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً ليس فيهم إلا فارسان الزبير والمقداد ولهم سبعون بعيراً وست أدرع وثمانية أسياف وكان المشركون أكثر عدداً وعدداً بالأضعاف.

والإشارة: أن الله تعالى أخرج المؤمنين الذين هم المؤمنون حقاً من أوطان البشرية إلى مقام العندية بجذبات العناية. ﴿كما أخرجك ربك من بيتك﴾ أي: من وطن وجودك بالحق أي

بمجيء الحق من تجلي صفات جماله وجلاله. ﴿وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون﴾ أي: القلب والروح يعني للفناء عند التجلي فإن البقاء محبوب والفناء مكروه على كل ذي وجود يجادلونك أي الروح والقلب في الحق أي مجيء الحق من بعد ما تبين مجيئه لكرهه الفناء كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يعني كأنهم ينظرون إلى الفناء ولا يزول البقاء بعد الفناء كمن يساق إلى الموت كذا في «التأويلات النجمية». وفي «المثنوي»:

شیر دنیا جوید اشکاری وبرک شیر مولی جوید آزادی ومړک
چونکه اندر مړک بیند صد وجود همچو پروانه بسوزاند وجود
کل شيء هالک جز وجه او چون نه در وجه او هستی مجو
هرکه اندر وجه ما باشد فنا کل شيء هالک نبود جزا
زانکه در «الا» ست اواز «لا» گذشت هرکه در «الا» ست او فانی نکشت

واعلم: أنه كما لا اعتراض على الأنبياء في وحيهم وعباراتهم كذلك لا اعتراض على الأولياء في إلهامهم وإشاراتهم وأن السعادة في العمل والأخذ بآياتهم والوجود وإن كان محبوباً لأهل الوجود لكن الفناء محبوب لأهل الشهود.

فعلى السالك أن ينقطع عن جميع اللذات الدنيوية ويطهر نفسه عن لوث الأغراض الدنية ويكون الرسول وأمره أحب إليه من نفسه إلى أن يفقد عمره.

روى البخاري عن عبد الله بن هشام أنه قال: كنا مع النبي عليه السلام وهو أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي فقال ﷺ: «لا والذي نفس محمد بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» أي: لا يكون إيمانك كاملاً حتى تؤثر رضاي على رضي نفسك وإن كان فيه هلاكك فقال عمر الآن والله أنت أحب إلي من نفسي فقال: «الآن يا عمر» يعني صار إيمانك كاملاً.

قال ابن ملك: والمراد من هذه المحبة محبة الاختيار لا محبة الطبع لأن كل أحد مجبول على حب نفسه أشد من غيرها انتهى. قوله محبة الاختيار وهو أن يختار رضي النبي عليه السلام على رضي نفسه فالمراد هو الإيثار، كما قال تعالى: ﴿وَيُؤَيِّرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: ٩] فكما أن هذا الإيثار لا يقتضي عدم احتياج المؤثر فكذلك إيثار رضي الغير لا يستدعي أن تكون المحبة له أشد من كل وجه هذا ولكن فوق هذا كلام فإن من فني عن طبيعته ونفسه بل عن قلبه وقلبه فقد فني عن محبتها أيضاً وتخلص من الاثنية ووصل إلى مقام المحبوبة الذي لا غاية وراءه رزقنا الله وإياكم ذلك بفضلته وكرمه.

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ لِيُحَقِّقَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾

﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ﴾ أي: اذكروا أيها المؤمنون وقت وعد الله تعالى إياكم. ﴿إحدى الطائفتين﴾ أي: الفريقين إحداهما أبو سفيان مع العير والأخرى أبو جهل مع النفير. ﴿أنها لكم﴾ بدل اشتمال من إحدى الطائفتين مبين لكيفية الوعد أي يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم مختصة بكم مسخرة لكم تتسلطون عليها تسلط الملاك على أملاكهم وتتصرفون فيها كيف

شتم. ﴿وتودون﴾ عطف على يعدكم داخل تحت الأمر بالذكر أي: تحبون. ﴿أن غير ذات الشوكة تكون لكم﴾ من الطائفتين لا ذات الشوكة وهي النفير ورئيسهم أبو جهل وهم ألف مقاتل وغير ذات الشوكة هي العير؛ إذ لم يكن فيها إلا أربعون فارساً ورئيسهم أبو سفيان ولذلك يتمنونها. والشوكة: الحدة، أي السلاح الذي له حدة كسنان الرمح والسيف ونصل السهم مستعار من واحدة الشوك والشوك نبت في طرفه حدة كحدة الإبرة. ﴿ويريد الله﴾ عطف على تودون منتظم معه في سلك التذكير أي اذكروا وقت وعده تعالى إياكم إحدى الطائفتين وودادكم لأدناهما، وقوله تعالى: ﴿أن يحق الحق﴾ أي: يثبت ويعليه ﴿بكلماته﴾ بأمره لكم بالقتال. ﴿ويقطع دابر الكافرين﴾ أي: آخرهم ويستأصلهم بالمرة. والمعنى أنكم تريدون أن تصيبوا مالا ولا تلقوا مكروهاً والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق وما يحصل لكم فوز الدارين.

﴿ليحق الحق ويبطل الباطل﴾ اللام متعلقة بفعل مقدر مؤخر عنها، أي: لهذه الغاية الجليلة وهي إظهار الدين الحق وإبطال الكفر فعل ما فعل لا شيء آخر وليس فيه تكرار؛ إذ الأول مذكور لبيان تفاوت ما بين الإرادتين إرادة الله وإرادة المؤمنين، والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول ﷺ على اختيار التوجه إلى ذات الشوكة ونصره عليها وقطع دابر المشركين ومعنى إحقاق الحق إظهار حقيقته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك وكذا حال إبطال الباطل. ﴿ولو كره المجرمون﴾ أي: المشركون ذلك أي إحقاق الحق وإبطال الباطل.

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ أَنِّي مُبْدِّمٌ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسِدِينَ﴾ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

﴿إذ تستغيثون ربكم﴾ أي: اذكروا وقت استغاثتكم وهي طلب الفوز والنصر والعون وذلك أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال جعلوا يدعون الله تعالى قائلين أي رب انصرنا على عدوك يا غياث المستغيثين أغثنا.

وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه وهم ثلاثمائة وبضعة عشر فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر فآلقاه على منكبه والتزمه من ورائه، وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز ما وعدك فهذه الاستغاثة كانت من النبي عليه السلام ومن المؤمنين وإسناد الفعل إلى الجماعة لا ينافي كونه من النبي عليه السلام لأنه دعا وتضرع والمؤمنون كانوا يؤمنون. ﴿فاستجاب لكم﴾ أي: أجاب عطف على تستغيثون داخل معه في حكم التذكير. ﴿أنني﴾ بأنني ﴿ممدكم بألف من الملائكة مردفين﴾ أي: جاعلين غيرهم من الملائكة رديفاً لأنفسهم فالمراد رؤساؤهم المستتبعون لغيرهم حتى صاروا ثلاثة آلاف ثم خمسة آلاف.

﴿وما جعله الله﴾ عطف على مقدر أي فأمدمكم الله بإنزال الملائكة عياناً وما جعل ذلك الإمداد لشيء من الأشياء. ﴿إلا بشري﴾ أي: إلا للبشارة لكم بأنكم تنصرون فهو استثناء مفرغ من أعم العلل. ﴿ولتطمئن به﴾ أي: بالإمداد ﴿قلوبكم﴾ فيزول ما بها من الوجع لقلبتكم وذلتكم وفي قصر الإمداد عليها إشعار بعدم مباشرة الملائكة للقتال وإنما كان إمدادهم بتقوية

قلوب المباشرين وتكثير سوادهم ونحوه ولو بعثهم الله بالمحاربة لكان يكفي ملك واحد فإن جبريل أهلك بريشة واحدة من جناحه سبعاً من مدائن قوم لوط وأهلك بصيحة واحدة جميع بلاد ثمود.

قال الحدادي: وهذا القول أقرب إلى ظاهر الآية وقيل: نزل جبرائيل في خمسمائة من الملائكة على الميمنة، وفيها أبو بكر رضي الله عنه ونزل ميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقاتلوا وقيل قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوا يوم الأحزاب ويوم حنين. وروي أن رجلاً قال تبعت رجلاً من المشركين لأضربه يوم بدر فوقع رأسه بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي ﴿وما النصر﴾ أي: حقيقة النصر على الإطلاق. ﴿إلا﴾ كائن ﴿من عند الله﴾ من غير أن يكون فيه شركة من جهة الأسباب فإن إمداد الملائكة وكثرة العدد والأهب ونحوهما وسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا تيأسوا منه بفقدائها ونعم ما قيل:

النصر ليس بأجناد مجندة لكنه بسعادات وتوفيق
﴿إن الله عزيز﴾ لا يغالب في حكمه ولا ينازع في أفضيته. ﴿حكيم﴾ يفعل كل ما يفعل
حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة.

واعلم أن للملائكة أمداداً في كل جيش حق، وإن لم يكونوا مرئيين ومشاهدين بحسب أبصارنا وهم في الحقيقة إشارة إلى القوى الروحانية الغالبة، فإنها إذا ظهرت في وجود المجاهر بالجهاد الأكبر لا يقابلها شيء من القوى الأنفسية الشريرة المغلوبة وكذا ما كان مظاهرها من كفار الظاهر وإنما العمدة هي اليقين والاطمئنان. روي أن بني إسرائيل أعطوا السكينة وهي ريح ساكنة تخلع قلب العدو بصوتها رعباً إذا التقى الصفان وهي معجزة لأنبيائهم وكرامة لملوكهم وللسكينة معنيان آخران: أحدهما شيء من لطائف صنع الحق يلقي على لسان محدث الحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء مع ترويج الأسرار وكشف السر، وثانيهما ما أنزل على قلب النبي عليه السلام وقلوب المؤمنين وهو شيء يجمع نوراً وقوة وروحاً يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين وقد ورثه المجاهدون في سبيل الله بعدهم إلى قيام الساعة وإنما لا يظهر في بعض الأحيان والوقائع لحكمة أخفاها الله عن الغافلين.

هر خلل كاندر عمل بينى زنقصان دلست رخنه كاندر قصر بينى ازقصور قيصر ست
وكل عصر على التنزل بالنسبة إلى ما قبله ولهذا لا يظهر النصر في بعض السرايا بل يقال
يا أيها الكفرة اقتلوا الفجرة.

قيل لعلي رضي الله عنه: ما بال خلافة عثمان مع خلافتك كانت متكدرة بخلاف خلافة الشيخين قال: كنت أنا وعثمان من أعوانهما وأنت وأمثالك من أعواننا فعلى المجاهدين أن يستغيثوا ربهم ويتضرعوا إليه كما تضرع الأصحاب رضي الله عنهم ومن يليهم لعل الله تعالى يظهر نصره.

دعای ضعیفان امیدواره ز بازوی مردی به آید بکار
ألا يا أيها المرء الذي في عسره أصبح إذا اشتد بك الأمر فلا تنس ألم نشرح
واعلم: أن أصدق المقال قول الله تعالى وقول رسوله وقد وعد وأمد فعليك بقوة الإيمان
واليقين.

قال الشيخ محيي الدين بن العربي قدس سره في وصايا «الفتوحات»: ولقد ابتلي عندنا

رجل من أعيان الناس بالجذام نعوذ بالله منه، وقال الأطباء بأسرهم لما أبصروه: وقد تمكنت العلة فيه ما لهذا المرض دواء فرآه شيخ من أهل الحديث يقال له سعد السعود، وكان عنده إيمان بالحديث عظيم، فقال له: يا هذا لِمَ لا تطيب نفسك فقال له الرجل إن الأطباء قالوا ليس لهذه العلة دواء، فقال سعد السعود كذبت الأطباء والنبي عليه السلام أحذق منهم وقد قال في الحبة السوداء «إنها شفاء من كل داء» وهذا الداء الذي نزل بك من جملة ذلك، ثم قال عليّ بالحبة السوداء والعسل فخلط هذا بهذا وطلّى بهما بدنه كله ووجهه ورأسه إلى رجليه وألقاه من ذلك وتركه ساعة، ثم إنه غسل فأنسلخ من جلده ونبت له جلد آخر ونبت ما كان قد سقط من شعره وبرىء وعاد إلى ما كان عليه في حال عافيته، فتعجب الأطباء والناس من قوة إيمانه بحديث رسول الله ﷺ. وكان رحمه الله يستعمل الحبة السوداء في كل داء يصيبه، حتى في الرمد إذا رمدت عينه اكتحل بها فبرىء من ساعته انتهى كلام الشيخ فقد عرفت أن الاطمئنان وقوة الإيمان يجلب للمرء ما يهواه بعناية الملك المنان لكنه قليل أهله خصوصاً في هذا الزمان والله المعين.

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ (١١)

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ﴾ قال جماعة من المفسرين: لما أمر الله النبي عليه السلام بالمسير إلى الكفار سار بمن معه حتى إذا كان قريباً من بدر لقي رجلين في الطريق فسألهما هل مرت بكما العير؟ قالوا: نعم مرت بنا ليلاً وكان بين يدي رسول الله ﷺ عشرة من المسلمين فأخذوا الرجلين وكان أحدهما عبداً للعباس بن عبد المطلب، يقال له أبو رافع، والآخر عبداً لعقبة بن أبي معيط، يقال له: أسلم كانا يسقيان الماء فدفعت أسلم إلى أصحابه يسألونه، وأخذ هو يسأل أبا رافع عمن خرج من أهل مكة فقال ما بقي بها أحد إلا وقد خرج، فقال عليه السلام «تأتي مكة اليوم بأفلاذ كبدها» ثم قال: «هل رجع منهم أحد» قال نعم أبي بن سريق في ثلاثمائة من بني زهرة وكان خرج لمكان العير فلما أقبلت العير رجع فسماه النبي عليه السلام الأخنس حين خنس بقومه، ثم أقبل على أصحابه وهم يسألون أسلم وكان يقول لهم خرج فلان وفلان وأبو بكر يضربه بالعصا، ويقول له كذبت أتجنبن الناس فقال عليه السلام: «إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه» فعلموا أن رسول الله ﷺ قد عرف أمرهم فساروا حتى نزلوا في كتيب أعر، أي: في تل من الرمل الأحمر تسوخ فيه الأقدام أي تدخل وتغيب على غير ماء بالجانب الأقرب من المدينة من الوادي، ونزل المشركون بجانبه الأبعد من المدينة الأقرب إلى مكة والوادي بينهما ثم باتوا ليلتهم تلك وناموا، ثم استيقظوا وقد أجنب أكثرهم وغلب المشركون على ماء بدر وليس معهم ماء فتمثل لهم الشيطان فوسوس إليهم وقال: أنتم يا أصحاب محمد تزعمون أنكم على الحق وأنكم أولياء الله وفيكم رسوله وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ولو كنتم على الحق ما سبقكم المشركون إلى الماء وغلبوكم عليه وما ينتظرون إلا أن يضعفكم العطش، فإذا قطع أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إلى مكة فحزنوا حزناً شديداً فأشفقوا فأنزل الله عليهم المطر ليلاً حتى سال الوادي وامتلأ من الماء فاغتسل المسلمون وتوضؤوا وشربوا وسقوا دوابهم وبنوا على عدوته أي جانبه حياضاً

واشتد الرمل وتلبدت بذلك أرضهم وأوحل أرض عدوهم حتى ثبتت عليها الأقدام وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس وقويت القلوب وتهيؤوا للقتال من الغد فذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ يَغْشِيكُمْ النُّعَاسُ﴾ أي: اذكروا أيها المؤمنون وقت جعل الله النعاس وهو أول النوم قبل أن يشغل غاشياً لكم ومحيطاً وملقى عليكم. ﴿أَمْنَةً مِنْهُ﴾ منصوب على العلية بفعل مترتب على الفعل المذكور أي يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً كائناً من الله تعالى لا كلالاً ولا إعياء فيتحد الفاعلان لأن الأمن فعل النعاس.

قال في «التأويلات النجمية»: يشير إلى أن النعاس في المعركة عند مواجهة العدو والأمن منه بدل الخوف إنما هو من تقليب الحال إلى ضده بأمر التكوين، كما قال تعالى للنار: ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَكًا عَلَىٰ إِرْهَابٍ﴾ [الأنبياء: ٦٩] فكانت كذلك قال للخوف كن أمناً على محمد وأصحابه فكان انتهى.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «النعاس عند القتال أمن من الله تعالى وهو في الصلاة من الشيطان».

قال الحسن: إن للشيطان ملعة ومكحلة فملعقته الكذب ومكحلته النوم عند الذكر. ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ أي: بذلك الماء يعني المطر من الحدث والجنابة. ﴿ويذهب عنكم رجز الشيطان﴾ أي: وسوسته وتخويفه إياكم من العطش، ويقال أراد بالرجز الجنابة التي أصابتهم بالاحتلام فإن الاحتلام إنما يكون من رجز الشيطان، أي: تخيله ووسوسته ولذلك قال بعضهم من كتب اسم عمر على صدره لم يحتلم فإن الشيطان كان يفر منه ويسلك فجاً غير الفج الذي أقبل هو منه. ﴿وليربط على قلوبكم﴾ الربط الشد والتقوية وعلى صلة. والمعنى وليربط قلوبكم ويشدها ويقويها بجعلها واثقة بلطف الله تعالى وكرمه وجيء بكلمة على للإيدان بأن قلوبهم امتلأت من ذلك الربط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها. ﴿ويثبت به﴾ أي: بذلك الماء ﴿الأقدام﴾ حتى لا تسوخ في الرمل، ويجوز أن يكون الضمير للربط فإن الأقدام إنما تثبت في الحرب بقوة القلب وتمكن الصبر والجرأة فيه.

دلا در عاشقی ثابت قدم باش که در این ره نباشد کار بی اجر
وبمثل الصدق والصبر وارتباط القلب وثبات الأقدام سادت الصحابة الكرام من عداهم
إلى يوم القيام ولا فضل لأحد على أحد إلا بالديانة والتقوى.

قال الزهري: قدمت على عبد الملك بن مروان، قال من أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة، قال فمن خلفت فيها يسود أهلها؟ قال: قلت عطاء بن رباح، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي قال: بئس سادهم قلت بالديانة والرواية قال: إن أهل الديانة والرواية ينبغي أن يسودوا الناس، قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاوس بن كيسان قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، قال: فيم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء، قال من كان كذلك ينبغي أن يسود الناس قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي؛ فقال: كما قال في الأولين ثم قال فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول الدمشقي، فقال: من العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل، فقال: كما قال ثم قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، فقال: كما

قال، ثم قال فمن يسود أهل حرمننا؟ قلت الضحاك بن مزاحم، فقال من العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي، فقال: كما قال، ثم قال فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن، قال من العرب أم من الموالي؟ قلت من الموالي، قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النخعي، قال من العرب أم من الموالي؟ قلت من العرب قال ويلك يا زهري فرجت عني والله ليسودن الموالي على الأكابر حتى يخطب لها على المنابر، وإن العرب تحتها قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط.

وفي الآية: بيان نعمة الماء وأن الخوف من العطش وكذا من الجوع من الشيطان ووسوسته فإن المرء إذا كان قوي التوكل يستوي عنده الفقد والوجود والله تعالى من اسمه الخالق والرازق قالوا وللأسد من الصبر على الجوع وقلة الحاجة إلى الماء ما ليس لغيره من السباع ولا يأكل من فريسة غيره وإذا شبع من فريسة تركها ولم يعد إليها وإذا امتلأ بالطعام ارتاض ولا يشرب من ماء ولغ فيه كلب فينبغي للمؤمن أن لا يكون أدون من الأسد في هذه الصفات.

على المرء أن يسعى لتحسين حاله وليس عليه أن يساعده الدهر والله تعالى قد سنّ الإعانة بإعانتة للمؤمنين فالمؤمن الكامل يساعد المؤمن حسب الطاقة. وحكي أن فيروز بن يزدجرد بن بهرام من آل ساسان لما ملك عدل وأنصف ولما مضى سبع سنين من ملكه ولم ينزل من السماء مطر أرسل إلى كل بلد بأن يقسم طعام كل بلد بين الأغنياء والفقراء وإذا مات فقير من الجوع قتل من الأغنياء رجلاً بدلاً منه. قال الحافظ:

توانكرا دل درويش خود بدست آور كه مخزن زر وكنج درم نخواهد ماند
اللهم احفظنا من البخل والكسل إلى حلول الأجل.

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاؤُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَلِكَ كَمْ فَعْدُوهُمْ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾﴾.

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ الوحي إلقاء المعنى إلى النفس من وجه خفي، والمعنى: اذكر يا محمد وقت إحيائه تعالى إلى الملائكة ﴿أَنِّي مَعَكُمْ﴾ مفعول يوحى، أي: بالإمداد والتوفيق في أمر التثبيت فليس القصد إزالة الخوف كما في ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠]؛ إذ لا خوف للملائكة من الكفار حتى يقال لهم إني معكم فلا تخافوهم وما يشعر به دخول كلمة مع من متبوعية الملائكة إنما هو من حيث إنهم المباشرون للتثبيت صورة فلهم الأصالة من تلك الحيثية، كما في أمثال قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣] ﴿ثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ بالبشارة وتكثير السواد ونحوهما مما تقوى به قلوبهم والتثبيت عبارة عن الحمل على الثبات في مواطن الحرب والجد في مقاساة شدائد القتال. ﴿سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ﴾ أي: سأأخذ في قلوبهم المخافة من المؤمنين وهو تلقين للملائكة ما يشتونهم به كأنه قيل قولوا لهم قولني سألقي إلخ ﴿فَأَصْرَبُوا﴾ أيها المؤمنون فلا دلالة في الآية على قتال الملائكة ﴿فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس.

قال الحدادي: وإنما أمر الله بضرب الأعناق لأن أعلى جلدة العنق هو المقتل. ﴿واضربوا منهم كل بنان﴾ البنان في اللغة: هو الأصابع وغيرها من الأعضاء التي بها يكون قوام الإنسان وحياته، والمقصود اضربوهم في جميع الأعضاء من أعاليها إلى أسافلها. وقيل: الوجه أن يراد بها المدافعة والمقاتلة، وكذا قال التفازاني.

﴿ذلك﴾ الضرب والقتل والعقاب واقع عليهم. ﴿بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿شاقوا الله ورسوله﴾ أي: خالفوا وغالبوا من لا سبيل إلى مغالبتة أصلاً.

قال ابن الشيخ: معنى شاقوا الله شاقوا أولياء الله واشتقاق المشاقة من الشق لما أن كلاً من المشاقين في شق خلاف شق الآخر كما أن المحادة أن يصير أحدهما في حد غير حد الآخر.

وفي الآية: إشارة إلى أن كل سعادة وشقاوة تحصل للعبد في الدنيا والآخرة يكون للعبد فيها مدخل بالكسب. ﴿ومن يشاقق الله ورسوله﴾ أي: ومن يخالف أولياء الله ورسوله ﴿فإن الله شديد العقاب﴾ له.

قال الحدادي: أما إظهار التضعيف في موضع الجزم في قوله: ﴿يشاقق الله﴾ فهو لغة أهل الحجاز وغيرهم يدغم أحد الحرفين في الآخر لاجتماعهما من جنس واحد، كما قال تعالى في سورة الحشر ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ﴾ [الحشر: ٤] بقاف واحدة.

﴿ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار﴾ قوله ذلكم خبر مبتدأ محذوف وقوله وأن إلخ معطوف عليه، وقوله: (فذوقوه) اعتراض والضمير لما في ضمن المشار إليه من العقاب، والتقدير حكم الله ذلكم أي ثبوت هذا العقاب لكم عاجلاً وثبوت عذاب النار أجلاً، وإنما قال في عذاب الدنيا فذوقوه لأن الذوق يتناول اليسير من الشيء فكل ما يلقي الكفار من ضرب أو قتل أو أسر أو غيرها في الدنيا فهو بالنسبة إلى ما أعد لهم في الآخرة بمنزلة ذوق المطعوم بالنسبة إلى آكله.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿فذوقوه﴾ أي: ذوقوا العاجل منه صورة ومعنى أما صورة فبالقتل والأسر والمصائب والمكروهات، وأما معنى فبالبعد والطرده عن الحضرة وتراكم الحجب وموت القلب وعمى البصيرة وضعف الروح وقوة النفس واستيلاء صفاتها وغلبة هواها وما يبعده عن الحق ويقربه إلى الباطل.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سوى أصحاب رسول الله ﷺ صفوفهم وقدموا راياتهم فوضعوها مواضعها فوقف رسول الله ﷺ على بعير له يدعو الله ويستغيث فهبط جبريل عليه السلام في خمسمائة على ميمنتهم وميكائيل عليه السلام في خمسمائة على يسرتهم فكان الملك يأتي الرجل من المسلمين على صورة رجل، ويقول له دنوت من عسكر المشركين فسمعتهم يقولون، والله لئن حملوا علينا لا نثبت لهم أبداً وألقى الله في قلوب الكفرة الرعب بعد قيامهم للصف، فقال عتبة بن ربيعة: يا محمد أخرج إلينا أكفاءنا من قریش نقاتلهم فقام إليهم بنو عفرأ من الأنصار عوذ ومعوذ أمهم عفرأ وأبوهم الحارث، فمشوا إليهم، فقالوا لهم: ارجعوا وأرسلوا إلينا أكفاءنا من بني هاشم، فخرج عليهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث، فقال علي: مشيت إلى الوليد بن عتبة ومشى إلي فضربته بالسيف أطرت يده ثم بركت عليه فقتلته، فقام شيبه بن ربيعة إلى عبيدة بن الحارث فاختلفا بضربتين ثم ضرب عبيدة

ضربة أخرى فقطع ساق شيبة، ثم قام حمزة إلى عتبة، فقال: أنا أسد الله وأسد رسوله، ثم ضربه حمزة فقتله فقام أبو جهل في أصحابه يحرضهم يقول: لا يهولنكم ما لقي هؤلاء فإنهم عجلوا فاستحقوا ثم حمل هو بنفسه ثم حمل المسلمون كلهم على المشركين فهزمهم بإذن الله تعالى وفي حق هؤلاء السادات ورد «اطلع الله على أهل بدر» يعني نظر إليهم بنظر الرحمة والمغفرة «فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» المراد به إظهار العناية بهم وإعلاء رتبهم لا الترخيص لهم في كل فعل كما يقال للمحبوب اصنع ما شئت.

فعلى العاقل أن يقتفي بأثرهم في باب المجاهدة مطلقاً. قال الحافظ:

درره نفس كزوسينه ما بتكده شد تير آهي بكشاييم وغزايى بكنيم
وقال في حق أهل الجزع:

ترسم كزين چمن نبري آستين كل كز كلشنش تحمل حارى نميكني
اللهم اجعلنا من الصابرين.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ ٥٦﴾ وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَلَسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا﴾ لقيه أي رآه ﴿زحفا﴾ الزحف الدبيب يقال زحف الصبي زحفاً من باب فتح إذا دب على استه قليلاً قليلاً سمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو؛ لأنه لكثرت وتكائه يرى كأنه يزحف وذلك لأن الكل يرى كجسم واحد متصل فيحس حركته بالقياس إليه في غاية البطء وإن كانت في نفس الأمر في غاية السرعة ونصبه على حال من مفعول لقيتم بمعنى زاحفين نحوكم، والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم وأنتم قليل. ﴿فلا تولوهم الأدبار﴾ فلا تولوهم أدباركم فضلاً عن الفرار بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم فضلاً عن أن تدانوهم في العدد وتساووهم، عدل عن لفظ الظهور إلى لفظ الأدبار تقبيحاً لفعل الفار وتشجيعاً لانهزامه والتولية جعل الشيء يلي غيره وهو متعد إلى مفعولين وولاه دبره إذا جعله إليه.

﴿ومن يولهم يومئذ دبره﴾ أي: ومن يجعل ظهره إليهم وقت اللقاء والقتال فضلاً عن الفرار فيومئذ هنا بمعنى حينئذ؛ لأن اليوم وإن كان اسماً لبياض النهار إذا أطلق لكنه إذا قرن به فعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت. ﴿إلا متحرفاً لقتال﴾ إما بالتوجه إلى قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاء، وإما بالفر للكر بأن يخیل لعدوه أنه منهزم ليغره ويخرجه من بين أعوانه ثم يعطف عليه وحده أو مع من في المكن من أصحابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها، يقال: انحرف وتحرف إذا مال من جانب إلى جانب آخر والحرف الطرف والجانب وانتصابه على الحالية والتقدير ومن يولهم ملتبساً بحال من الأحوال أية حال كانت إلا في حال كذا. ﴿أو متحيزاً إلى فئة﴾ أي: منحازاً إلى جماعة أخرى من المؤمنين قريبة أو بعيدة لينضم إليهم، ثم يقاتل معهم العدو فالانهزام حرام إلا في هاتين الحالتين فإن كل واحدة منهما ليست انهزاماً في الحقيقة بل من قبيل التهوي والتقوى للحرب فمن ولي ظهره لغير أحد هذين الغرضين. ﴿فقد باء﴾ أي: رجع ﴿بغضب﴾ عظيم كائن ﴿من الله﴾ تعالى ﴿ومأواه﴾ في الآخرة ﴿جهنم﴾ أي:

بدل ما أراد بفراره أن يأوي إليه من مأوى ينجيه من القتل والمأوى المكان الذي يأوي إليه الإنسان أي يأتيه. ﴿وبئس المصير﴾ أي: المرجع جهنم وهذا الوعيد وإن كان بحسب الظاهر متناولاً لكل من يولي دبره وقت ملاقات الكفار إلا أنه مخصوص بما إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين لقوله تعالى في آخر هذه السورة: ﴿الَّذِينَ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ أَرْثَكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ يَأْتُهُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا بِمِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفِينَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٦٦].

قال ابن عباس رضي الله عنه: من فر من ثلاثة لم يفر ومن فر من اثنين فقد فر أي ارتكب المحرم وهو كبيرة الفرار من الزحف. وفي «المثنوي»:

اين چنين هوشی که از موشی پريد	اندر آن صف تيغ چون خواهد كشيد
چالش است آن حمزه خوردن نيست اين	تاتو بر مالى بخوردن آستين
نيست حمزه خودن اينجا تيغ بين	حمزه بايد درين صف آهنين
كار هر نازك دلى نبود قتال	که کر یزد از خیالی چون خیال
كار ترکانست نی ترکان برو	جای ترکان هست خانه خانه شو

وعد بعض العلماء الكبائر إلى سبعين منها: الفرار من الجيش في الغزو إذا كان مثلاً أو ضعفاً، وكل ما كان شنيعاً بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله والدين فهي كبيرة تسقط العدالة في الشهادة، فعلى العاقل أن يقدم على الحرب بقلب جريء ويعلم أن الجبن لا يؤخر أجله وأن الإقدام على القتال لا يعجل موته ويتشبه الغازي في أوان المقاتلة بأصناف من الخلق فيكون كقلب الأسد لا يجبن ولا يفر كما أن الأسد مقدم غير جبان وكرار غير فرار وفي كبر النمر بالفارسية [بلنك] لا يتواضع للعدو وفي شجاعة الدب يقاتل بجميع جوارحه وفي جملة الخنزير لا يولي دبره إذا حمل أي لا يعرض وجهه عما توجه إليه وفي إغارة الذئب إذا يش من وجه أغار من وجه آخر والإغارة بالفارسية [يغما كردن]، وفي حمل السلاح الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزن بدنهما وفي الثبات كالحجر لا يزول عن مكانه وفي الصبر كالحمار وفي الوفاء كالكلب لو دخل سيده النار يتبعه، وفي التماس الفرصة والظفر كالديك ويكون في الصف ساكناً كالمصلي الخاشع، ويكون في متابعة أمير العسكر كمتابعة المأموم إمامه في الصلاة أي لا يخالفه أصلاً ويغطي نفسه بالسلاح كتغطية البكر نفسها بالثياب إذا زفت أي أرسلت إلى الزوج وفي تكثير قليل سلاحه وماله كالمراثي إذا قل ماله وعبادته ويكون في المكر والحيلة إذا هزمه العدو أي غلب عليه كالثعلب إذا اضطره الكلب فإن مدار الحرب على الخداع وفي التبخر والخيلاء بين الصفيين كالعروس وفي الخفة في تحريف القتال من جانب إلى آخر كالصبي وفي صياحه إذا صاح بالعدو كالرعد وهو اسم ملك على قول وفي سوء ظنه أي في الحذر عما يهلكه في جميع أحواله كالغراب الأبقع وهو الذي فيه سواد وبياض وفي حراسته والاحتراز عن المكاره كالكركي وهو طير معروف لازوردي اللون يشابه اللقلق في الهيئة بالفارسية [كلتك] ومن الحيوان الذي لا يصلح إلا برئيس لأن في طبعه الحرس والتحارس بالنوبة والذي يحرس يهتف بصوت خفي كأنه يندر بأنه حارس فإذا قضى نوبته قام الذي كان نائماً يحرس مكانه حتى يقضي كل ما يلزمه من الحراسة.

قال القزويني والكركي: لا يمشي على الأرض إلا بإحدى رجليه ويعلق الأخرى وإن وضعها وضعها خفيفاً مخافة أن تخسف به الأرض كذا في «حياة الحيوان».

والإشارة: أيها القلوب المؤمنة إذا لقيتم كفار النفوس وصفاتها مجتمعين على قهر القلوب وصفاتها فلا تنهزموا من سطوات النفوس وغلبات صفاتها بل اثبتوا بالصبر عند صدمات النفوس فإن الصبر عند الصدمة الأولى كما روي أن النبي عليه السلام أتى على امرأة تبكي على صبي ميت لها فقال: «اتقي الله واصبري» فقالت وما تبالي على مصيبي فلما ذهب عليه السلام قيل لها إنه رسول الله فأخذها مصيبة مثل موت صبيها فجاءت بابه تستعذره وتقول لم أعرفك يا رسول الله فقال عليه السلام: «الصبر عند الصدمة الأولى» الصدم ضرب الشيء الصلب بمثله والصدمة مرة منه، يعني: الصبر المأجور عليه صاحبه ما كان عند فجأة المصيبة وحدتها لأنه إذا طالت الأيام عليه صار الصبر أيسر له ﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة﴾ يعني: إلا قلباً ينحرف ليهيئ أسباب القتال مع النفس أو راجعاً إلى الاستمداد من الروح وصفاتها أو إلى ولاية الشيخ يستمد منها إلى الحضرة الربانية في قمع النفس وقهرها بطريق المجاهدة والرياضة. ﴿فقد باء بغضب من الله﴾ يعني: بطرد وإبعاد منه ﴿ومأواه جهنم وبئس المصير﴾ أي: مرجعه جهنم البعد عن الحضرة ونار القطيعة وبئس المرجع والمعاد.

﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتُمْ إِذْ رَمَيْتُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَٰكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنَّةً بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧﴾﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَذِبَ الْكَافِرِينَ ﴿٨﴾﴾

﴿فلم تقتلوهم﴾ أي: إن افتخرتم بقتل الكفار يوم بدر فاعلموا أنكم لم تقتلوهم بقتلكم وقدرتكم. ﴿ولكن الله قتلهم﴾ بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم. روي أنه لما طلعت قریش من العقنقل وهو الكتيب الذي جاؤوا منه إلى الوادي قال عليه السلام: «هذه قریش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك اللهم إني أسألك ما وعدتني» فاتاه جبريل فقال: خذ قبضة من تراب فارمهم بها فلما التقى الجمعان قال لعلي رضي الله عنه «أعطني من حصباء الوادي» فرمى بها في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» أي: قبحت فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخره تراب فانهمزوا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم، ثم لما انصرفوا من المعركة غالبيين غانمين أقبلوا على التفاخر يقولون قتلنا وأسرت وفعلنا وتركنا فنزلت والظاهر أن قوله: ﴿فلم تقتلوهم﴾ رجوع إلى بيان بقية قصة بدر والفاء جواب شرط مقدر يستدعيه ما مر من ذكر إمداده تعالى وأمره بالثبوت وغير ذلك كأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فلم تقتلوهم أنتم كما هو محتار المولى أبي السعود في «تفسيره» ﴿وما رميت﴾ يا محمد حقيقة ﴿إذ رميت﴾ صورة وإلا لكان أثر الرمي من جنس آثار الأفاعيل البشرية. ﴿ولكن الله رمى﴾ أتى بما هو غاية الرمي فأوصل أجزاء تلك القبضة إلى عيون جميع المشركين حتى انهزموا وتمكنت من قطع دابرهم فصورة الرمي صدرت منه عليه السلام إلا أن أثرها إنما صدر من الله تعالى إذ ليس في وسع البشر أن يرمي كفاً من الحصباء في وجوه جيش فلا يبقى فيهم عين إلا ويصيبها منه شيء. واللفظ يطلق على المسمى وعلى ما هو كماله والمقصود منه كإطلاق المؤمن على المؤمن الكامل.

قال في «التأويلات النجمية»: إن الله نفى عن الصحابة القتل بالكلية وأحاله إلى نفسه لأنه تعالى كان مسبب أسباب القتل من إمداد الملائكة وإلقاء الرعب في قلوب الكفار وتقوية قلوب المؤمنين وغير ذلك فالفعل يحال إلى السبب، كقولهم القلم يكتب مليحاً والكاتب يكتب مليحاً

وهو المسبب للكتابة. قال في «المثنوي»:

هر چه خواهد آن مسبب آورد قدرت مطلق سببها بر درد
از مسبب میرسد هر خبر وشر نیست اسباب ووسائط را اثر
این سببها بر نظرها پردهاست که نه هر دیدار صنعش راسزاست
دیده باید سبب سوراخ کن تا حجب را بر کند از بیخ وبن
تامسبب بیند اندر لامکان هرزه بیند جهدوا ساب ودکان

والفرق فيما بين النبي عليه السلام وبين الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى نفى القتل عن الصحابة بالكلية وأحاله إلى نفسه، فجعلهم سبباً للقتل وهو المسبب وما نفى الرمي عن النبي عليه السلام بالكلية بل أسند إليه الرمي ولكن نفى وجوده بالكلية في الرمي، وأثبت نفسه تعالى، أي: وما رميت بك إذ رميت، ولكن رميت بالله وذلك في مقام التجلي فإذا تجلى الله لعبد بصفة من صفاته يظهر على العبد منه فعلاً يناسب تلك الصفة، كما كان من حال عيسى عليه السلام لما تجلى الله له بصفة الإحياء كان يحيي الموتى بإذنه أي به وهذا كقوله تعالى: «كنت له سمعاً وبصراً» الحديث فلما تجلى الله للنبي عليه السلام بصفة القدرة كان قد رمى به حين رمى وكان يده يد الله في ذلك كما كشف القناع عن هذه الحقيقة في قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَلَدِيكَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهُ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠].

واعلم: أن الله أسند القتل إلى داود عليه السلام في قوله: ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ [البقرة: ٢٥١] وفرق كثير بين عبد أضيف فعله إلى نفسه والعبد محل الآفات والحوادث وبين عبد أضيف فعله إلى الله تعالى والله منزّه عن الآفات والحوادث.

ما رميت اذ رميت كفت حق كاحق برکارها دارد سبق
کر بپرانیم تیران نی زماست ما کمان وتیر اندارش خداست
تانشد مغلوب کس این سر نیافت کر توخواهی آن طرف باید شتافت

﴿وليلي المؤمنين منه﴾ أي: ليعطيهم من عنده تعالى وينعم عليهم. ﴿بلاء حسناً﴾ أي: عطاء جميلاً ونعمة عظيمة بالنصر والغنيمة ومشاهدة الآيات غير مشوبة بمقاساة الشدائد والمكاره. والبلاء: يطلق على النعمة وعلى المحنة؛ لأن أصله الاختيار وهو كما يكون بالمحنة لإظهار الصبر يكون بالنعمة أيضاً لإظهار الشكر، والاختبار من الله تعالى إظهار ما علم كما علم لا تحصيل علم ما لم يعلم لأنه تعالى منزّه عنه. واللام: متعلقة بمحذوف مؤخر أي وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة والأجر العظيم فعل ما فعل لا شيء غير ذلك مما لا يجديهم نفعاً. وإما برمي فالواو للعطف على علة محذوفة أي ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي المؤمنين.

قال ابن الشيخ: والظاهر أن بلاء اسم مصدر ليبلي أي ليبليهم إبلاء حسناً والمتبادر من عبارة القاضي أنه حملة على نفس الشيء المبلوّ به على طريق إطلاق المصدر على المفعول حيث قال ولينعم عليهم نعمة عظيمة قال الكاشفي: [در حقائق سلمی از امام جعفر صادق رضي الله عنه نقل میکند که بلاء حسن آنست که ایشانرا از نفوس ایشان فانی کرداند وبعد از فنا بهویت خود شان باقی سازد امام. قشیری کوید بلاء حسن آنست که مبتلی مشاهده کندمیلی را در عین بلا].

چودانستی که این درد تواز کیست زرنج خویشتن می باش خرم
 کر او زهرت دهد بهتر زشکر وراوزحمت زندخوشر زمرهم
 ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لاستغاثتهم ودعائهم ﴿علیم﴾ بنیاتهم وأحوالهم الداعية إلى الإجابة.
 ﴿ذلكم﴾ إشارة إلى البلاء الحسن ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وقوله تعالى:
 ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَوْهِنٌ لِّكَافِرِينَ﴾ معطوف على ذلكم، أي: المقصود إلباء المؤمنين وتوهين كيد
 الكافرين وإبطال حيلهم. والإيهان [سست کردن] والنعث موهون كذا في «تاج المصادر».
 والوهن الضعف والكيد المكر والحيلة والحرب.

وفي الآية: إشارة إلى أن التأثير من الله تعالى والعبد آلة في البين فينبغي للمرء أن لا
 يعجب بنفسه وعمله، ولذا قال الله تعالى: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ﴾ وأظهر منته عليهم والعجب استعظام
 العمل الصالح من غير ذكر التوفيق.

قال المسيح عليه السلام: يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته الريح، وكم من
 عابد قد أفسده العجب.

واعلم: أن الناس في العجب ثلاثة أصناف: صنف، هم معجبون بكل حال وهم
 المعتزلة والقدرية الذين لا يرون الله تعالى عليهم منة في أفعالهم وينكرون العون والتوفيق
 الخاص واللفظ وتلك الشبهة استولت عليهم. وصنف هم الذاكرون المنة بكل حال وهم
 المستقيمون لا يعجبون بشيء من الأعمال وذلك لبصيرة أكرموا بها وتأيد خصوا به. والصنف
 الثالث المخلطون وهم عامة أهل السنة تارة ينتبهون فيذكرون منة الله تعالى وتارة يغفلون
 فيعجبون وذلك لمكان الغفلة العارضة والفترة في الاجتهاد والنقص في البصيرة فحق للعاقل أن
 يرى حقارة عمله وقلة مقداره من حيث هو وأن يرى أن منة الله عليه أشرف من قدر عمله
 وأعظم من جزائه وأن يحذر على فعله من أن يقع على وجه لا يصلح لله تعالى ولا يقع منه
 موقع الرضى، فتذهب عنه القيمة التي حصلت له، ويعود إلى ما كان في الأصل من الثمن
 الحقيق من دراهم أو دنانير ومثاله أن العنقود من العنب أو الإضبارة من الرياحان تكون قيمته في
 السوق دنانير، فإذا أهداه واحد إلى الملك دستجة فوق منه موقع الرضى يهب له على ذلك ألف
 دينار فصار ما قيمته حبة بألف دينار فإذا لم يرضه الملك أو رده عليه رجع إلى قيمته الخسيسة
 من حبة أو دنانير فكذلك ما نحن فيه.

قال وهب: كان فيمن قبلكم رجل عبد الله سبعين سنة يفطر من سبت إلى سبت فطلب
 من الله حاجة فلم يقض فأقبل على نفسه وقال لو كان عندك خير قضيت حاجتك فأنزل الله
 تعالى ملكاً فقال يا ابن آدم ساعتك التي أزريت بنفسك فيها خير من عبادتك التي مضت. ونعم
 ما قال الحافظ الشيرازي:

در راه ما شکسته دلی میخرند وبس بازار خودفروشی ازان سوی دیکرست
 اللهم اجعلنا من أهل التوفيق ومن السالكين بطريق التحقيق.

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْهَوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ
 فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا﴾ الخطاب لأهل مكة على سبيل التهكم بهم وذلك أنهم حين أرادوا

الخروج إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدين. وروي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أفضل الفريقين وأحقهما بالنصر، اللهم أينما أقطع للرحم وأفسد للجماعة فأهلكه دعا على نفسه لغاية حماقته فاستجاب الله دعاءه حيث ضربه ابنا عفراء عوذ ومعاذ وأجهز عليه ابن مسعود رضي الله عنه. فالمعنى إن تستنصروا يا أهل مكة لا على الجندين. ﴿فقد جاءكم الفتح﴾ حيث نصر أعلاهما وقد زعمتم أنكم الأعلى فالتهمكم في المجيء أو فقد جاءكم الهزيمة والقهر والخزي. فالتهمكم في نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله. ﴿وإن تنتهوا﴾ عن الكفر ومعاداة الرسول. ﴿فهو﴾ أي: الانتهاء ﴿خير لكم﴾ أي: من الحراب الذي ذقتم غائلته لما فيه من السلامة من القتل والأسر ومبني اعتبار أصل الخيرية في المفضل عليه هو ألتهمكم. ﴿وإن تعودوا﴾ لمحاربتة. ﴿نعد﴾ لنصره. ﴿ولن تغني﴾ أي: لن تدفع أبداً ﴿عنكم فتتكم﴾ أي: جماعتكم التي تجمعونهم وتستغيثون بهم. ﴿شيئاً﴾ أي: من الإغناء فنصب شيئاً على المصدر أو من المضار فنصبه على المفعولية. ﴿ولو كثرت﴾ فتتكم في العدد ﴿وأن الله مع المؤمنين﴾ أي: ولأن الله مع المؤمنين بالنصر والمعونة فعل ذلك.

وفي الآية: إشارة إلى أن النجاة في الإيمان والإسلام، والتسليم لأمر الله الملك العلام وأن غاية الباطل هو الزوال والاضمحلال وإن ساعده الإمهال. قال الحافظ:

اسم أعظم بكنديكار خودای دل خوش باش كه بتلبیس وحیل دیو سلیمان نشود
واعلم: أن المحاربة مع الأولياء الكرام كالمحاربة مع الأنبياء العظام وكل منهم منصور على أعدائه لأن الله معهم وهو لا ينسأهم ولا يتركهم بحال. حكى أن دانيال عليه السلام طرح في الجب، وألقيت عليه السباع فجعلت السباع تلحسه وتبصبص إليه فأتاه رسول فقال: يا دانيال فقال: من أنت، قال: أنا رسول ربك إليك أرسلني إليك بطعام فقال: الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره.

وإذا السعادة لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان
واصطد بها العنقاء فهي حباله واقتد بها الجوزاء فهي عنان
وحكي الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين» أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف فخرج له قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٥] فمزق المصحف وأنشأ يقول:

أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد
فلم يلبث أياماً حتى قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده.
جزم القاضي أبو بكر في الأحكام في سورة المائدة بتحريم أخذ الفأل من المصحف.
ونقله القرافي عن الطروشى وأقره وأباحه ابن بطة من الحنابلة. وقال بعضهم: بكراته كذا في «حياة الحيوان» للإمام الدميري.

والإشارة في الآية: ﴿إن تستفتحوا﴾ أبواب قلوبكم بمفتاح الصدق والإخلاص وترك ما سوى الله تعالى في طلب التجلي. ﴿فقد جاءكم الفتح﴾ بالتجلي فإن الله تعالى متجل في ذاته أزلاً وأبداً فلا تغير له وإنما التغير في أحوال الخلق فإنهم عند انغلاق أبواب قلوبهم إلى الله

محرومون من التجلي وعند افتتاح أبوابها محفوفون به. ﴿وإن تنتهوا﴾ أي: عن غير الله في طلب الله فهو خير لكم مما سواه ﴿وإن تعودوا﴾ إلى الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها وزخارفها وإلى ما سوى الله تعالى ﴿نعد﴾ إلى خذلانكم إلى أنفسكم وهواها ودواعيها وغلبات صفاتها. ﴿ولن تغني عنكم فتكم شيئاً﴾ أي: تقوم لكم الدنيا والآخرة وما فيهما مقام شيء من مواهب الله والطفه ولو كثرت، يعني: وإن كثرت نعم الله من الدنيوية والأخروية فلا توازي شيئاً مما أنعم الله على أهل الله وخاصته وإن الله بأصناف ألطافه مع المؤمنين بهذه المقامات، وطالبيها ليلغهم إليها بفضلله ورحمته لا بحولهم وقوتهم كذا في «التأويلات النجمية».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿١٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٧﴾﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا﴾ بحذف إحدى التاءين، أي: لا تتولوا والتولي الإعراض. وبالفارسية [روى بكر داندن]. ﴿عنه﴾ أي: عن الرسول ولم يقل عنهما لأن طاعة الله إنما تكون بطاعة رسوله. ﴿وأنتم تسمعون﴾ أي: والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته، والمواظب الزاجرة عن مخالفته سماع فهم وتصديق ﴿ولا تكونوا﴾ بمخالفة الأمر والنهي. ﴿كالذين قالوا سمعنا﴾ على جهة القبول ﴿وهم لا يسمعون﴾ للقبول، وإنما سمعوا به للرد والإعراض عنه، كالكفار الذين قالوا سمعنا وعصينا وكالمنافقين الذين يدعون السماع والقبول بالاستسماع ويضمرون الكفر والتكذيب. قال في «المثنوي»:

نبت راجه خوانده چه ناخوانده هست پای او بکل در مانده
کرسرش جنبد بسیر باد رو تو بسر جنبانیش غره مشو
آن سرش کوید سمعنا ای صبا پای او کوید عصینا خلنا

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿١٨﴾﴾.

﴿إن شر الدواب﴾ أي: شر ما يدب على الأرض، فلفظ الدابة محمول على معناه اللغوي أو شر البهائم فهو محمول على معناه العرفي والبهيمة، كل ذات أربع من حيوانات البر والبحر. ﴿عند الله﴾ أي: في حكم قضائه ﴿الصم﴾ الذين لا يسمعون الحق. ﴿البكم﴾ الذين لا ينطقون به. ﴿الذين لا يعقلون﴾ الحق عدهم من البهائم، ثم جعلهم شرها لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله. وإنما وصفهم بعدم العقل؛ لأن الأصم الأبكم إذا كان له عقل ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره بالإشارة ويهتدي بذلك إلى بعض مطالبه، وأما إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فهو الغاية في الشرية وسوء الحال. قال السعدي:

بهائم خموشند وکویا بشر پراکنده کوی از بهائم بتر
بنطق است وعقل آدمی زاده فاش چوطوطی سخن کوی ونادان مباح

﴿ولو علم الله فيهم خيراً﴾ شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى. ﴿لأسمعهم﴾ سماع تفهم وتدبر ولوقفوا على حقيقة الرسول وأطاعوه وآمنوا به ولكن لم يعلم فيهم شيئاً من ذلك لخلوهم عنه بالمرّة فلم يسمعهم لذلك لخلوه عن الفائدة وخروجه عن الحكمة.

قال ابن الشيخ: عبر عن عدم استقرار الخير فيهم بعدم علم الله تعالى بوجوده فيهم لأن كل ما وقع واستقر يجب أن يعلم الله تعالى بحصوله ووجوده، فعدم علم الله تعالى بوجود الشيء من لوازم عدمه في نفسه فعبر باللازم عن الملزوم فقيل: ﴿لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم﴾ مقام أن يقال لو كان فيهم خيراً لأسمعهم لكونه أبلغ في الدلالة على انعدام الخير فيهم، لأن نفي لازم الشيء نفي لنفس ذلك الشيء ببينة فيكون أبلغ من نفي نفس ذلك الشيء. ﴿ولو أسمعهم﴾ سماع تفهم وهم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية. ﴿لتولوا﴾ عما سمعوه من الحق ولم ينتفعوا به قط أو ارتدوا بعد ما صدقوه وصاروا، كأن لم يسمعه أصلاً. ﴿وهم معرضون﴾ أي: لتولوا على أدبارهم والحال أنهم معرضون عما سمعوه بقلوبهم لعنادهم، وفيه إشارة إلى أن من قدر له الشقاوة فإنه يتولى عن المتابعة في أثناء السلوك ويعرض عن الله وطلبه ويقبل على الدنيا وزخارفها.

واعلم: أن الإنسان خلق في أحسن تقويم قابلاً للتربية والترقي مستعداً لكمال لا يبلغه الملك المقرب فهو في بدء الخلقة دون الملك وفوق الحيوان فبترية الشريعة يصير فوق الملك. فيكون خير البرية وبمخالفة الشريعة ومتابعة الهوى يصير دون الحيوان فيكون شر البرية فيؤول حال من يكون خيراً من الملك إلى أن يكون شر الدواب.

فعلى العاقل أن لا يخالف أمر الرسول وشريعته فإن الحيوان يستسلم لأمره فكيف بالإنسان. حكى أنه جاء رجل في بعض أسفاره عليه السلام فقال: يا رسول الله إنه كان لي حائط فيه عيشي وعيش عيالي ولي فيه ناضحان والناضخ البعير الذي يستسقى عليه فمنعاني أنفسهما وحائطي وما فيه فلا تقدر أن ندنو منهما فنهض النبي عليه السلام وأصحابه حتى أتى الحائط فقال لصاحبه: «افتح» قال أمرهما عظيم قال: «افتح» فلما حرك الباب أتيا ولهما جلبة فلما انفرج الباب نظرا إلى النبي عليه السلام وبركا ثم سجدا، فأخذ رسول الله عليه السلام رؤوسهما ثم دفعهما إلى صاحبهما وقال: «استعملهما وأحسن إليهما» فقال القوم تسجد لك البهائم أفلا تأذن لنا في السجود لك فقال عليه السلام: «إن السجود ليس إلا للحي القيوم ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وكل ما أمر به النبي عليه السلام أو نهى عنه ففيه حكمة ومصلحة ولست بمأمور بالتفتيش عنها، وإنما يلزم عليك الإطاعة والانقياد فقط. أفترضى لنفسك أن تصدق ابن البيطار فيما ذكره في العقاقير والأحجار فتبادر إلى امتثال ما أمرك به ولا تصدق سيد البشر عليه السلام فيما يخبر عنه وتتوانى بحكم الكسل عن الإتيان بما أمر به أو فعل وأنت تحقق أنه عليه السلام مكاشف من العالم بجميع الأسرار والحكم كما أخبر عن نفسه وقال: «فعلمت علم الأولين والآخرين» ولما أخرجك الله من صلب آدم في مقام ألتست رددت إلى أسفل السافلين ثم منه دعيت لترتفع بسعيك وكسبك إلى أعلى عليين حيث ما قدر لك على حسب قابليتك ولا يمكنك ذلك إلا بأمرين: أحدهما: بمحبته عليه السلام وبأن تؤثر حبه على نفسك وأهلك ومالك. والثاني: بمتابعته عليه السلام في جميع ما أمر به ونهى عنه وبذلك تستحكم مناسبتك به وبكمال متابعتك يحصل لك الارتفاع إلى أوج الكمال ومن علامات المحبة حب القرآن وحب تلاوته وإلا كان من المعرضين عن سلوك طريقته عليه السلام ومن تمام محبته إثارة الفقر والزهد في الدنيا.

كين جهان جيغه است ومرتدار ورتخيص بر چنين مرتدار چون باشم حريص

اللهم اعصمنا من المهالك واجعلنا من السالكين إلى خير المسالك .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٤﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٥﴾﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول﴾ أي: أجبوا الله ورسوله بأن تطيعوهما. ﴿إذا دعاكم﴾ أي: الرسول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى ودعاؤه بأمر الله فهو دعاء الله تعالى ولذا وحد الفعل ﴿لما يحييكم﴾ اللام بمعنى إلى أي الذي يحييكم وهو أنواع منها العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موته. قال:

لا تعجبن الجهول حلتة فذاك ميت وثوبه كفن
وقال:

جاهلي كان بعلم زنده نشت ميتش دان ومسكنش مدفن
از جنازه نشان جمازه او جامهای تنش بجای كفن
وفي الخبر: إن الله تعالى ليحيي القلب الميت بالعلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر والعلوم الدينية الشرعية هي التفسير والحديث والأصول والفقه والفرائض.

علم دين فقهست وتفسير وحديث هرکه خواند غيرازين كردد خبيث
ومنها العقائد، والأعمال فإنها تورث الحياة الأبدية في النعيم الدائم. ومنها الجهاد فإنه سبب البقاء إذ لو تركوه لغلبهم العدو وقتلهم كما في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ [البقرة: ١٧٩]. ومنها الشهادة فإن الشهداء أحياء عند ربهم سواء كانوا مقتولين بسيف الكفار أو بسيف الرياضات الشاقة والمجاهدات القوية.

دانه مردن مراشيرين شد است بل هم أحياء پی من آمده است
اقتلونني يا ثقاتي لائما إن في قتلي حياتي دائما

فالموت هو الفناء عن الكل والحياة هو البقاء بنور الله تعالى. ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾ قال في «القاموس»: كل ما حجز بين شيئين فقد حال بينهما وهو تمثيل لغاية قربه من العبد وهو أقرب إلى قلبه منه لأن ما حال بينك وبين الشيء فهو أقرب إلى الشيء منك وتنبه على أنه مطلع من مكنونات القلوب على ما عسى يغفل عنه صاحبها.

قال علي رضي الله عنه: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني أو حث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه وبين القلب بالموت أو غيره من الآفات، كأنه قيل: بادر إلى تكميل النفوس وتصفية القلوب بإجابة الرسول المبعوث من علام الغيوب قبل فوات الفرصة، فإنها قد تفوت بأن يحدث الله أسباباً لا يتمكن العبد معها من تصريف القلب فيما يشاؤه من إصلاح أمره، فيموت غير مستجيب لله ورسوله، ويحتمل أن يكون المراد بالحيلولة تصوير تملكه تعالى قلب العبد وغلبته عليه فيفسخ عزائمه ويغير نياته ومقاصده ولا يمكنه من إمضاها على حسب إرادته فيحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته وكان عليه السلام يقول كثيراً: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك» ويبدل بالأمن خوفاً وبالذكر نسياناً وما أشبه ذلك من الأمور المعترضة المفوطة للفرصة

[در كشف الأسرار فرموده كه علما دلرا پابند ولمن كان له قلب أشارت بدانست وعرفادلراكم كنند يحول بين المرء وقلبه عبارت از آنست در بدایت از دل ناچارست ودر نهایت حجاب دیدارست].

زید پیش همی دیدمش اندر دل خویش دل نیز حجاب بود بر داشت زپیش
 فالله تعالى يحول بتجلي صفاته بين المرء وقلبه يعني إذا تجلى الله على قلب المرء يحول
 بسطوات أنوار جماله وجلاله بين مرآة قلبه وظلمة أوصافه. ﴿وأنه﴾ أي: واعلموا أيضاً أن الله
 تعالى ﴿إليه﴾ تعالى لا إلى غيره. ﴿تحشرون﴾ تبعثون وتجمعون فيجازيكم على حسب
 أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر فسارعوا إلى طاعة الله وطاعة رسوله وبالغوا في الاستجابة
 لهما.

واعلم: أن الاستجابة لله بالسرائر وللرسول بالظواهر وأيضاً الاستجابة لله إجابة الأرواح
 للشهود واستجابة القلوب للشواهد وإجابة الأسرار للمشاهدة وإجابة الخفي للفناء في الله
 والاستجابة للرسول بالمطابقة في الأقوال والأحوال والأفعال. وروي أنه عليه السلام مر على
 أبي وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته ثم جاء فقال عليه السلام: «ما منعك عن إجابتي» قال
 كنت أصلي «قال ألم تخبر فيما أوحى إلي استجبوا لله وللرسول».

واختلف العلماء في جواز قطع الصلاة لإجابة الداعي. فقال بعضهم إنه مختص باستجابة
 رسول الله ﷺ ولا يجوز قطع الصلاة لإجابة غيره لأن قطعها إبطال لها وإبطال العمل حرام.
 وقال بعضهم: يجوز لكل مصل أن يقطع صلاته لأمور لا يحتمل التأخير كما إذا خاف أن يسقط
 أحد من سطح أو تحرقه النار أو يغرق في الماء وجب عليه أن يقطع الصلاة وإن كان في
 الفريضة كذا في «غنية الفتاوى». ويجب في صلاة النافلة دعاء أمه دون نداء أبيه، أي: يقطع
 الصلاة ويقول ليك مثلاً وذلك لأن مشقة الأم وتحملها التعب من الولد أكثر ولذا ورد «الجنة
 تحت أقدام الأمهات» معناه أن التواضع للأمهات سبب دخول الجنة. وقال بعض المشايخ:
 الأب يقدم على الأم في الاحترام والأم في الخدمة حتى لو دخلا عليه يقوم للأب وإجابة
 الدعوة من قبيل الخدمة غالباً.

قال الطحاوي: مصلّي النافلة إذا ناداه أحد أبويه إن علم أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن
 لا يجيبه وإن لم يعلم يجيب وأما مصلّي الفريضة إذا دعاه أحد أبويه فلا يجيب ما لم يفرغ من
 صلاته إلا أن يستغيثه لشيء فإن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وكذا الإفطار في صوم النفل
 فإنه إذا ألح عليه أحد بالإفطار يجوز قبل الزوال وأما إذا كان بعده فلا يفطر إلا إذا كان في ترك
 الإفطار عقوب الوالدين أو أحدهما كذا في «شرح التحفة» و«الوقاية». وأما في صوم القضاء
 فيكره الإفطار مطلقاً كذا في «الزاهدي».

ثم اعلم: أن استجابة الرسول يدخل فيها بطريق الإشارة استجابة الأولياء العلماء الأدباء
 الأمناء لأنهم الورثة وطريقتهم طريقة النبي عليه السلام ولا بد لمن أراد الوصول إلى الله تعالى
 من صحة مرشد كامل عارف بالمقامات والمراتب وقبول ما دعا إليه سواء كان محبوباً له أو لا
 فإن هذا ليس طريق العقل بل طريق الكشف والإلهام.

کردر سرت هوای وصالست حافظاً بایدکه خاک درکه اهل نظر شوی
 وأهل الطريقة ثلاثة: عباد، ومريدون، وعارفون. فطريق العباد: كثرة الأعمال والتجنب

من الزنى والضلal. وطريق المريدين: تخليص الباطن من الشوائب، والنفور عن المشغلات، وطريق العارفين: تخليص القلب لله وبذل الدنيا والآخرة في طلب رضا الله اجعلنا من المستجيبين للدعوة الحقّة وأدقنا من حلاوة الأسرار المحققة آمين.

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾.

قال الحدادي في «تفسيره»: نزلت في عثمان وعلي رضي الله عنهما أخبر الله تعالى النبي ﷺ بالفتنة التي تكون بسببهما أنها ستكون بعدك تلقاها أصحابك تصيب الظالم والمظلوم ولا تكون للظلمة وحدهم خاصة ولكنها عامة فأخبر النبي عليه السلام بذلك أصحابه فكان بعد وفاة النبي ﷺ من الفتن بسبب علي وعثمان رضي الله عنهما ما لا يخفى على أحد انتهى.

والمعنى لا تخصص إصابتها بمن يباشر الظلم منكم بل تعمه وغيره كإقرار المنكر بين أظهرهم والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد. ﴿واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ ولذلك يصيب بالعذاب من لم يباشر سببه وفيه تحذير من شدة العقوبة لمن أهاج الفتن وفي الحديث: «الفتنة راتعة في بلاد الله واضعة خطامها فالويل لمن أهاجها» وفي بعض الأخبار «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها». قال السعدي:

إِذَا هُمْ مَنُشِينَ تَاتَوَانِي كَرِيْزَ كَه مَرَفْتَنَه خَفْتَه رَا كَفْت خِيْزَ
قال القرطبي: فإن قيل قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]. ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾ [المائدة: ٣٨] ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وهذا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب غيره وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب، فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الغرض على من رآه أن يغيره فإن سكت عليه فكلهم عاص هذا بفعله وهذا برضاه وقد جعل الله في حكمه وحكمة الراضي بمنزلة العامل فانتظم في العقوبة قاله ابن العربي انتهى.

قال حضرة الشيخ صدر الدين القنوي قدس سره في «شرح الأربعين حديثاً» وأحياناً تظهر سلطنة العمل الفاسد فيسري حكمها في حال ذي العمل الصالح فيتضرر بذلك وإن لم يتعد الضرر إلى أعماله، والإشارة إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ الآية. وليس هذا بمخالف للأصل المترجم عنه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ فإن هذا الأثر لا يقع ولا يسري بحكم ما به امتاز الصالح من الطالح بل بموجب ما به يثبت الاتحاد والاشتراك بينهما وقوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ لسان غلبته حكم ما به الامتياز وأيضاً ففعل الحق من حيث صدوره من جنبه وحداني كلي شامل لا تخصيص فيه بل التخصيص من القوابل المتأثرة وهذا عام في الشر والخير ففي الشر ما ذكر في قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾ الآية. وفي الخير ما أشار إليه عليه السلام في الحديث المذكور في حق الذين يجتمعون لذكر الله وكون الحق يباهي بهم الملائكة ويقول «أشهدكم أنني قد غفرت لهم» وقول بعض الملائكة إن فيهم فلاناً ليس منهم وإنما أناهم لحاجة فيقول الحق سبحانه وتعالى: «وله قد غفرت هم القوم لا يشقى جليسه» فهذا أثر عموم الحكم من جهة الحق وكليته وأثر صلاح الحال الفاسد بمجاورة ذي الحال والعمل الصالح والحضور معه فتذكر انتهى كلام القنوي. وفي «المثنوي»:

ای خنک آن مرده کز خود رسته شد درو جود زنده پیوسته شد
وای آن زنده که بامرده نست مرده کشت وزندگی ازوی بجست

حق ذات پاک الله الصمد کہ بود به ماربد از یار بد
 ماربد جانی ستاند از سلیم یا ربد آرد سوی نار مقیم
 والإشارة في الآية: ﴿واثقوا﴾ يا أيها الواصلون. ﴿فتنة﴾ يعني: ابتلاء النفوس بشيء من
 حظوظها الدنيوية والأخروية. ﴿لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾ يعني: لا تصيب تلك
 الفتنة النفوس الظالمة فقط بل تصيب ظلمتها الأرواح النورانية والقلوب الربانية فتجذبها من
 حظائر القدس ورياض الأنس إلى حضائض صفات الأنس كما قال تعالى: ﴿سَتَجِدُهُمْ مِنْ حَيْثُ
 لَا يَحْكُمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٢] ﴿واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ فيعاقب الواصلين بالانقطاع
 والاستدراج عند الالتفات إلى ما سواه كذا في «التأويلات النجمية».

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ الْإِنْسُ فَأَنْتُمْ
 وَأَيْدِيكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

﴿واذكروا﴾ أيها المهاجرون ﴿إذ أنتم قليل﴾ أي: وقت كونكم قليلاً في العدد.
 ﴿مستضعفون﴾ خبر ثانٍ، أي: مقهورون تحت أيدي قريش ﴿في الأرض﴾ أي: أرض مكة.
 ﴿تخافون﴾ خبر ثالث ﴿أن يتخطفكم الناس﴾ التخطف الأخذ والاستلاب بسرعة وهم كانوا
 يخافون أن يخرجوا من مكة حذراً من أن يستلبهم قمار قريش ويذهبوا بهم. ﴿فأواكم﴾ أي:
 جعل لكم مأوى ترجعون إليه وهو المدينة دار الهجرة. ﴿وأيدكم بنصره﴾ على الكفار
 ﴿ورزقكم من الطيبات﴾ من الغنائم التي لم تكن حلالاً للأمم السالفة. ﴿لعلكم تشكرون﴾ هذه
 النعم.

قال الجنيد قدس سره: كنت عند السري وأنا ابن سبع سنين وبين يديه جماعة يتكلمون
 في الشكر فقال لي يا غلام ما الشكر فقلت أن لا تعصي الله بنعمه فقال يوشك أن يكون حظك
 من الله لسانك فلا أزال أبكي على هذه الكلمة.

واعلم أن الدولة العثمانية التي هي آخر الدول الإسلامية كانت على الضعف في الأوائل
 وأهلها قليلون مستضعفون تحت أيدي فارس والروم حتى قواهم الله بالعَدِّ والعَدِّ ونصرهم
 على أعدائهم فكانوا يستفتحون من مشارق الأرض ومغاربها ويأوون إلى الأماكن في الأقطار
 إلى أن آل الأمر إلى ما آل، فكل ذلك نعم جسيمة وستعود هذه الحال إلى ما كانت عليه في
 الابتداء فإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً وما ذلك إلا بالغرور والكفران وادعاء الاستحقاق
 من غير برهان قال السعدي قدس سره:

ترا آنکه چشم ودهان داد وکوش اکر عاقلی درخلافش مکوش

مکن کردن ازشکر منعم مپیچ که روزی پسین سربر آری بهیچ

ثم اعلم: أن الروح والقلب في بدء الخلقة وتعلقهما بالقلب وكذا صفاتهما مستضعفون
 من غلبات النفس لإعواز التربية باللبان آداب الطريقة وانعدام جريان أحكام الشريعة عليهم إلى
 أوان البلوغ والتربية في هذه المدة للنفس وصفاتها لاستحكام القلب لحمل أعباء تكاليف
 الشريعة وهما أعني الروح والقلب يخافون أن تستلبهم النفس وصفاتها ويغتاهاهم الشيطان
 وأعوانه فأواكم إلى حظائر القدس وأيدكم بنصره بالواردات الربانية. ﴿ورزقكم من الطيبات﴾
 أي: من المواهب الطاهرة من لوث الحوادث. ﴿لعلكم تشكرون﴾ فتستحقون المزيد.

شكر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت ازکفت بیرون کند
والعمدة قلة الأكل وكثرة الشكر والطاعة. ويقال: أربع في الطعام فريضة: أن لا يأكل
إلا من الحلال، وأن يعلم أنه من الله تعالى، وأن يكون راضياً، وأن لا يعصي الله ما دامت قوة
ذلك الطعام فيه.

وأربع سنة: أن يسمي الله في الابتداء، وأن يحمد الله في الانتهاء، وأن يغسل يديه قبل
الطعام وبعده، وأن يثني رجله اليسرى وينصب اليمنى على الجلوس.
وأربع آداب: أن يأكل مما يليه، وأن يصغر اللقمة، وأن يمضغها مضغاً ناعماً، وأن لا
ينظر إلى لقمة غيره.

واثنان دواء، أن يأكل ما سقط من المائدة، وأن يلحق القصة.
واثنان مكروهان: أن يشم الطعام، وأن ينفخ فيه ولا يأكل حاراً حتى يبرد فإن اللذة في
الحار والبركة في البارد.

فعلى العاقل الساعي في طلب مرضاة الله تعالى تحصيل القوت الحلال وكثرة شكر
المنعم المفضل والله على العبد نعم ظاهرة وباطنة وألطف جليظة وخفية.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٧٧) ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ مَا
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (٧٨)

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول﴾ أصل الخون: النقص، كما أن أصل الوفاء
التمام واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه فإنك إذا خنت الرجل فقد أدخلت عليه النقصان.
روي أنه عليه السلام حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم
بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرع وأريحا من الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم
سعد بن معاذ رضي الله عنه فأبوا وقالوا أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر، وكان مناصحاً لهم
لأن عياله وماله كانت في أيديهم فبعثه إليهم فقالوا: ما ترى هل نزل على حكم سعد فأشار
إلى حلقه بالذبح، أي: إن حكم سعد فيكم أن تقتلوا صبراً، فلا تنزلوا على حكمه يقال فلان
مقتول صبراً إذا صار محبوساً على القتل حتى يقتل قال أبو لبابة فما زالت قدماي من مكانهما
حتى علمت أنني قد خنت الله ورسوله وذلك لأنه عليه السلام أراد منهم أن ينزلوا على حكم
سعد ويرضوا بما حكم فيهم وهو صرفهم عنه فنزلت هذه الآية فشدد نفسه على سارية من
سواري المسجد وقال والله لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ فمكث سبعة
أيام حتى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه، فقبل له: قد تيب عليك فحل نفسك فقال لا والله
لا أحلها حتى يكون رسول الله ﷺ هو الذي يحلني فجاءه عليه السلام فحله فقال: إن من تمام
توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي فقال عليه السلام:
«يجزئك الثلث أن تتصدق به» ﴿وتخونوا أماناتكم﴾ فيما بينكم، أي: لا تخونها فهو مجزوم
معطوف على الأول. ﴿وأنتم تعلمون﴾ أنكم تخونون، يعني: أن الخيانة توجد منكم عن عمد
لا عن سهو ولما نهى عن الخيانة نبه على أن الداعي إليها إنما هو حب المال والأولاد ألا يرى
أن أبا لبابة إنما حملة على ما فعل ماله وأهله ولده الذين كانوا في بني قريظة؛ لأنه إنما
ناصرهم لأجلهم وخان المسلمين بسببهم، فقال:

﴿واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة﴾ الفتنة قد تطلق على الآفة والبلاء وقد تطلق على الابتلاء والامتحان، فالمعنى على الأول إنما أموالكم وأولادكم أسباب مؤذية إلى الوقوع في الآفة التي هي ارتكاب المعصية في الدنيا والوقوع في عقاب الآخرة، وعلى الثاني: إنها أسباب لوقوع العبد في محن الله تعالى واختباراته حيث يظهر من اتباع الهوى ممن أثر رضى المولى. ﴿وأن الله عنده أجر عظيم﴾ لمن أثر رضى الله وراعى حدوده فيهم فأنيطوا، أي: علقوا هممكم بما يؤديكم إليه ولا يحملنكم جبهما على الخيانة [احمد انطاكي فرموده كه حق سبحانه وتعالى مال وفرزندانرا فتنة گفت تا ازفتنه بيكسو رويم وما پيوسته بخلاف حكم خداوند آن فتنة را زيادت ميخواهيم].

جوان وپيركه دربند مال وفرزندند نه عاقلندكه طفلان ناخرد مندند
قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله سبحانه من مال وولد فهو مشؤم عليك، وأما ما كان من الدنيا يقرب من الله ويعين على عبادته فهو المحمود بكل لسان المحبوب لكل إنسان. قال في «المثنوي»:

چيست دنيا از خدا غافل بدن نى قماش ونقره وميزان وزن
مال راكز بهر دين باشى حمل نعم مال صالح خواندش رسول
آب دركشتى هلاك كشتى است آب اندر زير كشتى پشتى است
چونكه مال وملك را ازدل براند زان سليمان خویش جز مسكين نخواند
وفي الحديث: «إن العبد إذا قال لعن الله الدنيا قالت الدنيا لعن الله من عصى ربه» فعلى العاقل أن لا يشتغل بسبب الدنيا ولعنها بل يلوم نفسه ولعنها في حب الدنيا.

قال أبو يزيد قدس سره: جمعت فكري وأحضرت ضميري ومثلت نفسي واقفاً بين يدي ربي فقال لي يا أبا يزيد بأي شيء جئتني قلت يا رب بالزهد في الدنيا. قال: يا أبا يزيد إنما كان مقدار الدنيا عندي مثل جناح بعوضة ففيم زهدت منها فقلت إلهي وسيدي أستغفرك من هذه الحالة جئت بالتوكل عليك قال: يا أبا يزيد ألم أكن ثقة فيما ضمنت لك حتى توكلت عليّ قلت إلهي وسيدي أستغفرك من هاتين الحاليتين جئتك بالافتقار إليك فقال عند ذلك قبلناك فهذه حال العارفين بالله تعالى وفوا عهودهم في طلبه فجعلهم الله آمناً لأسراره.

واعلم: أن الخيانة على أنواع فالفرائض والسنن أعمال ائتمن الله تعالى عليها عباده ليحافظوا على أداؤها في أوقاتها برعاية حدودها وحقوقها فمن ضيعها فقد خان الله تعالى فيها. والوجود وما يتبعه من الأعضاء والقوى أمانات والأهل والأولاد والأموال أمانات والإماء والعبيد وسائر الخدم أمانات والسلطنة والوزارة والإمارة والقضاء والفتوى وما يلحقها أمانات وفي الحديث: «من قلد إنساناً عملاً وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين». قال السعدي قدس سره:

كسى راكه باخواجه تست جنك بد ستش چرا ميدهى چوب وسنك
سك آخر كه باشدكه خوانش نهند بفرماى تا استخوانش دهند
وفي الحديث: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما وجاء الشيطان» ففي كل ذلك يلزم العبد أن يكون أميناً غير خائن وإلا فقد تعرض لسخط الله تعالى ونعوذ بالله منه.

قال ابن عباس رضي الله عنهما كلب أمين خير من صاحب خائن.
وكان للحارث بن صعصعة ندماء لا يفارقهم وكان شديد المحبة لهم، فخرج في بعض منتزهاته ومعه ندماءه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فأكلوا وشربا ثم اضطجعا فوثب الكلب عليهما فلما رجع الحارث إلى منزله وجدهما قتيلين فعرف الأمر فأشدد يقول:

وما زال يرعى ذمتي ويحوطنني ويحفظ عرسي والخليل يخون
فيا عجباً للخل تحليل حرمتي ويا عجباً للكلب كيف يصون

والإشارة في الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: يا أيها الأرواح والقلوب المنورة بنور الإيمان المستعدة بسعادات العرفان. ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهَ﴾ فيما آتاكم من المواهب فتجعلوها شبكة الدنيا واصطياد أهلها. ﴿وَالرَّسُولَ﴾ بترك السنة والقيام بالبدعة. ﴿وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ فالأمانة هي محبة الله وخيانتها تبديلها بمحبة المخلوقات يشير إلى أن أرباب القلوب وأصحاب السلوك إذا بلغوا إلى أعلى مراتب الطاعات والقربات، ثم التفتوا إلى شيء من الدنيا وزينتها وخانوا الله بنوع من التصنع وخانوا الرسول بالتبدع وترك التبع بتعدي الخيانة وآفاتهما إلى الأمانة التي هي المحبة فتسلب منهم بالتدريج فيكون لهم ركونهم إلى الدنيا وسكونهم إلى جمع الأموال حرصاً على الأولاد. ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنكم تبيعون الدين بالدنيا والمولى بالأولى. ﴿وَاهْلُمُوا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ﴾ التي تعرضون عن الله لها ﴿فِتْنَةً﴾ يختبركم الله بها لكي يتميز الموافق من المنافق والصادق من الزنديق فمن أعرض عن الدنيا وما فيها صدق في طلب المولى ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ فمن ترك ما عنده في طلب ما عند الله يجده عنده أو أن الله عنده أجر عظيم والعظيم هو الله في الحقيقة فيجد الله تعالى كذا في «التأويلات النجمية»:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقُومُوا لِلَّهِ لَجْمٌ لِّكُمْ فَفَارِقَانِ﴾ وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ ﴿١٧﴾ وَإِذَا لَقِيتَ عَلَيْهِمْ سَائِغًا فَسَاءَ لَقَائِنَا فَمَثَلٌ هَذَا إِن هَذَا إِلَّا أَسْطُورُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ أي: في كل ما تأتون وتذرون. ﴿لَجْمٌ لِّكُمْ﴾ بسبب ذلك ﴿فَرَقَانِ﴾ هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل أو نصراً يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ [الأنفال: ٤١] وأراد به يوم عز المؤمنين وخذلان الكافرين. ﴿وَيَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ أي: يسترها والفرق بين السيئة والخطيئة أن السيئة قد تقال فيما يقصد بالذات والخطيئة تغلب فيما يقصد بالعرض لأنها من الخطأ. ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنها. ﴿وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ أي: عظيم الفضل على عباده وهو تحليل لما قبله وتنبيه على أن وعد الله لهم على التقوى تفضل وإحسان لا أنه مما توجب التقوى كما إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمل.

وفي الآية أمور:

الأول: التقوى وهو في مرتبة الشريعة ما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] وفي مرتبة الحقيقة ما أشير إليه بقوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢]

[متقی آنست که حق سبحانه و تعالی را وقایه خود گرفته باشد در ذات و صفات و أفعال فعل او در أفعال حق فانی شاه باشد و صفات او در صفات حق مستهلك کشته]

کم شده چون سایه نور آفتاب یا چو بوی کل در اجزای کلاب
قال ابن المبارك: سألت الثوري من الناس؟ فقال العلماء، قلت: من الأشراف؟ قال:
المتقون، قلت من الملوك؟ قال: الزهاد: قلت: من الغوغاء؟ قال القصاص، الذين يستأكلون
أموال الناس بالكلام قلت من السفلة قال الظلمة.

الثاني: أن التقوى أسندت إلى المخاطبين وجعل الفرقان إلى الله تعالى فالله تعالى إذا أراد
بالعبد خيراً اصطفاه لنفسه وجعل في قلبه سراجاً من نور قدسه يفرق به بين الحق والباطل
والوجود والعدم والحدوث والقدم ويتبصر به عيوب نفسه كما حكى عن أحمد بن عبد الله
المقدسي قال صحبت إبراهيم بن أدهم فسألته عن بداية أمره وما كان سبب انتقاله من الملك
الفاني إلى الملك الباقي فقال لي يا أخي كنت جالساً يوماً في أعلى قصر ملكي والخواص قيام
على رأسي فأشرفت من الطاق فرأيت رجلاً من الفقراء جالساً بفناء القصر ويده رغيف يابس
فبله بالماء وأكله بالملح الجريش وأنا أنظر إليه إلى أن فرغ من أكله ثم شرب شيئاً من الماء
وحمد الله تعالى وأثنى عليه ونام في فناء القصر فألهمني الله سبحانه وتعالى الفكر فيه فقلت
لبعض مماليكي إذا قام ذلك الفقير فائتني به فلما استيقظ من نومه قال له الغلام يا فقير إن
صاحب هذا القصر يريد أن يكلمك قال بسم الله وبالله وتوكلت على الله لا حول ولا قوة إلا
بالله العلي العظيم وقام معه ودخل علي فلما نظر إلي سلم علي فرددت عليه السلام وأمرته
بالجلوس فجلس فلما اطمأن قلت له يا فقير أكلت الرغيف وأنت جائع فشبت قال نعم قلت
وشربت الماء على شهوة فرويت قال نعم قلت ثم نمت طيباً بلا هم وغم فاسترحت قال نعم
فقلت في نفسي وأنا أعاتبها يا نفس ما أصنع بالدنيا والنفس تقنع بما رأيت وسمعت فعقدت
التوبة مع الله تعالى فلما انصرم النهار وأقبل الليل لبست مسحاً من صوف وقلنسوة من صوف
وخرجت حافياً سائحاً إلى الله تعالى وهذه إحدى الروايتين في بداية أمره.

والثالث: أن المغفرة فضل عظيم من الله تعالى فلا بد للمرء من حسن الظن بالله تعالى
فإنها ليست بمقطوعة.

قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «إني أعلمك خمس كلمات هن عماد
الدين ما لم تعلم أن قد زال ملكي فلا تترك طاعتي».

همه تحت وملكی پزیرد زوال بجز ملك فرمانده لا یزال
«وما لم تعلم أن خزائني قد نفدت فلا تهتم برزقك».

در دائره قسمت ما نقطه تسلیم لطف آنچه تواندیشی و حکم آنچه توفرمایی
«وما لم تعلم أن عدوك قد مات يعني إبليس فلا تأمن مفاجاته ولا تدع محاربه».

کچاسر بر آریم ازین عاروننک که با او بصلحیم وباحق بجنک
«وما لم تعلم أني قد غفرت لك فلا تعب المذنبين».

مکن بنامه سیاهی ملامت من مست که آکه است که تقدیر برسرش چه نوشت
«وما لم تدخل جنتي فلا تأمن مكري».

زاهد ایمن مشو از بازیء غیرت زنهار که ره از صومعه تادیر مغان این همه نیست

فعلى العاقل أن يجتهد إلى آخر العمر كي يكفر الله عنه سيئات وجوده الفاني ويستره بأنوار جماله وجلاله والله ذو الفضل العظيم لمن تجاوز عما عنده راغباً فيما عند الله والفضل العظيم هو البقاء بالله بعد الفناء فيه كما في «التأويلات النجمية».

﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا﴾ تذكير لمكر قريش حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم واستيلائه عليهم.

قال ابن إسحاق لما رأوا أن رسول الله ﷺ قد كانت له شيعه وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا داراً وأصابوا سعة فحذروا خروج رسول الله ﷺ وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا له في الدار الندوة وهي الدار التي بناها قصي بن كلاب بمكة وكانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها وسميت دار الندوة لأنهم يتنذون فيها أي يجتمعون للمشاورة والندى والندوة والنادي مجلس القوم ومتحدثهم فإن تفرق القوم عنه لا يسمى ندياً كما لا يسمى الظرف كأساً إذا لم يكن فيه شراب فتشاوروا في أمر النبي عليه السلام منهم عتبة وشيبة ابنا أبي ربيعة وأبو جهل وأبو سفيان والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود وغيرهم من الرؤساء والأكابر فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ كبير عليه ثياب اطمار فجلس بينهم فقالوا ما لك يا شيخ دخلت في حلوتنا بغير إذننا فقال أنا رجل من أهل نجد قدمت مكة فأراكم حسنة وجوهكم طيبة روائحكم فأحببت أن أسمع حديثكم فأقتبس منكم خيراً فدخلت وإن كرهتم مجلسي خرجت وما جئتمكم إلا أني سمعت باجتماعكم فاردت أن أحضر معكم ولن تعدموا مني رأياً ونصحا فقالوا هذا رجل لا بأس عليكم منه فتكلموا فيما بينهم فبدأ عمرو بن هشام فقال أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً فتجعلوه في بيت تسدون عليه بابه وتشدون عليه وثاقه وتجعلون له كوة تدخلون عليه طعامه وشرابه فيكون محبوساً عندكم إلى أن يموت فقال إبليس بثس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم فقالوا صدق والله الشيخ ثم تكلم أبو البختري فقال أرى أن تحملوه على بعير فتشدوا وثاقه عليه، ثم تخرجوه من أرضكم حتى يموت أو يذهب حيث شاء فقال إبليس بثس الرأي تعمدون إلى رجل افسد جماعتكم ومعه منكم طائفة فتخرجوه إلى غيركم فيأتيهم فيفسد منهم أيضاً جماعة بما يرون من حلاوة كلامه وطلاقة لسانه وتجتمع إليه العرب وتستمع إلى حسن حديثه ثم ليأتيكم بهم فيخرجكم من دياركم. ويقتل أشرافكم فقالوا صدق والله الشيخ فتكلم أبو جهل فقال: أرى أن يجتمع من كل بطن منكم رجل، ويأخذون السيوف فيضربونه جميعاً ضربة رجل واحد فيفرق دمه في القبائل فلا يدري قومه من يأخذونه ولا يقومون على حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه واسترحنا فقال إبليس صدق والله هذا الشاب وهو أجودكم رأياً القول قوله لا أرى غيره تفرقوا على رأيه فنزل جبرائيل عليه السلام، فأخبر النبي بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. وأمره بالهجرة إلى المدينة فبيت علياً رضي الله عنه على مضجعه وخرج هو مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الغار. والمكر حيلة وتدبير في إهلاك أحد وإفساد أمره بطريق الخفية بحيث لا يعلم المرء ذلك إلا عند وقوعه. والمعنى اذكر يا محمد وقت مكرهم بك. ﴿ليثبوك﴾ بالوئاق والحبس فإن إثبات الشيء وتثبيت عبارة عن الزامه بموضع ومن شد فقد أثبت لأنه لا يقدر على الحركة والمراد ما قال عمرو بن هشام. ﴿أو يقتلوك﴾ أي بسيفهم المختلفة وهو ما قال أبو جهل ﴿أو

يخرجوك ﴿١﴾ أي: من مكة من بين اظهرهم إلى غيرهم وهو ما قال أبو البختري. ﴿ويمكرون ويمكر الله﴾ أي: يرد مكرهم عليهم والمكر وأمثاله لا يسند إليه تعالى إلا على طريق المقابلة والمشاكلة ولا يحسن ابتداء لتضمنه معنى الحيلة والخدعة وهي لا تليق بعظمة الله تعالى. ﴿والله خير الماكرين﴾ لا يعبأ بمكرهم عند مكره.

قال الحدادي: لأنه لا يمكر إلا بحق وصواب ومكرهم باطل وظلم. واعلم أن للخلق مكرًا وللحق مكرًا فمكر الخلق من الحيلة والعجز ومكر الخالق من الحكمة والقدرة فمكر الخلق مع مكر الحق باطل زاهق ومكر الحق حق ثابت: قال الحافظ: سحر بامعجزه پهلو نزنند ايمن باش سامری کیست دست از يد بيضا ببرد وقال آخر:

صعوه كو با عقاب سازد جنك دهد ازخون خود پرش را رنك
قال أبو العيناء كانت لي خصماء ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي دؤاد وقلت قد تظاهروا فصاروا يداً واحدة فقال: ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ [الفتح: ١٠] فقلت لهم مكر فقال: ﴿وَلَا يَجِبُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: ٤٣] فقلت هم كثير فقال: ﴿كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةُ كَثِيرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

هر كرا اقبال باشد رهنمون دشمنش كردد بزودی سرنكون
وجد في وقائع الاسكندر مكتوباً بالذهب إذا كان الله هو غاية الغايات فالمعرفة به أجل العبادات. وإذا كان الموت حقاً فالركون إلى الدنيا غرور. وإذا كان القدر حقاً فالحرص على الدنيا باطل. وإذا كان الغدر في النفوس طبعاً فالثقة بكل أحد عجز. وإذا كان الله عدلاً في أحكامه فعقوبات الخلق بما كسبت أيديهم. ولما قصد أبو جهل اضرار النبي عليه السلام بالقتل قتله الله في بدر وأزال شره عن المسلمين وذلك عدل محض منه تعالى فانظر إلى قریش حيث شاهدوا الآيات العظام من جهة النبي عليه السلام فما زادوا إلا كفراً وعناداً وعداوة فهم أشد الناس في ذلك. ولو رأى اليوم واحد من الكفرة كرامة لولي أمسك عن الأذى بل سارع إلى التبجيل كما حكي أن بعض سلاطين الكفار استولى على بعض المسلمين بسفك دمائهم ونهب أموالهم وأراد أن يقتل فقراء بعض المشايخ فاجتمع به الشيخ ونهاه عن ذلك فقال لهم السلطان إن كنتم على الحق فأظهروا لي آية فأشار الشيخ إلى بعر الجمال هناك فإذا هي جواهر تضيء وأشار إلى كيزان الأرض فارغة عن الماء فتعلقت في الهواء وامتلأت ماء وأفواها منكمسة إلى الأرض ولا يقطر منها قطرة فدهش السلطان من ذلك فقال له بعض جلسائه لا يكبر هذا في عينك فإنه سحر فقال له السلطان أرني غير هذا فأمر الشيخ بالنار، وأمر الفقراء بالسماع فلما عمل فيهم الوجد دخل بهم الشيخ إلى النار وكانت ناراً عظيمة ثم خطف الشيخ ولد السلطان ودار به في النار ثم غاب به ولم يدر أين ذهب. والسلطان حاضر فبقي متفجعاً على ولده فلما كان بعد ساعة ظهراً وفي إحدى يدي ابن السلطان تفاحة وفي الأخرى رمانة فقال له السلطان: أين كنت فقال كنت في بستان فأخذت منه هاتين الحبتين وخرجت فتحير السلطان من ذلك فقال له جلساء السوء وهذا عمل بصنعة باطلة فقال السلطان عند ذلك كل ما تظهره لا أصدق به حتى تشرب من هذه الكأس وأخرج له كأساً مملوءة سمّاً تقتل القطرة منه في الحال فأمر الشيخ بالسماع حتى وصل إليه الحال فأخذ الكأس حينئذ وشرب جميع ما فيها فتمزقت ثيابه التي عليه

فألقوا إليه ثياباً أخرى فتمزقت كذلك ثم أخرى مراراً عديدة ثم ترشح عرقاً وبقيت الثياب بعد ذلك ولم تنقطع فأعتقه السلطان وعظمه ويجله ورجع عن ذلك القتل والإفساد ولعله اسلم والله أعلم. ﴿وإذا تتلى﴾. روي أن النضر بن الحارث من بني عبد الدار كان يختلف تاجراً إلى فارس والروم والحيرة فيسمع أخبار رستم واسفنديار وأحاديث العجم واشترى أحاديث كليله ودمنة وكان يمر باليهود والنصارى فيراهم يقرأون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون فجاء مكة فوجد رسول الله ﷺ يصلي ويقرأ القرآن ففطّق يقعد مع المستهزئين وهو منهم ويقرأ عليهم أساطير الأولين أي ما سطره في كتبهم من أخبار الأمم الماضية وأسمائهم وكان يزعم أنها مثل ما يذكره رسول الله ﷺ من قصص الأولين فقال تعالى: ﴿وإذا تتلى﴾ ﴿عليهم﴾ أي على النضر ومتابعيه. ﴿آياتنا﴾ القرآنية ﴿قالوا قد سمعنا﴾ هذا الكلام. ﴿لو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ وهذا كما ترى غاية المكابرة ونهاية العناد وكيف لا ولو استطاعوا شيئاً من ذلك فما الذي كان يمنعهم من المشيئة وقد تحذاهم عشر سنين فما استطاعوا معارضة مع فرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب ما يتعلق بالفصاحة والبيان فما تحقق إفحامهم دعته شدة المكابرة والعناد إلى أن علقوا معارضته بمشيتهم. ﴿إن﴾ ما ﴿هذا إلا أساطير الأولين﴾ أي: ما سطره الأولون من القصص جمع أسطورة وهي المسطورة المكتوبة.

وفي «التأويلات النجمية»: قالوا قد سمعنا وما سمعوا على الحقيقة فإنها قرآن يهدي إلى الرشد كما سمعت الجن وأنهم سمعوا أساطير الأولين ولهذا قالوا ما قالوا فإنهم يقدرون على أن يقولوا أساطير الأولين ولكن لا يقدرون على أن يقولوا مثل القرآن لأن القرآن كلام الله وصفته القديمة وما يقولون هو كلام المحدث المخلوق فلا يكون مثل القرآن في الصورة والمعنى والحقيقة والأسرار والأنوار ولا يقدر على مثله الخلاق كلهم كما قال: ﴿قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ آلِئُشُّ وَالْجِنَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِشَيْءٍ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨]: وفي «المتنوي»:

جون كتاب اللّٰه برآمد هم بران	این چنین طعننه زدند آن کافران
که اساطیر است و افسانه نژند	نیست تعمیقی و تحقیقی بلند
کو دکان خرد فهمش میکند	نیست جز امر پسند و ناپسند
ذکر یوسف ذکر زلف پر خمش	ذکر یعقوب و زلیخا و غمش
ظاهر است و هر کسی پی میبرد	کوبیان که کم شود در روی خرد
گفت اگر آسان نماید این بتو	این چنین یک سوره کو ای سخت رو
جنیان و انسیان و اهل کار	تو یکی آیت ازین آسان بیار
﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِن عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ أَوِ اثْبُتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [٢٢]	﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَتْ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِن عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ أَوِ اثْبُتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [٢٢]
﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَّةٌ لِّعَذَابِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَلَّةٌ مِّنْ عَذَابِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [٢٣]	﴿وَمَا كَانَتْ أَلَلَّةٌ لِّعَذَابِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلَلَّةٌ مِّنْ عَذَابِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [٢٣]

﴿وإذا قالوا﴾ أي واذكر وقت قول النضر ومتابعيه - روي أنه لما قال ﴿إن هذا إلا أساطير الأولين﴾ قال النبي ﷺ ويليكَ إنه كلام الله تعالى فقال: ﴿اللهم﴾ [بار خدایا] ﴿إن كان هذا﴾ القرآن ﴿هو﴾ ضمير فصل لا محل له من الإعراب ﴿الحق﴾ المنزل ﴿من عندك﴾ ومعنى الحق

بالفارسية [راست و درست] ﴿فَأَمْطَرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً﴾ نازلة ﴿من السماء﴾ عقوبة علينا كما أمطرتها على قوم لوط وأصحاب الفيل ﴿أَوْ اثْنَا بَعْدَ ابْنِ إِلِيمَ﴾ سواء مما عذب به الأمم والمراد به التهكم وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلاً وحاشاه.

قيل: نزل في النضر بن الحارث بضع عشرة آية فحاق به ما سأل من العذاب يوم بدر فإنه عليه السلام قتل يوم بدر ثلاثة من قريش صبراً، وهم: طعيمة بن عدي، وعقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث وكان قد أسره المقداد بن الأسود فانظر أنه من غاية ضلالتة وجهالته قال ما قال ولم يقل بدلاً عنه: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ومتعنا به واجعله شفاء قلوبنا ونور به صدورنا وأمثال هذا فكيف بمن يكون هذا حاله أن يكون مثل القرآن مقاله.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ﴾ مريداً ﴿لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ لأن العذاب إذا نزل عمّ ولم يعذب أمة إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها وفيه تعظيم للنبي عليه السلام وحفظ لحرمة، وقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين والرحمة والعذاب ضدان والضدان لا يجتمعان قيل إن الرسول عليه السلام هو الأمان الأعظم ما عاش ودامت سنته باقية، والآية دليل على شرفه عليه السلام واحترامه عند الله حيث جعله سبباً لأمان العباد وعدم نزول العذاب وفي ذلك إيماء إلى أن الله تعالى يرفع عذاب قوم لا اقترانهم بأهل الصلاح والتقوى.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره: جميع الانتظام بوجوده الشريف فإنه مظهر الذات وطلسم العوالم حتى قيل في وجه عدم ارتحال جسده الشريف من الدنيا مع أن عيسى عليه السلام قد عرج إلى السماء بجسده أنه إنما بقي جسمه الطاهر هنا لإصلاح عالم الأجساد وانتظامه. قال الشيخ العطار قدس سره:

خويشتن را خواجه عرصات كفت إنما أنا رحمة مهداة كفت

رزقنا الله شفاعته ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ المراد استغفار من بقي فيهم من المؤمنين المستضعفين الذين لا يستطيعون المهاجرة عنهم.

وقيل: معناه وفي أصلابهم من يستغفر وقيل معناه وفيهم من يؤول أمره إلى الاستغفار من الكفر.

قال أمير المؤمنين علي المرتضى رضي الله عنه: كان في الأرض أمانان فرفع أحدهما وبقي الآخر. فأما الذي رفع فهو رسول الله. أما الذي بقي فالاستغفار وقرأ بعده هذه الآية.

وفي «نفائس المجالس»: المؤمن الصادق في إيمانه لا يعذبه الله في الآخرة لأن نبيه يكون فيهم يوم القيامة وأقسم الله سبحانه أن لا يعذب أمته ما دام هو بينهم والصدق في التوبة يؤدي إلى النجاة وهو الندم مع الإقلاع لا باللسان فقط واستغفار العوام من الذنوب واستغفار الخواص من رؤية الأعمال دون رؤية المنة والفضل واستغفار الأكابر من رؤية شيء سوى الله.

كفت حق كامرزش ازمن می طلب كان طلب مر عفورا باشد سبب

ازپی زهر كناه ار بشنوی هست استغفار تریاق قوی

﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُنَافِقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً

وَتَصَدِيهٖ فَذَوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْقَهُنَّا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
يُخْرَجُونَ ﴿٣٦﴾

﴿وما لهم أن لا يعذبهم الله﴾ أي: أي شيء حصل لهم في انتفاء العذاب عنهم يعني لاحظ لهم في ذلك وهم معذبون لا محالة بعد زوال المانع والموجب لإمهالهم هما الأمران المذكوران وكيف لا يعذبون ﴿وهم﴾ أي: والحال إنهم ﴿يصدون﴾ يمنعون الرسول والمؤمنين. ﴿عن المسجد الحرام﴾ أي: عن طواف الكعبة شرفها الله كما وقع عام الحديبية ومن صدهم عنه ألجأ رسول الله ﷺ إلى الهجرة وكانوا يقولون نحن ولالة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء فرد الله عليهم بقوله: ﴿وما كانوا أولياءه﴾ أي: مستحقين ولاية أمر المسجد الحرام مع شركهم. ﴿إن أولياؤه إلا المتقون﴾ من الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره. ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أن لا ولاية لهم عليه، وفيه إشعار بأن منهم من يعلم ذلك ولكنه يعاند وقيل أريد بأكثرهم كلهم كما يراد بالقلة العدم.

وفي «التأويلات»: ﴿إن أولياؤه إلا المتقون﴾ فيه إشارة إلى أن الولي هو المتقي بالله عما سواه ﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أي: ولكن الأكثرين من الأولياء لا يعلمون أنهم أهل الولاية وبه يشير إلى أن بعض الأولياء يجوز أن يعلم أنه ولي ولكن الأكثرين من الأولياء لا يعلمون أنهم أولياء الله.

﴿وما كان صلاتهم﴾ أي دعاء المشركين ﴿عند البيت﴾ أي بيت الله وهو الكعبة ﴿إلا مكاء﴾ صغيراً من مكاء يمكوا ومكاء إذا صفر.

وقال الحدادي: المكاء طائر أبيض يكون في الحجاز يصفر فسمي تصويته باسمه ﴿وتصدية﴾ تصفيقاً وهو تصويت اليدين إحداهما على الأخرى وأصلها إحداث الصدى وهو ما يسمع من رجوع الصوت في الأمكنة الخالية الصلبة يقال صدى يصدى تصدية وكان تقرب المشركين إلى الله بالصغير والتصفيق يفعلونهما عند البيت مكان الدعاء والتسبيح ويعدونهما نوعاً من العبادة والدعاء لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قريش يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون فمساق الآية لتقرير استحقاقهم العذاب وعدم ولايتهم المسجد فإنها لا تليق بمن هذه صلاته.

وقال مقاتل: كان النبي عليه السلام إذا صلى في المسجد قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه ورجلان عن يساره فيصفرون كما يصفرون المكاء ويصفقون بأيديهم ليخلطوا على النبي عليه السلام صلاته وقراءته وكانوا يفعلون كذلك بصلاة من آمن به ويريدون أنهم يصلون أيضاً فالمراد بالصلاة على هذا التقدير هي المأمور بها ﴿فذوقوا العذاب﴾ أي عذاب القتل والأسر يوم بدر ويقال أراد بهذا أنه يقال لهم يوم القيامة فذوقوا العذاب. ﴿بما كنتم تكفرون﴾ اعتقاداً وعملاً بالكفر والمعصية سبب للوقوع في العذاب والتوبة والاستغفار وسيلة إلى فيض الرحمة من الوهاب وهي صابون الأوزار فحيث لا توبة ولا طهارة كان كل مسلم لا يصلح لأن يلي أمر مسجد القلب وإنما يليق بولايته من كان فارغاً من الشواغل معرضاً عن العلائق طاهراً من

العيوب والله تعالى لا يعذب أوليائه بعد إدخالهم جنات التجليات العالية والأذواق والحالات المتوالية فإنهم تخلصوا من الوجود المضاف إلى النار المشابه للحطب وما بقي فيهم غير النور الإلهي المضيء في بيت القلب الحقاني وإنما يعذب بعدله من لم يستعد للرحمة أو من خلط عملاً صالحاً بآخر سيئاً ليخلصه من ذلك اللوث فلاقتداء بالنبي عليه السلام قبول ما جاء به من الأحكام والشرائع مؤد إلى الخلاص وسبب للتصفية فعليك بالاختيار والاجتناب فإنهما فرضان وحقيقة التقوى عبارة عن كليهما وبالاكتفاء يصح المريض ومعالجة القلوب المرضى أولى من كل أمر وأهم من كل شيء للعبد العاقل وذلك بالتقوى وإحياء سنة خير الورى وفي الحديث: «من أحيا سنتي فقد أحياني ومن أحياني فقد أحبني كان معي في الجنة يوم القيامة» وفي الحديث أيضاً: «من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق والثقة بالدين» فإن فاتت صحبة الرسول فقد تيسرت صحبة سنته، وصحبة من أحب سنته وذلك ماضٍ إلى يوم القيامة ولصحبة الكبار واقتران المتقين تأثير عظيم ولاستماع كلام الحق والرسول نفع تام ولكن العمدة توفيق الله وهدايته، نسأل الله تعالى أن يصحح أغراضنا ويكثر صالحات أعمالنا وأعواضنا ويؤيدنا بنور الكتاب والسنة ويشرفنا بالمقامات العالية في الجنة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً من أشرف قريش يطعم كل واحد منهم عسكر الكفار كل يوم عشر جزر، وهو جمع جزور وهو البعير ذكراً كان أو أنثى إلا أن لفظه مؤنث تقول هذه الجزور وإن أردت ذكراً. ﴿يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ﴾ على عداوة الرسول ﷺ. ﴿لِيَصُدَّوْا﴾ أي يمنعون الناس ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: دين الله وأتباع رسوله لأنه طريق ثوابه والخلود في جنته لمن سلكه على ما أمر به واللام في ليصدوا لام الصيرورة وهي لام العاقبة والمآل. ﴿فَسَيَنْفَقُونَهَا﴾ بتمامها ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم وهو إنفاق بدر والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد، ويحتمل أن يراد بهما واحد بأن يكون ينفقون للاستمرار التجديدي، ويكون السنين في قوله. ﴿فَسَيَنْفَقُونَهَا﴾ للتأكيد لا للتسويق فيتحد الإنفاقان إلا أن مساق الأول لبيان غرضهم من الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته. ﴿ثُمَّ تَكُونُ﴾ تلك الأموال ﴿عليهم حَسْرَةً﴾ ندماً وغماً لفواتها من غير حصول المقصود، ولما كانت عاقبة إنفاقها حسرة في قلوبهم جعلت ذوات الأموال كأنها عين الحسرة للمبالغة.

قال الحدادي: والحسرة مأخوذة من الكشف يقال حسر رأسه إذا كشفه والحاسر كاشف الرأس فيكون المعنى ثم يكشف لهم عن ذلك ما يكون حسرة عليهم ﴿ثُمَّ يَغْلِبُونَ﴾ آخر الأمر وإن كانت الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وأصروا على الكفر ﴿إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي يساقون لا إلى غيرها.

﴿لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَعْمَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكَبُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (٢٧)

﴿ليميز الله﴾ اللام متعلقة بيجعلهم أو يغلبون والميز بالفارسية [جدا كردن]. ﴿الخبِيث﴾ فريق الكفار ﴿من الطيب﴾ فريق المؤمنين ﴿ويجعل﴾ الفريق ﴿الخبِيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً﴾ أي يجمعهم ويضم بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا ويتزاحموا فالركم ليس

عبارة عن الجمع مطلقاً بل هو الجمع بين أشياء بحيث يترأكب بعضها فوق بعض ومنه السحاب المركوم ﴿فِيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ كله ﴿أُولَئِكَ﴾ الفريق الخبيث ﴿هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أموالهم وأنفسهم.

والإشارة: أن الله تعالى خلق الروح نورانياً علوياً وخلق النفس ظلمانية سفلية ثم أشرك بينهما وجعل رأس مالهما الاستعداد الفطري القابل للترقي، والكمال في القربة والمعرفة والخسارة والنقصان فمن اتجر فأمن وجاهد بنفسه وماله في سبيل الله وطلبه وبلغ مبلغ الرجال البالغين فقد ربح روحه ونفسه جميعاً ومن آمن بالله ورسوله، لكن وجد منه العصيان ومخالفة الشريعة فقد ربح روحه وخسر نفسه ومن لم يؤمن بالله ورسوله وكفر بهما فقد خسر روحه ونفسه جميعاً.

قيل: دخل على الشبلي قدس سره في وقت وفاته، وهو يقول: يجوز يجوز، فقليل له ما معنى قولك يجوز؟ فقال: خلق الله الروح والنفس وأشرك بين الروح والنفس فعملما واتجرا سنين كثيرة فحوسبا فإذا هما قد خسرا وليس معهما ربح، فقد عزمنا على الافتراق، وأنا أقول شركة لا ربح فيها يجوز أن يقع بين الشريكين افتراق. قال السعدي:

كوس رحلت بكوفت دست اجل ای دو چشم وداع سر بکنید
ای کف ودست وساعد ویازو همه تودیع یکد کر بکنید
بر من افتاده مرک دشمن کام آخرای دوستان حذر بکنید
روز کارم بشد بنادانی من نکردم شما حذر بکنید

فعلى العاقل أن يجتهد قبل مجيء الفوت ويربح في تجارته يبذل النفس والمال والطيب من الأموال ما يبذل في طلب الله على الطالبين والخبيث ما يلتفت إليه الطالب من غير حاجة ضرورية فيشغله عن الله وطلبه فيكون قاطع طريقه. ويروى أن الله تعالى يضم الأموال الخبيثة بعضها إلى بعض فيلقبها في جهنم ويعذب أربابها كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُخَوِّطُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ [التوبة: ٣٥] وروي أن أبا سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من العرب على محاربة الرسول ﷺ سوى من استجاش من العرب أي: صار جيشاً وأنفق عليهم أربعين أوقية والأوقية اثنان وأربعون مثقالاً.

وفي «القاموس» سبعة مثاقيل فانظر إلى الكفار وجسارتهم على الإنفاق لغرض فاسد وهو الصد عن سبيل الله وأقل من القليل من المسلمين من يبذل ماله ولو قليلاً لجذب القلوب والوصول إلى رضى المحبوب فلا بد للمرء من قطع النفس عن مألوفها وهو حب المال.

ومن كلمات الجنيد قدس سره: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسّنات.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رجل يا رسول الله، أيّ الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره وفيه دليل على فضل العزلة وهي مستحبة عند فساد الزمان وتغير الإخوان وتقلب الأحوال ووقوع الفتن وتراكم المحن كما فعله جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وقد كان النبي عليه السلام عند تقلب الأحوال واختلاف الرجال وكثرة القيل والقال يأمر بالاعتزال وملازمة البيوت وكسر السيوف واتخاذها من العراجين والخشب.

قال الإمام الغزالي: إن السلف الصالح أجمعوا على التحذير من زمانهم وأهله: وآثروا العزلة وأمروا بذلك وتواصوا بها ولا شك أنهم كانوا بصدد النصيح وأن الزمان لم يصر بعدهم خيراً مما كان بل أدهى وأمر. قال الحافظ:

توعمر حواه وصبوري كه چرخ شعبدباز هزار بازی ازين طرفه تربرانكيزد
ان دام هذا ولم يحدث له غير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود
اللهم اجعلنا من الصابرين.

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٣٨) ﴿وَقُلُّوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كَلِمَةُ اللَّهِ فَإِنْ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٣٩) ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ يَغْمُ الْمَوْلَى وَيَغْمُ النَّصِيرُ﴾ (٤٠).

﴿قل للذين كفروا﴾ اللام للتعليل، أي: لأجلهم، والمراد أبو سفيان وأصحابه. ﴿إن ينتهوا﴾ عن معاداة الرسول بالدخول في الإسلام. ﴿يغفر لهم ما قد سلف﴾ من ذنوبهم قبل الإسلام ﴿وإن يعودوا﴾ إلى قتاله انتقمنا منهم وأهلكناهم ﴿فقد مضت سنة الأولين﴾ الذين تحزبوا على الأنبياء بالتدمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك وأنشد بعضهم:

يستوجب العفو الفتى إذا اعترف ثم انتهى عما أتاه واقترب
لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
﴿وقاتلوهم﴾ [وكان زار كنيدي مؤمنان بأهل كفر] ﴿حتى﴾ إلى أن ﴿لا تكون﴾ توجد منهم ﴿فتنة﴾ أي شرك يعني [مشارك نماندا زوثنى وأهل كتاب] ﴿ويكون الدين كله لله﴾ وتضمحل الأديان الباطلة إما بإهلاك أهلها جميعاً أو برجوعهم عنها خشية القتل ﴿فإن انتهوا﴾ عن الكفر ﴿فإن الله بما يعملون بصير﴾ فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. ﴿وإن تولوا﴾ أي أعرضوا عن قبول الحق. ﴿فاعلموا أن الله مولاكم﴾ ناصركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم ﴿نعم المولى﴾ لا يضيع من تولاه ﴿ونعم النصير﴾ لا يغلب من نصره.

وفي الآية: حث على الجهاد، وفي الحديث: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود» وعن معاذ بن جبل قال عهد إلينا رسول الله في خمس من فعل واحدة منهن كان ضامناً على الله تعالى: «من عاد مريضاً، أو خرج مع جنازة، أو خرج غازياً في سبيل الله، أو دخل على إمام يريد بذلك تعزيره وتوقيره، أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه» وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: «من خرج حاجاً فمات كتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمراً فمات كتب الله له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازياً فمات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة» فعلى العاقل أن يجتهد في إحياء الدين بما أمكن له من الأسباب ويتوقع النصر الموعودة من رب الأرباب ولا يلتفت إلى مخلوق مثله فإنهما سيان في باب العجز خصوصاً إذا كان استمداده من الفسقة كما يفعل ولالة الزمان فإنه لا يجيء خير لأهل الخير من أهل الشر والعدوان ونعم ما قيل:

درکار دین زمردم بی دین مدد مخواه ازماه منخسف مطلب نور صبحکاه
ثم إن حقيقة النصر أن ينصرك الله تعالى على نفسك التي هي أعدى عدوك بقهر هواها

وقمع مشتهاها فإن انفتاح باب الملك في الأنفس سبب وطريق لانفتاح باب الملك في الآفاق وكذا الملكوت:

دوستی نفس را بکذار وبکذار ازهوس

همچو مردان طالب حق باش بی جویای نفس

والإشارة: ﴿وقاتلوهم﴾ كفار النفوس والهوى بسيف الصدقة. ﴿حتى لا تكون فتنة﴾ النفس والهوى آفة مانعة لكم عن الوصول إلى عالم الحقيقة. ﴿ويكون الدين كله لله﴾ ببذل الوجود وفقد الوجود لنيل الجود. ﴿فإن انتهوا﴾ أي: النفوس عن معاملاتها وتبدلت عن أوصافها وطاوعت القلوب والأرواح وصارت مأمورة مطمئنة تحت الأحكام. ﴿فإن الله بما يعملون﴾ في عبوديته وصدق طلبه. ﴿بصير﴾ لا يخفى عليه نقيرها وقطميرها فيجازيهم على قدر مساعيهم. ﴿وإن تولوا﴾ أي وإن أعرضوا عن الحقوق وأقبلوا إلى الشهوات والحظوظ ﴿فاعلموا﴾ أيها القلوب والأرواح. ﴿أن الله مولاكم﴾ في الهداية وناصركم على قهر النفوس وقمع الهوى ﴿نعم المولى﴾ الذي هو وليكم لتهتدوا به إليه. ﴿ونعم النصير﴾ في دفع ما يقطعكم عنه وناصركم في الوصول إليه.

واعلم: أن النور الذي هو حقائق ما يستفاد من معاني الأسماء والصفات جند القلب الذي يقابل النفس والهوى والشیطان ونحو ذلك، كما أن الظلمة التي هي معاني ما يستفاد من الهوى والعوائد الرديئة جند النفس التي به تتقوى آثارها والحرب بينهما سجال، فإذا أراد الله أن ينصر عبده على ما طلب منه أمد به بجنود الأنوار فكلما اعترته ظلمة قام لها نور فأذهبها وقطع عنه مواد الظلم والأغيار، فلم يبق للهوى مجال ولا للشهوة والأخلاق الذميمة مقال ولا حال كذا في «التأويلات النجمية».

وفي «شرح الحكم العطائية»: نسأل الله سبحانه أن يمدنا بما أمد به أخياره ويفيض علينا من سجال فيضه أنواره.

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآبِئِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَفَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

﴿واعلموا﴾ أيها المؤمنون ﴿أنما﴾ حق ما هذه أن تكتب منفصلة عن أن لكونها موصولة، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ [الأنعام: ١٣٤] لكنها كتبت متصلة اتباعاً للرسم، أي: الذي ﴿غنمتم﴾ أخذتموه وأصبتموه من الكفر قهراً وغلبة، والغنم: الفوز بالشيء وأصل الغنمة إصابة الغنم من العدو ثم اتسع وأطلق على كل ما أصيب منهم كائناً ما كان، قالوا إذا دخل الواحد والاثنتان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئاً لم يخمس؛ لأن الغنمة هو المأخوذ قهراً وغلبة لا اختلاساً وسرقة هذا عند أبي حنيفة ويخمس عند الشافعي. ﴿من شيء﴾ حال من عائد الموصول أي ما غنمتموه كائناً مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخييط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفعه الإمام وأن الأسارى يخير فيها الإمام وكذا الأراضي المغنومة.

والآية نزلت ببدر.

وقال الواقدي: كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. **﴿فإن لله خمسة﴾** مبتدأ خبره محذوف أي حكمه ثابت فيما شرعه الله وبينه لعباده أن خمسة لله أو خير مبتدأ محذوف، أي: فالحكم أن لله خمسة والخمس بالفارسية [بنج يك]. **﴿وللرسول ولذي القربى﴾** أعاد اللام في لذي القربى دون غيرهم من الأصناف الثلاثة لدفع توهم اشتراكهم في سهم النبي ﷺ لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبنو نوفل.

واعلم: أنه عليه السلام: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان لعبد مناف أربعة بنين: هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل، وكان لهاشم ولدان عبد المطلب وأسد، وكان لعبد المطلب عشرة بنين منهم: عبد الله وأبو طالب وحزمة والعباس وأبو لهب والحارث وزبير، فكلهم وما يتفرع منهم هاشميون لكونهم من أولاد هاشم وعبد مناف هو ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، وكل من كان من ولد النضر فهو قرشي دون ولد كنانة ومن فوقه فقيرش قبيلة أبوهم النضر وإنما خص ذوو قرابة رسول الله ﷺ ببني هاشم وبنو المطلب؛ لأنهم لم يفارقوه عليه السلام في جاهلية ولا في إسلام فكانت قرابتهم قرابة كاملة، وهي القرابة نسباً وتوصلاً في حال العسر واليسر فأعطوا الخمس، وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل فمع مساواتهما ببني المطلب في القرب حرموا الخمس، لأن قرابة نوفل بالتواصل والتناصر لم تنضم إلى قرابتهم النسبية. **﴿واليتامى﴾** جمع يتيم وهو الصغير المسلم الذي مات أبوه يصرف إليه سهم من الخمس إذا كان فقيراً **﴿والمساكين﴾** جمع مسكين وهو الذي أسكنه الضعف عن النهوض لحاجته، أي: أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. **﴿وابن السبيل﴾** أي: المسافر البعيد عن ماله.

قال الكاشفي: [ومسافران مسلمانان يا قومی که بر مسلمانان نزول کنند].

واعلم: أن اللام في الآية لام الاستحقاق لخمس الغنيمة، فاقترضى الظاهر أن تكون المصارف ستة أقسام، لكن الجمهور على أن ذكر الله تعالى للتعظيم وافتتاح الكلام باسمه تعالى على طريق التبرك، لا لأن الله نصيباً من الخمس فإن الدنيا والآخرة كلها له سبحانه فلا يسدس خمس الغنيمة بأن يصرف سهم منها إلى الله تعالى بصرفه إلى عمارة الكعبة إن كانت قريبة وإلا فإلى مسجد كل بلدة ثبت فيها الخمس، كما ذهب إليه البعض أو بضمه إلى سهم الرسول كما ذهب إليه الآخر وسهم رسول الله ﷺ سقط بوفاته، لأن الأنبياء لا يورثون.

قال ابن الشيخ لأنه عليه السلام لم يخلفه أحد في الرسالة فلا يخلفه في سهمه هذا عند الإمام الأعظم، وأما الشافعي فيصرف سهمه عليه السلام، إلى مصالح المسلمين وما فيه قوة الإسلام وكذا سقط سهم ذوي القربى بوفاته عليه السلام فلا يعطى لهم لأجل قرابتهم، بل يعطى لفقرهم، وكان عليه السلام يعطيهم غنيهم وفقيرهم لقرابتهم لا لفقرهم حتى كان يعطي العباس بن عبد المطلب مع كثرة ماله. والحاصل: أن ذوي القربى أسوة لسائر الفقراء أي يدخلون فيهم ويقدمون على غيرهم ولا يعطى أغنياؤهم.

وفي شرح الآثار: عن أبي حنيفة إن الصدقات كلها، أي: فرضها ونفلها جائزة على بني هاشم والحرمة كانت في عهد النبي عليه السلام لوصول خمس الخمس إليهم فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة.

قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ ولما سقط السهمان وهما سهم الرسول وسهم ذوي القربى فخمس الغنيمة اليوم يجعل ثلاثة أقسام، ويصرف إلى ثلاثة أصناف يتامى والمساكين وأبناء السبيل، وتقسم الأخماس الأربعة بين الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهم. وفي «حياة الحيوان» إن الفيل يقاتل به وراكبه يرضخ له أكثر من راكب البغل.

وفي «التحفة»: هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى لو صرفت إلى صنف واحد منهم جاز ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ﴾ متعلق بمحذوف دل عليه واعلموا، أي: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلموه إليهم واقطعوا أطماعكم منه واقتنعوا بالأخماس الأربعة الباقية ووجه دلالة عليه أنه تعالى إنما أمر بالعلم بهذا الحكم ليعمل به لأن العلم بمثل هذا المعلوم ليس مما يقصد لنفسه بل إنما يقصد للعمل به. ﴿وَمَا أَنْزَلْنَاهُ﴾ أي: وبما أنزلناه. ﴿عَلَى عَبْدِنَا﴾ محمد ﷺ من الآيات والنصر على أن المراد بالإنزال مجرد الإيصال والتيسير فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً. ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ ظرف لأنزلنا، أي: يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل بنصر المؤمنين وكبت الكافرين. ﴿يَوْمَ التَّقَى﴾ التقي الجمعان أي: المسلمون والكفار، وهو بدل من الظرف الأول [وأن روز جمعه بود هفد هم رمضان درسنه] ثانيه از هجرت، وهو أول مشهد شهده رسول الله ﷺ لقتال المشركين لإعلاء الحق والدين. ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على نصر القليل على الكثير والدليل على العزيز كما فعل بكم ذلك اليوم.

﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوِّ الدِّينِيَّةِ وَهُمْ بِالْعُدُوِّ الْقُصُوفِ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخَالَفْتُمْ فِي الْمَيْمَنِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١١﴾ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَاشَنْتَهُمْ وَلَتَنْتَرَعْتَهُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُمْ عَلَيْهِ يُدَاتُ الْقُدُورُ ﴿١٢﴾ وَإِذْ يُرِيكُهُمْ إِذْ اتَّفَقْتُمْ فِي آمِنِكُمْ قَلِيلًا مَقُولًا لَكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٣﴾

﴿إِذْ أَنْتُمْ﴾ نازلون ﴿بِالْعُدُوِّ الدِّينِيَّةِ﴾ أي: شفير الوادي الأدنى من المدينة وهو بدل ثان من يوم الفرقان. ﴿وَهُمْ﴾ أي: وعدوكم نازلون. ﴿بِالْعُدُوِّ الْقُصُوفِ﴾ أي: في جانبها الأبعد منها وهو الجانب الذي يلي مكة، والعدوة: شط الوادي أي جانبه وشفيره، وسميت بذلك لأنها عدت ما في الوادي من ماء عن أن يتجاوز، أي: منعتة والدنيا من دنا يدنو دنواً والقصوى من قصا المكان يقصو قصواً إذا بعد، والقياس القصيا بقلب الواو ياء كالدنيا إلا أن واوها بقيت على حالها كواو القود. ﴿وَالرَّكْبُ﴾ جمع راكب مثل صحب وصاحب، والراكب هو راكب البعير خاصة كما أن الفارس من على الفرس والمراد بالركب ههنا البعير، أي: القافلة المقبلة المتوجهة من الشام أو قواها وهم أبو سفيان وأصحابه وكانوا جميعاً على البعير. ﴿أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ أي: نازل في مكان أسفل من مكانكم وكانوا بقرب ساحل البحر بينهم وبين المسلمين ثلاثة أميال. وأسفل، وإن كان منصوباً على الظرفية واقعاً موقع خبر المبتدأ إلا أنه في الحقيقة صفة لظرف مكان محذوف والجملة حال من الظرف قبله، وفائدتها الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وضعف حال المسلمين ولهذه الفائدة ذكر مراكز الفريقين فإن العدو الدنيا

كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها إلا بتعب، ولم يكن فيها ماء بخلاف العدو القصوى فورد النظم على هذا الوجه الدال على القوة والضعف؛ ليتحققوا أن ما اتفق لهم من الفتح ليس إلا صنعا من الله خارقاً للعادة فيزدادوا إيماناً وشكراً. ﴿ولو تواعدتم﴾ أنتم وهم القتال ثم علمتم حالكم وحالهم. ﴿لاختلفتم في الميعاد﴾ [در وعده خود را] هبة منهم وبأساً من الظفر عليهم ﴿ولكن﴾ ما اختلفتم وما تخلصتم عن القتال بل جمع بينكم على هذه الحال من غير ميعاد. ﴿ليقضي الله﴾ لستم الله ﴿أمراً كان مفعولاً﴾ حقيقة بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه جعل ما اقتضت الحكمة أن يفعل مفعولاً لقوة ما يستدعي أن يفعل ﴿ليهلك من هلك عن بينة﴾ بدل من ليقضي.

قال سعدي چلبی المفتي: الظاهر والله أعلم أن عن هنا بمعنى بعد، كقوله تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِيَيْنَ﴾ [المؤمنون: ٤٠] انتهى. والمعنى ليكون هلاك من شارف الهلاك بعد مشاهدة بينة واضحة الدلالة على أن الدين المرضي عند الله تعالى هو الإسلام لا عن مخالطة شبهة حتى لا تبقي له عند الله تعالى معذرة وحجة في عدم تحليه بحلية الإسلام. ﴿ويحيى من حي عن بينة﴾ أي: يعيش من يعيش عن حجة شاهدها حتى يقوى يقينه ويكمل إيمانه، فإن وقعة بدر كانت من الآيات الواضحة الدالة على حقيقة الإسلام فمن كفر بعد مشاهدتها كان مكابراً معانداً عادلاً عن الحق الذي وضحت حقيقته والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة.

قال سعدي چلبی: المراد هو الاستمرار على الحياة بعد وقعة بدر فيظهر صحة اعتبار معنى المشاركة في الحياة أيضاً. ﴿وإن الله لسميع عليم﴾ أي: بكفر من كفر وعقابه وإيمان من آمن وثوابه. ولعل الجمع بين وصفي السميع والعليم لاشتغال كل واحد من الكفر والإيمان على القول والاعتقاد [نقلست كه حضرت پیغمبر ﷺ دران شب كه روزش جنك بدر واقع شده بود در واقعه دید لشكر قريش را درغایت قلت وذلت تأویل فرمودكه دوستان غالب و دشمنان مغلوب خواهند شد مؤمنان بعد از استماع این رؤیا وتعبیر آن بغایت مسرور وفرحان شدند وحق سبحانه وتعالى تذكر آن نعمت میفرماید و میگوید].

﴿إذ يريكمهم الله﴾ أي: اذكر يا محمد وقت إراءة الله المشركين إياك. ﴿في منامك﴾ مصدر ميمي بمعنى النوم. ﴿قليلًا﴾ حال من المفعول الثاني، أي: حال كونهم قليلاً والإراءة بصرية تتعدى إلى اثنين - روي عن مجاهد أنه قال: أرى الله تعالى كفار قريش لنبيه ﷺ في منامه قليلاً فأخبر بذلك أصحابه، فقالوا: رؤيا النبي حق والقوم قليل فكان ذلك سبباً لقوة قلوبهم ﴿ولو أراكم كثيراً لفشلتم﴾ أي لجبتم وتأخرتم عن الصف.

قال الحدادي: الفشل هو الضعف مع الوجل ﴿ولتنازعتم في الأمر﴾ أي: أمر القتال وتفرقت آراؤكم بين الثبات والفرار، والتنازع أن يحاول كل واحد من الاثنين أن ينزع صاحبه مما هو عليه ﴿ولكن الله سلم﴾ أي: أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ يعلم ما سيكون فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر.

﴿وإذ يريكمهم﴾ الضميران مفعولاً يرى وفاعل الإراءة هو الله تعالى. والمعنى بالفارسية [وآرایاد کنی دای صحابه كه بنمود خدای تعالی دشمنانرا بشما]. ﴿إذ التقيتم في أعينكم﴾ حال كونهم ﴿قليلًا﴾ وإنما قللهم في أعين المسلمين، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن إلى جنبه أترأهم سبعين؟ قال: أراهم مائة مع أنهم كانوا ألفاً وتسعمائة وخمسين تشبهاً لهم وتقوية

لقلوبهم وتصديقاً لرؤيا الرسول ﷺ فإنها وحي لا خلف فيه أصلاً. ﴿ويقللکم فی أعینهم﴾ حتى قال أبو جهل: إن محمداً وأصحابه أكلة جزور، وهو مثل يضرب في القلة، أي: قلتهم بحيث يشبعهم جزور واحد قللهم في أعينهم قبل التحام القتال ليجتروا عليهم ولا يبالغوا في الاجتهاد والاستعداد والتأهب والحذر، ثم كثروهم حتى رأوهم مثليهم لتفاجئهم الكثرة فتبتهتهم وتكسر قلوبهم.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿ويقللکم فی أعینهم﴾ لأنهم ينظرون إليكم بالأبصار الظاهرة لا يرون كثرة معنائكم وقوة قلوبكم ومددكم من الملائكة، فإنهم عمي البصائر والقلوب ولثلا يفروا من القتال كما فر إبليس لما رأى مدد الملائكة وهو قد جاء مع الكفار في صورة سراقه فقالوا له أين تفر فقال لهم إني أرى ما لا ترون. ﴿ليقضي الله أمراً كان مفعولاً﴾ كرده لاختلاف الفعل المعلن به وهو الجمع بين الفريقين على الحالة المذكورة في الأول وتقليل كل واحد من الفريقين في عين الآخر في الثاني. ﴿والى الله ترجع الأمور﴾ كلها يصرفها كيف يريد لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وفيه تنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتها وإنما المراد منها ما يكون وسيلة إلى سعادة الآخرة ومؤدياً إلى مرضاة الرحمن.

وفي الآيات إشارات: منها أن أركان الإسلام خمسة. وهي غنائم دينية لكن التوحيد أعلى من الكل ولذا كان خمساً راجعاً إلى الله تعالى وباقي الأخماس حظ الجوارح فعلى العاقل أن يحرز غنائم العبادات وما يتعلق بالمعارف والكمالات التي تتحقق بها السادات ليكون الروح والجوارح كلاهما محفوظين غير محرومين.

وفي «التأويلات النجمية»: ما غنمتم عند رفع الحجب من أنوار المشاهدات وأسرار المكاشفات فلكم أربعة أخماس تعيشون بها مع الله وتكتمونها عن الأغيار.

دانند وپوشد بامر ذو الجلال كه نباشد كشف راز حق حلال ولا تنفقون أكثر من خمسها في الله مخلصاً وللرسول متابعاً ولذي القربى يعني الإخوان في الله مواصلاً واليتامى، يعني: أهل الطلب من الذين غاب عنهم مشايخهم قبل بلوغهم إلى حد الكمال والمساكين، يعني: الطالبين الصادقين إذا أمسكوا بأيدي الإرادة أذيال إرشادكم وابن السبيل يعني الصادر الوارد من أهل الصدق والإرادة من أغيار جانب كل طائفة منهم على حسب صدقهم وإرادتهم وطلبهم واستعدادهم واستحقاقهم مؤدياً حقوقهم لله وفي الله وبالله في متابعة رسول الله وقانون سيرته وسنته.

ومنها: أن الله تعالى كما جمع بين الفريقين بحيث لو تركهم على حالهم لما اجتمعوا ليظهر عز الإسلام وذل الكفر، كذلك جمع بين الأرواح والنفوس في هذه الهياكل والقوالب بحيث لو تركهما على حالهما وهما على تلك الضدية واختلاف الطبيعة لما اجتمعت ليحصل الأرواح في مقعد صدق والنفوس مع الملائكة المقربين كما قال: ﴿فَأَدْنَىٰ فِي عِيشِي﴾ [الفجر: ٢٩] بعدما كانت محبوسة في سجن الدنيا والأجساد في جنات النعيم وأعلى عليين بعد ما كانت في أسفل سافلين، هذا بالنسبة إلى السعداء المخلوقين للتحيات والقربات، وأما الأشقياء المذروون لجهنهم فعلى خلاف ذلك وقد خلق الله الاستعداد للترقي والتنزل والله على الناس الحجة البالغة.

قال الكاشفي: [در ترجمه شفا مذکور ست که کوهر شب آنکه فروز عقل را همچنانچه

در حقه سینه دوستان می سپارند در استین دشمنان تر دامن نیز می نهند «لِیَهْلِكَ مِنْ هَلَكٍ عَنْ بَیْنَةٍ وَیَحْیِی مِنْ حَیٍّ عَنْ بَیْنَةٍ» یعنی: بارقه نور عقل اگر از جانب عنایت و توفیق لامع شود دوستان بدان مهتدی کردند و اگر از طرف قهر و خذلان استضعاف پذیرد سبب اختطاف ابصار بصائر دشمنان شود «یَضِلُّ بِهِ کَثِیْرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیْرًا».

کرت صورت حال بد یانکوست نکاریده دست تنذیر اوست
ومنها: أن من سنة الله أن يرى النبي عليه السلام حقائق الأشياء حقاً وصدقاً، وهو يخبر بها ثم يراها أرباب الصورة في الظاهر بضدها ابتلاء واختباراً للمؤمن والمنافق، فالمؤمن يثبت على إيمانه بتصديق النبي عليه السلام وتسليمه في أقواله وأعماله وأحواله من غير اعتراض، فيزيده الله إيماناً مع إيمانه، والمنافق تزل قدمه وتشوش حاله بالاعتراض ويزيد نفاقه على النفاق وعماه على العمى وإلى الله ترجع الأمور فحال المؤمن وأمره يرجع إلى رضاه وحال المنافق وأمره يرجع إلى سخطه والرضى والسخط من آثار لطفه وقهره يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد وقس على هذا إلهامات الأولياء وأحوالهم مع معتقديهم ومنكريهم، فإن الاختبار والابتلاء سنة قديمة وكم ترى من الصوفية من يزعم أنه يحب فلاناً ويعتقده وطريقته حقاً فإذا جاء سطوة القهر بإراءة ما هو غير ملائم لطبعه نكص على عقبيه واتخذ غرضاً لطفه وتشنيعه وأين هو من المحبة وهو مقام عال يجتمع عنده اللطف والقهر والجمال والجلال فلا يتشوش صاحبه من الأحوال العارضة المرتبة في صورة التنزل والتدلي، ولذا كثر أرباب الصورة وقل أصحاب المعنى ويكفي لكل مرشد كامل واحد ممن يلزم طريقته وينبع هداه.

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَمَّا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾﴾.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً﴾ أي: حاربتم جماعة كافرة لأن اللقاء مما غلب في الحرب والقتال وهم ما كانوا يحاربون إلا الكفار. ﴿فَاثْبُتُوا﴾ وقت لقائهم وقتالهم ولا تنهزموا وفي الحديث: «لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا» وإنما نهى عن تمنى لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والثوق بالقوة ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو وتحقيرهم وهذا يخالف الاحتياط، كما قالوا في آداب المناظرة إنه ينبغي أن لا يحسب المناظر الخصم حقيراً، أي: صغيراً ذليلاً لأن استحقار الخصم ربما يؤدي إلى صدور الكلام الضعيف من المناظر لعدم المبالاة فيكون سبباً لغلبة الخصم الضعيف عليه فيكون الضعيف قوياً والقوي ضعيفاً والشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أعم.

فعلى العاقل أن يسأل العفو والعافية فإنه لا يدري ما يفعل به.

أول شکسته باش که اوج سریر ملک یوسف پس از مجاورت قعر چاه پافت
﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ أي في تضاعف القتال ومواطن الشدة بالتكبير والتهليل وغيرهما، وادعوه بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين كالذين ﴿قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَيْفَ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠] ﴿لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾ أي: تفوزون بمرامكم

وتظفرون بمرادكم من النصره والمثوبة، وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله وأن يلتجئ إليه عند الشدائد ويقبل إليه بالكلية فارغ البال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال، وعلى أن ذكر الله تعالى له تأثير عظيم في دفع المضار وجلب المنافع.

توبهر حالي كه باشی روز وشب يك نفس غافل مباش اذ ذكر رب

در خوشی ذکر تو شکر نعمتست در بلاها التجا باحضر تست

قال بعض الحكماء: إن الله جنة في الدنيا من دخلها يطيب عيشه وهي مجالس الذكر، وفي الحديث: «إن الله سيارة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم حفوا بهم ثم بعثوا رائدهم إلى السماء إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد ﷺ ويسألونك لآخرتهم ودنياهم فيقول الله تبارك وتعالى غشوه رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم».

قال في «أنوار المشارق»: وكما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله والعادة جرت في حلق الذكر بالعلانية إذ لم يعرف في كَرِّ الدهور حلقة ذكر اجتمع عليها قوم ذاكرون في أنفسهم فالذكر برفع الصوت أشد تأثيراً في قمع الخواطر الراسخة على قلب المبتدئ، وأيضاً يغتنم الناس بإظهار الدين بركة الذكر من السامعين في الدور والبيوت ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس سمع صوته خصوصاً في مواضع الازدحام بين الغافلين من العوام لتنبيه الغافلين وتوفيق الفاسقين.

وفي بعض الفتاوى لو ذكر الله في مجلس الفسق ناوياً أنهم يشتغلون بالفسق وأنا أشتغل بالذكر فهو أفضل كالذكر في السوق أفضل من الذكر في غيره وحضور مجلس الذكر يكفر سبعين مجلساً من مجالس السوء وقد نهى عن أن يجلس الإنسان مجلساً لا يذكر الله فيه ولا يصلي على نبيه محمد ﷺ ويكون ذلك المجلس حسرة عليه يوم القيامة وفي الحديث: «من جلس مجلساً كثر فيه لغطه، فقال: قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك غفر له ما كان في مجلسه ذلك» فعلى العاقل أن يكون رطب اللسان بالذكر والدعاء والاستغفار دائماً خصوصاً في الأوقات المباركة روي أن النبي عليه السلام بعث بعثاً إلى نجد فغنموا وأسرعوا، وقال رجل: ما رأينا بعثاً أفضل غنيمة وأسرع رجعة فقال النبي عليه السلام: «ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة الذين شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا يذكرون الله حتى تطلع الشمس، ثم يصلون ركعتين ثم يرجعون إلى أهاليهم وهي صلاة الإشراف وهو أول وقت الضحى وذلك بعد أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة».

ذكر في «شرح المصابيح» أن في قوله: «ثم قعد يذكر الله تعالى» دلالة على أن المستحب في هذا الوقت إنما هو ذكر الله تعالى لا القراءة؛ لأن هذا وقت شريف وأن للمواظبة للذكر فيه تأثيراً عظيماً في النفوس.

وقال في «المنية»: ناقلاً عن جمع العلوم ومن وقت الفجر إلى طلوع الشمس ذكر الله تعالى أولى من القراءة، ويؤيده ما ذكره في «القنية» من أن الصلاة على النبي عليه السلام والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها وعن النبي ﷺ: «ألا أدلكم على ساعة من ساعات الجنة الظل فيها ممدود، والرزق فيها مقسوم، والرحمة فيها

مبسوطة، والدعاء مستجاب؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قال علي المرتضى رضي الله عنه مر النبي عليه السلام بعائشة رضي الله عنها قبل طلوع الشمس وهي نائمة فحركها برجله فقال: «قومي لتشاهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين إن الله يقسم أرزاق العباد بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» واختلف في أن التهليل والتسبيح ونحوهما بمجرد القلب أفضل أو باللسان مع حضور القلب.

احتج من رجع الأول بأن عمل السر أفضل واحتج من رجع الثاني بأن العمل فيه أكثر فاقضى زيادة الصحيح هو الثاني ذكره النووي في «شرح مسلم» والذكر الكثير ما كان بصفاء القلب فصفاء القلب جنة العارف في الدنيا، فإنه يجاوز بذكر الله تعالى عن جحيم النفس الأمارة وهاويتها فيترقى إلى نعيم الحضور.

قال أبو بكر الفرغاني: كنت أسقط في بعض الأيام عن القافلة، فقلت: يا رب لو علمتني الاسم الأعظم فدخل على رجلان، وقال أحدهما للآخر: الاسم الأعظم أن تقول: يا الله ففرحت به، فقال ليس كما تقول بل بصدق اللجأ، أي: الالتجاء والاضطرار كما يقول من كان في لجة البحر ليس ملجأ غير الله.

واعلم: أن الجهاد من أعظم الطاعات ولذلك لا يجتمع غبار المجاهد مع دخان جهنم وبخطوة من المجاهد يغفر ذنب وبأخرى تكتب حسنة، ولكن ينبغي للمجاهد أن يصحح نيته ويثبت في مواطن الحرب فإن ثبات القلب والقدم يتبين أقدار الرجال، كما كان للصديق رضي الله عنه حين صدمته الوجيعة بوفاة رسول الله حين قال «من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد رب محمداً فإنه حي لا يموت» ويجتنب عن الظلم وارتكاب المعاصي فإن الغلبة على الأعداء بالقوة القدسية والتأييد الإلهي لا بالقوة الجسمانية وكثرة العدد والعدد، ألا يرى إلى الله تعالى كيف أيد المؤمنين بالملائكة في غزوة بدر مع قتلهم وكثرة الكافرين فالذين جاهدوا في سبيل الله بالتقى والصبر والثبات فقد غلبوا على الأعداء ووصلوا إلى الدرجات.

كه شتاب چو صرصر كه قرار چوكوه كه نشيب كبوتركه فراز عقاب واستعرض الاسكندر جنده فتقدم إليه رجل بفرس أعرج فأمر بإسقاطه فضحك الرجل فاستعظم ضحكك في ذلك المقام، فقال له ما أضحكك؟ وقد أسقطتك؟ قال: العجب منك قال كيف قال تحتك آلة الهرب وتحتي آلة الثبات ثم تسقطني فأعجب بقوله وأثبته.

ثم اعلم أن الفئة الباغية ظاهرة كالتوائفة الكافرة والجماعة الفاجرة وباطنة كطائفة القوى النفسانية وجماعة النفس الأمارة، فكما أن المؤمن مأمور بالثبات عند ظهور الفئة الباغية الظاهرة فكذلك مأمور بالثبات عند ظهور الفئة الباغية الباطنة بالمجاهدات والجهاد مع الكفار جهاد أصغر والجهاد مع النفس جهاد أكبر والأكبر أفضل من الأصغر ولذلك يكون القتل في الأكبر صديقاً وفي الأصغر شهيداً فالصديق فوق الشهيد، كما قال الله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ﴾ [النساء: ٦٩] والخلاص من ظلمات الخلقية والفوز بأنوار الذكر الذي الاشتغال به من أكبر أنواع الجهاد وأسرع قدم في الوصول إلى رب العباد نسأل الله تعالى أن يحققنا بحقائق الذكر والتوحيد.

﴿وأطيعوا الله ورسوله﴾ في كل ما تأتون وما تذكرون خصوصاً في أمر الجهاد وثبات القدم في معركة القتال ﴿ولا تنازعوا﴾ باختلاف الآراء كما فعلتم بيدرو وأحد ﴿فتفشلوا﴾ جواب للنهي

يقال فشل أي كسل وضعف وتراخى وجبن ﴿وتذهب ريحكم﴾ بالنصب عطف على جواب النهي أي تذهب دولتكم وشوكتكم فإنها مستعارة للدولة من حيث إنها في تمشي أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها وجريانها. وقيل: المراد بها الحقيقة فإن النصر لا تكون إلا بريح يعثها الله تعالى ويقال لها ريح النصر. وروي أنه حاصر المدينة قريش وغطفان وبنو قريظة وبنو النضير يوم الخندق فهبت ريح الصبا شديداً فقلعت خيامهم وأراقت قدورهم وهربوا فقال عليه السلام: «نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور» والصبا بفتح الصاد وبالقصير ريح تهب من المشرق، والدبور: هي ما يقابل الصبا في الهبوب يعني الريح مأمورة تجيء تارة للنصرة وتارة للإهلاك، وفي «المثنوي»:

جمله ذرات زمين وآسمان لشكر حقند كاه امتحان
بادرا ديديكه باعادان چه كرد ابرا ديديكه باطوفان چه كرد
﴿واصبروا﴾ على شدائد الحرب وقتال المشركين ولا تولوهم الأدبار. ﴿إن الله مع الصابرين﴾ بالنصرة والكلاءة وما يفهم من كلمة مع من أصالتهم إنما هي من حيث إنهم المباشر للصابر فهم متبوعون من تلك الحيشة ومعيته تعالى إنما هي من حيث الإمداد والإعانة ﴿ولا تكونوا﴾ أيها المؤمنون ﴿كالذين خرجوا من ديارهم﴾ يعني: أهل مكة حين خرجوا منها لحماية العير أي القافلة المقبلة من الشام. ﴿بطراً﴾ مفعول له. أي: افتخاراً بمآثر الأصول من الآباء والأمهات وأشرأ وهو مقابلة النعمة بالتكبر والخيلاء. ﴿ورثاء الناس﴾ ليشنوا عليهم بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة أتاهم رسول أبي سفيان، وقال: ارجعوا فقد سلمت عيركم من أصحاب محمد ومن نهبهم، فقال أبو جهل: لا والله حتى نقدم بدرأ ونشرب بها الخمر وتعزف علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب فوافوها، أي أتوا بدرأ ولكن سقوا كأس المنيا بدل كأس الخمر وناحت عليهم النوائح مكان تغني القيان، فنهى المؤمنون أن يكونوا أمثالهم بطرين مرآئين وأمرهم بالتقوى والإخلاص لأن النهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده ﴿ويصدون عن سبيل الله﴾ عطف على بطراً بتأويل المصدر أي وصدأ ومنعاً للناس عن دين الله المؤدي إلى الجنة والثواب. ﴿والله بما يعملون محيط﴾ فيجازيهم عليه. وفيه تهديد على الأعمال القبيحة خصوصاً ما ذكر في هذه الآية من البطر. والرياء: هو إظهار الجميل وإبطان القبيح وهو من الصفات المذمومة للنفس. وحكي عن بعض الصالحين أنه قال: كنت ليلة في وقت السحر في غرفة لي على الطريق أقرأ سورة طه فلما ختمتها غفوت غفوة فرأيت شخصاً نزل من السماء بيده صحيفة فنشرها بين يدي فإذا فيها سورة طه، وإذا تحت كل كلمة عشر حسنات مثبتة إلا كلمة واحدة فإني رأيت مكانها محواً ولم أر تحتها شيئاً، فقلت: والله لقد قرأت هذه الكلمة ولا أرى ثواباً ولا أراها أثبتت فقال الشخص صدقت قد قرأتها وكتبناها إلا أنا قد سمعنا منادياً ينادي من قبل العرش امحوها وأسقطوا ثوابها فمحونها، قال فبكيت في منامي فقلت لم فعلتم ذلك فقال مر رجل فرفعت بها صوتك لأجله فذهب ثوابها وفي الحديث: «إن النار وأهلها يعجون من أهل الرياء» أي: يتضرعون ويرفعون الصوت قيل يا رسول الله وكيف تعج النار قال: «من ضر الناس الذين يعذبون بها» فويل للمرائي في عمله، ومن الرياء التزيي بزي القوم تصنعاً ودوران البلاد تفرجاً ليتباهى بذلك على الإخوان، كما يفعله أكثر المتسمين بالصوفية في هذا الزمان فإن مقصودهم ليس التقليد بلباس القوم تبركاً مع التحق بمعانيهم فهم

محرورمون من أنوار المعرفة وأسرار الحقيقة خارجون عن دائرة الطريقة. قال الحافظ :

مدعى/خواست که آید بتماشا که راز دست غیب آمد وبر سینہ نا محرم زد
فعلى العاقل إخلاص العمل وهو إرادة التقرب إلى الله تعالى وتعظيم أمره وإجابة دعوته
سواء كان من العبادات المالية أو البدنية.

وفي «التارخانية»: لو افتتح الصلاة خالصاً لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما
افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي، ولو كان مع الناس يصلي فأما لو صلى مع الناس
يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ولا رياء في الصوم إلا
أن يكون مراده من الرياضة اصفرار الوجه وهزال البدن ليظنه الناس رجلاً صالحاً متقياً مريداً
للاخرة فانظر إلى تبعه لأجل الناس ولو كان له عقل صحيح وفكر ثاقب لما فعل هذا وفي مثل
هذا قالوا أخف حليماً من عصفور قال حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه :

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير
وما الدنيا حتى يطلبها العاقل بعمله ويضيع عمره إلى حلول أجله وعن أبي الدرداء رضي
الله عنه أن النبي عليه السلام مر بدمنة قوم فيها سخلة ميتة فقال ما لأهلها، فيها حاجة؟ قالوا:
يا نبي الله لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها قال: «فوالله الدنيا أهون على الله من هذه السخلة
على أهلها». قال السعدي قدس سره :

وكرسيم اندوده باشد نحاس توان خرج كردن برناشناس
منه آب زرجان من بر پشيز كه صراف دانا نكيرد بچيز
چه قدر آورد بنده خوردييس كه زير قبادارد اندام پيس
نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في مسالك الدين ويوصلنا إلى رضاه في كل قول
وعمل وهو المعين آمين بجاء النبي الأمين.

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا
تَرَآتِ الْفُتَيَانُ لَحْصَ عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٨﴾﴾

﴿وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ﴾ [آورده اند که چون قریش از مکه برون آمده بحوالی
منزل بنی کنانه رسیدند بجهت کیفیت قدیمی که میان ایشان بود اندیشه ناک شده خواستند باز
کردند إبلیس بصورة سراقه بن مالک مهتر کنانه بود برآمد برایشان ملاقات نمود و گفت شما نیکو
حمایتی میکنید بروید من ضامن که از بنی کنانه ضرر بشمارسد و من نیز طریق رفاه مرعی
دارم پس إبلیس باجمعی از شیاطین همراه ایشان روی بیدر آوردند حق سبحانه و تعالی ازین
قصه خبر میدهد] والمعنی: واذکر یا محمد وقت تزین الشیطان أعمال کفار مکه فی معاداة
المؤمنین و غیرها [و در حقائق سلمی فرموده که قوه ایشانرا بنظر ایشان در آورد تا اعتماد بدان
کردند] ﴿وقال لا غالب لكم اليوم من الناس﴾ فإنکم کثیر وهم قلیل. قوله: (لکم) خبر لا
غالب، أي: لا غالب کائن لکم والیوم منصوب بما تعلق به الخبر ومن الناس حال من الضمیر
فيه، والمراد من الناس المؤمنون. ﴿وإني جار لکم﴾ أي مجیرکم من بنی کنانه ومعین لکم
فمعنی الجار المجیر الحافظ الذي يدفع عن صاحبه أنواع الضرر كما يدفع الجار عن جاره تقول

العرب أنا جار لك من فلان، أي حافظ لك من مضرتة فلا يصل إليك منه مكروه.
وقال في «القاموس»: الجار المجاور: والذي أجرته من أنه يظلم والمجير وأجاره أنقذه
﴿فلما تراءت الفئتان﴾ أي تلافى الفريقان يوم بدر.

قال الكاشفي: [پس آن هنگام که بدیدند هر دو گروه لشکر یکدیگر را] ﴿نکص علی عقبیه﴾ رجع القهقري وهو أصل معنى النكوص لأن الغالب فيمن يفر عن موضع القتال أن يرجع قهقري لخوفه من جهة العدو. وقوله على عقبیه حال مؤكدة لأن رجوع القهقري إنما يكون على العقبين [واین عبارتست از هزیمت کردن بمکر وحیلہ آورده اندکہ چون روز بدر ملائکہ فرود آمدند إبلیس ایشانرا دید روی بفرار نہاد درآن محل دست بردست حارث بن ہشام بود حارث گفت أي سراقہ در چنین حال مارا فرومیگذاری إبلیس دست بر سینہ اوزد] ﴿وقال إني بريء منكم﴾ [من بیزارم از زنہار شما] ﴿إني أرى ما لا ترون﴾ من نزول الملائکہ للإمداد فقال الحارث وما نرى إلا جعاشيش أهل يثرب والجعشوش الرجل القصير. ﴿إني أخاف الله﴾ من أن يصيبني بمكروه من الملائكة أو يهلكني على أن يكون الوقت هو الوقت المعلوم الذي أنظر إليه. ﴿والله شديد العقاب﴾ لمن يخاف منه وقد صدق الكذاب أنه يخاف من شدة عذاب الله فإن عقابه لو وقع عليه لتلاشى ولذلك كان يفر من ظل عمر رضي الله عنه «وما سلك فجاً إلا وسلك الشيطان فجاً آخر» لثلا يقع عليه عكس نور ولاية عمر فيحرقه وقد علم الشيطان أنه من المعذبين المعاقبين وإنما خوفه من الله من شدة عقابه لأنه يعلم أنه لا نهاية لشدة عقابه والله قادر على أن يعاقبه بعقوبة أشد من الأخرى. وفيه إشارة إلى أن خوفه من الله يدل على أنه غير منقطع الرجاء منه كذا في «التأويلات النجمية».

[نقلست کہ منہزمان بدر بعد از رجوع بمکہ سراقہ را پیغام فرستادندکہ لشکر ماراتو منہزم ساختی سراقہ سوکند یا دکر دکہ تا ہزیمت شما نشنیدم از عزیمت شما وقوف نیافتم پس ہمہ را معلوم شدکہ آن شیطان بودکہ خودرا برصورت سراقہ نمودہ].

فإن قيل: كيف يجوز أن يتمكن إبليس من أن يخلع صورة نفسه ويلبس صورة سراقه ولو كان قادراً على أن يجعل نفسه في مثل صورة إنسان لكان قادراً على أن يجعل غيره إنساناً.

قيل: إذا صحت هذه الرواية فالجواب أن الله خلق إبليس في صورة سراقه والله تعالى قادر على خلق إنسان في مثل صورة سراقه ابتداء فكان قادراً على أن يصور إبليس في مثل صورة سراقه كما في «التفسير الحداوي».

وقال القاضي أبو يعلى: ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور وإنما يجوز أن يعلمهم الله تعالى كلمات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله أو تكلم بها نقله الله تعالى من صورة إلى صورة فيقال إنه قادر على التصوير والتخييل على معنى أنه قادر على قول إذا قاله أو فعل إذا فعله نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة وأما أن يصور نفسه فذاك محال؛ لأن انتقالها من صورة إلى صورة إنما يكون بنقض البنية وتفريق الأجزاء وإذا انتقضت بطلت الحياة واستحال وقوع الفعل بالجملة فكيف بنقل نفسها قال والقول في تشكيل الملائكة مثل ذلك والذي روي أن إبليس تصور في صورة سراقه بن مالك وأن جبريل تمثل في صورة دحية وقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مریم: ١٧] محمول على ما ذكرنا وهو أنه قدره الله تعالى على قول قاله فنقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى كذا

في «آكام المرجان» ونظر فيه والهي الأسكوبي بأن من قال تمثل جبريل عليه السلام وتصور إبليس عليه ما يستحق ليس مراده أنهما أحدثا تلك الصورة والمثال من قدرتهما نفسهما بل بإقدار الله لهما على التصور والتمثل كيف شاء فلا منافاة بين القولين غاية ما في الباب أن العمل من طريق ما أقدره الله به من الأسباب المخصوصة انتهى.

يقول الفقير: إن الملائكة والشياطين من قبيل الأرواح اللطيفة وللأرواح التصور بأنواع الصور كما أن للأجسام التلون بألوان الألبسة وكل ذلك بإقدار الله تعالى في الحقيقة لكن هذا المعنى صعب المسلك فلا يهتدي إلى دركه إلا الأنبياء والأولياء المكاشفون عن حقيقة الأمر والله أعلم.

ثم إن من عادة الشيطان أن يقحم من أطاعه ورطة الهلاك ثم يتبرأ منه. حكى أن عبداً عبد الله في صومعته دهرأ طويلاً فولدت لملكهم ابنة فأنف الملك أن يمسه الرجال فأخرجها إلى صومعته وأسكنها معه كيلا يعرف أحد مكانها ويستخطبها منه فكبرت الابنة فحضر إبليس على صورة شيخ وخدعه بها حتى واقعها الزاهد وأحبلها، فلما ظهر بها الحبل رجع إليه فقال له إنك زاهدنا وإنها لو ولدت يظهر زناك فتصير فضيحة فاقتلها قبل الولادة، وأعلم والدها أنها قد ماتت فيصدقك فتنجو من العذاب والشين فقتلها الزاهد فجاء الشيطان إلى الملك في زي العلماء فأخبره بصنع الزاهد بابنته من الإحبال والقتل، وقال: إن أردت أن تعرف حقيقة ما أخبرتك فانبش قبرها وشق بطنها فإن خرج منها ولد فهو مصداق مقالتي وإن لم يخرج فاقتلني ففعل الملك ذلك فإذا الأمر كما قال: فأخذ الزاهد وأركبه الإبل وحمله إلى بلده فصلبه فجاءه الشيطان وهو مصلوب فقال له إنك زنيت بأمرى وقتلت نفساً بأمرى فأمن بي أنجك من عذاب الملك فأدركته الشقاوة فأمن به فهرب الشيطان منه ووقف من بعيد فقال الزاهد نجني فقال الشيطان إني أخاف الله رب العالمين. فعلى العاقل الحذر من كيده.

وفي «المثنوي»:

آدمى را دشمن پنهان بسیست آدمى باحذر عاقل كسيست
واعلم أن الشيطان إذا ظفر بالسالك يغره بالقوة والكمال والبلوغ إلى مرتبة الرجال وأنه لا يضره التصرف في الدنيا وارتكاب بعض المنهيات، بل ينفعه في نفي الرياء والعجب كما هو طريقة أهل الملامة.

قال بعض أرباب الحقيقة: يجوز أن تظهر لنفسك ما يوجب نفي دعوها من مباح مستبشع أو مكروه لم يمنع دواء لعله العجب لا محرماً متفقاً عليه انتهى، فليكن هذا على ذكر منك فإن صوفية الزمان قد تجاوزوا الحلال إلى الحرام وتركوا العهود بينهم وبين المشايخ الكرام ولم يعرفوا أن السلامة في الأخذ بالكتاب وسنة النبي عليه السلام والتأدب بآداب وضعها الخواص من الأنام لمن يطلب الدخول إلى حرم أسرار الله الملك العلام. قال الحافظ:

در راه عشق وسوسه اهر من بسیست هش دار وكوش دل بپیام سروش كن

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هَوَاهُ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٤٩) وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾.

﴿إِذْ﴾ منصوب باذکر ﴿يقول المنافقون﴾ من أهل المدينة من الأوس والخزرج. ﴿والذين في قلوبهم مرض﴾ من قريش كانوا قد أسلموا ولم يهاجروا لعدم قوة إسلامهم، ولمنع أقربائهم إليهم من الهجرة فلما خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم معهم كرهاً، ولما رأوا قلة عدد المسلمين ارتابوا وارتدوا، وقالوا لأهل مكة: ﴿غر هؤلاء﴾ يعنون المؤمنون ﴿دينهم﴾؛ إذ خرجوا مع قلة عددهم وعددهم لحرب قريش مع كثرتهم وشوكتهم ولم يشكوا، بل قطعوا بأن قريشاً تغلبهم لأنهم زهاء الألف والمؤمنون ثلاثمائة وبضعة عشر، فقال الله تعالى: جواباً لهم ﴿ومن﴾ [هركه] ﴿يتوكل على الله﴾ أي: ومن يسلم أمره إلى الله تعالى ويثق به وبقضائه، ﴿فإن الله عزيز﴾ غالب لا يذل من توكل عليه واستجار به وإن قل ﴿حكيم﴾ يفعل بحكمته البالغة ما تستبعده العقول وتحار في فهمه الباب الفحول. روي أن الحجاج بن يوسف سمع ملبياً يلبي حول البيت رافعاً صوته بالتلبية، وكان إذ ذاك بمكة فقال عليّ بالرجل فأتني به إليه، فقال: ممن الرجل؟ قال من المسلمين، فقال: ليس عن الإسلام سألتك قال فعم سألت؟ قال: سألتك عن البلد قال من أهل اليمن، قال كيف تركت محمد بن يوسف؟ يعني: أخاه قال تركته عظيماً جسيماً لباساً ركاباً خراجاً ولاجاً، قال: ليس عن هذا سألتك قال: فعم سألت؟ قال: سألتك عن سيرته قال تركته ظلوماً غشوماً مطيعاً للمخلوق عاصياً للخالق، فقال له الحجاج: ما حملك على هذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني، قال الرجل: أترى مكانه منك أعز مني بمكاني من الله، وأنا وافد بيته وزائر نبيه وقاضي دينه ومتبع دينه فسكت الحجاج ولم يجز جواباً وانصرف الرجل من غير إذن، فتعلق بأستار الكعبة، وقال: اللهم بك أعوذ وبك ألوذ، اللهم فرجك القريب ومعروفك القديم وعادتك الحسنة، فانظر إلى هذا الرجل كيف أظهر الحق ولم يخف من المخلوق خصوصاً من الحجاج الذي كان أظلم خلق الله في زمانه حتى كسر الأعراس وسفك الدماء، وفعل ما فعل إلى حيث يضيق نطاق البيان عنه فلما توكل على الله واستجار به نصره الله وهو بانفراده على الحجاج وهو مع جمعه لأن الصحيح السالم وهو المؤمن غالب على السقيم المبتلى، وهو المنافق والحجاج كان من منافقي هذه الأمة.

واعلم: أن مرض القلوب على نوعين: نوع منه الشك في الإيمان والدين وحقيقته فذلك مرض قلوب الكفار والمنافقين. والثاني: ميلها إلى الدنيا وشهواتها وملاحظة الحظوظ النفسانية وهو مرض قلوب المسلمين.

والإشارة فيه: أن المعالجة لما يكون في قلوب الكفار والمنافقين بالإيمان والتصديق واليقين وإن ماتوا في مرضهم فهم من الهالكين، ومعالجة مرض قلوب المسلمين بالتوبة والاستغفار والزهد والطاعة والورع والتقوى وإن ماتوا في مرضهم فهم من أهل النجاة من النار سبعد العذاب وشفاعة الأنبياء، وربما يؤدي مرضهم بترك المعالجة والاحتماء إلى الهلاك وهو الكفر ألا ترى إلى حال بعض المسلمين من أهل مكة لما تركوا العلاج، وانقطعوا عن الطبيب وهو النبي عليه السلام وما احتموا عن الغذاء المخالف وهو قولهم غر هؤلاء دينهم هلكوا مع الهالكين ظاهراً وباطناً.

فعلى العاقل تحصيل حسن الحال قبل حلول الأجل وهو إنما يكون بصحبة واصل إلى الله عز وجل والله تعالى وجود على الخلق عامة فكيف على العقلاء والعشاق. قال الحافظ:

عاشق که شد که یار بحالش نظر نکرد أي خواجه درد نیست و کرنه طیب هست
وقال آخر:

مکو أصحاب دل رفتند وشهر عشق شد خالی

جهان پر شمس تبر یزاست و مردی کوچو مولانا

اللهم وفقنا لما تحب وترضى وسهل علينا مداواة هذه القلوب المرضى.

﴿ولو ترى﴾ يا محمد حال الكفرة، أي لو رأيت فإن لو تجعل المضارع ماضياً عكس إن
﴿إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة﴾ أي حين تقبض أعوان ملك الموت أرواح الكفار ببدر
فالملائكة فاعل يتوفى ﴿يضربون﴾ أي حال كون الملائكة يضربون بمقامع من حديد كلما
ضربوا التهب النار منها ﴿وجوههم﴾ أي: ما أقبل من أعضائهم ﴿وأدبارهم﴾ أي ما أدبر منها
﴿وذوقوا﴾ أي يضربون ويقولون ذوقوا بعد السيف في الدنيا. ﴿عذاب الحريق﴾ أي: العذاب
المحرق الذي هو مقدمة عذاب الآخرة فهو فعيل بمعنى مفعول يقال حرقه بالنار وأحرقه وحرقه
فأحترق وتحرق وجواب لو محذوف للإيذان بخروجه عن حدود البيان أي لرأيت أمراً فظيماً لا
يكاد يوصف.

﴿ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ﴾ كَذَابٌ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يَذُّوْبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

﴿ذلك﴾ المذكور من الضرب والعذاب واقع. ﴿بما قدمت أيديكم﴾ أي: بسبب ما
كسبتم من الكفر والمعاصي، فاليد عبارة عن النفس الدراكة عبر عنها باسم أغلب آياتها في
اكتساب الأفعال. ﴿وأن الله ليس بظلام للعبيد﴾ محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف
والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلها، أي: والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده
بغير ذنب من قبلهم فلا يجازي أهل الإيمان بجهنم وعذابها وإنما يجازي أهل الكفر والنفاق
والارتداد بظلمهم على أنفسهم وسر التعبير عن نفي التعذيب بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير
ذنب ليس بظلم قطعاً عند أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً قد مر في سورة آل عمران.
فإن قلت ظلام أخص من ظالم لأنه للمبالغة المقتضية للتكثير ولا يلزم من نفي الأخص
نفي الأعم.

قلت: المراد بكثرة الظلم كثرته باعتبار كثرة متعلقه فإن لفظ العبيد يدل على الكثرة
فيكون ما أصابهم من الظلم كثيراً نظراً إلى كثرتهم فالمنفي عن كل واحد منهم أصل الظلم،
فالمعنى: أنه تعالى لا يظلم أحداً من عبده وأيضاً أنه إذا نفي الظلم الكثير انتفى القليل لأن
الذي يظلم إنما يظلم للانتفاع بالظلم فإذا ترك كثره مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع
والضرر كان لقليله مع قلة نفعه اترك. وأيضاً إن الظلام للنسبة كما في بزاز وعطار أي لا ينسب
إليه ظلم البتة ﴿كذاب آل فرعون﴾ تسلياً لرسول الله ﷺ، أي: عادة كفار قريش في كفرهم
وعنادهم كعادة آل فرعون المشهورين بقباحة الأعمال، وأصل الدأب في اللغة إدامة العمل يقال
فلان يدأب في كذا أي يداوم عليه ويواظب ويتعب نفسه فيه، ثم سميت العادة دأباً؛ لأن
الإنسان يداوم على عادته وآل الرجل الذين يرجعون إليه بأوكد الأسباب ولهذا لا يقال لقراءة
الرجل آل الرجل ولا يقال لأصحابه آله والمقصود هنا كذاب فرعون وآله أي: أتباعه. ﴿والذين

من قبلهم﴾ أي: من قبل آل فرعون كقوم نوح وشمود وعاد وغيرهم من أهل الكفر والعناد. ﴿كفروا بآيات الله﴾ تفسير للدأب، والآيات هي دلائل التوحيد المنصوبة في الأنفس والآفاق أو معجزات الأنبياء على الإطلاق ﴿فأخذهم الله بذنوبهم﴾ أي: عاقبهم الله تعالى بسبب كفرهم وسائر معاصيهم. ﴿إن الله قوي شديد العقاب﴾ لا يغلبه في دفعه شيء.

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ كَذَّابٌ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَاثِرٍ ظَالِمٍ ﴿٥٧﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾﴾.

﴿ذلك﴾ أي: ترتب العقاب على أعمالهم السيئة دون أن يقع ابتداء مع قدرته تعالى على ذلك. ﴿بأن الله﴾ أي: بسبب أنه تعالى. ﴿لم يك﴾ في حد ذاته. وأصله يكن فحذفت النون تخفيفاً لشبهها بحرف اللين من حيث كونها حرف غنة فكما يحذف حرف اللين حال الجزم حذفت النون الساكنة أيضاً للتخفيف لكثرة استعمال فعل الكون، ولم يحذف في نحو لم يصن ولم يخن لقلة استعمالهما بالنسبة إلى لم يكن وكثرة الاستعمال تستدعي التخفيف. ﴿مغيراً نعمة أنعمها﴾ أي: لم ينبغ له سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أنعم بها ﴿على قوم﴾ من الأقوام، أي: نعمة كانت جلت أو هانت. ﴿حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابتهم للنعمة ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة، أو قريبة من الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤلاء الكفرة حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة الأصنام مستمرين على حالة مصححة لإفاضة نعمة الإمهال وسائر النعم الدنيوية عليهم، فلما بعث إليهم النبي عليه السلام بالبينات غيروها إلى أسوأ منها وأسخط حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحزبوا عليهم ييغونهم الغوائل فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الإمهال وعاجلهم بالعذاب والنكال.

وقال الحدادي: أطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف وأرسل إليهم رسولاً منهم وأنزل عليهم كتاباً بالسنن ثم إنهم غيروا هذه النعم ولم يشكروها ولم يعرفوها من الله فغير الله ما بهم وأهلكهم وعاقبهم ببدر. ﴿وأن الله سميع عليم﴾ أي: وبسبب أن الله تعالى يسمع ويعلم جميع ما يأتون وما يذرون من الأقوال والأفعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يليق بها من إبقاء النعمة وتغييرها.

﴿كدأب آل فرعون﴾ تكرير للتأكيد ﴿والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بلنؤيبهم﴾ وعطف قوله تعالى: ﴿وأغرقنا آل فرعون﴾ على (أهلكنا) مع اندراجة تحته للإيدان بكمال هول الإغراق وفظاعته كعطف جبرائيل على الملائكة ﴿وكل﴾ من غرقى القبط وقتلى قریش ﴿كانوا ظالمين﴾ أنفسهم بالكفر والمعاصي حيث عرّضوها للهلاك أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإيمان التصديق.

والإشارة: أن فرعون وقومه اختصوا بالاستغراق في بحر الهلاك عن غيرهم لادعاء فرعون الربوبية وإقرار قومه وتصديقهم إياه بها وهذا غاية فساد جوهر الروحانية باستيلاء الصفات النفسانية، وكل ممن كفر بالله وكذب بآياته كانوا ظالمين أنفسهم لإفساد استعدادهم وإن لم يبلغوا في الظلم والكفر ما بلغ فرعون وقومه فعليك بمحافظة الاستعداد الفطري وإكثار

الشكر عليه وإياك وشؤم المعاملات السيئة المؤدية إلى الإفساد والإهلاك ولا يحملك العناد على مخالفة الحق وعدم قبوله فإنه لا ينبغي لأحد خصوصاً للسلاك.

كسى راکه پندار درسربود مپندار هرکزکه حق بشنود
قال الإمام الغزالي قدس سره: إن النعمة إنما تسلب ممن لا يعرف قدرها وأقنع في هذا الباب بمثال ملك يكرم عبداً له فيخلع عليه خاصة ثيابه ويقربه منه ويجعله فوق سائر حجابيه وخدامه ويأمره بملازمة بابه ثم يأمر أن يبتني له في موضع آخر القصور وتوضع له الأسرة وتنصب له الموائد وتزين له الجواري ويقام له الغلمان حتى إذا رجع من الخدمة أجلس هنالك ملكاً مخدوماً مكرماً وما بين حال خدمته إلى ملكه وولايته إلا ساعة من نهار أو أقل فإن أبصر هذا العبد بجانب باب الملك سائساً للدواب يأكل رغيفاً أو كلباً يمضغ عضماً فجعل يشتغل عن خدمة الملك بنظره إليه وإقباله عليه ولا يلتفت إلى ما له من الخلع والكرامة فيسعى إلى ذلك السائس ويمد يده ويسأله كسرة من رغيفه أو يزاحم الكلب على العظم ويعظمهما ويعظم ما هما فيه أليس الملك إذا نظر إليه على مثل هذه الحالة، يقول هذا السفيه لم يعرف حق كرامتنا ولم ير قدر إعزازنا إياه بخلعنا والتقرب إلى حضرتنا مع صرفنا إليه من عنايتنا وأمرنا له من الذخائر وضروب الأيادي ما هذا إلا ساقط عظيم الجهل قليل التمييز اسلبوه الخلع واطردوه عن بابنا، فهذا حال العالم إذا مال إلى الدنيا والعابد إذا اتبع الهوى فعليك أيها الرجل ببذل المجهود حتى تعرف نعم الله تعالى عليك واحذر من أن تكون النعمة نقمة والولاء بلاء والعز ذلاً والإقبال إدباراً واليمين يساراً فإن الله تعالى غيور. وفي «المثنوي»:

هرکه شد مرشاه را او جامه وار	هست خسران بهر شاهش اتجار
هرکه باسلطان شود او همنشین	بر درش شستن بود حیف وغبین
دست پوشش چون رسید از پادشاه	کر کزیند بوس پاباشد کنه
کرچه سر برپانهادن خدمتست	پیش آن خدمت خطا و زلتست
شاه را غیرت بود بر هرکه او	بو کزیند بعد ازانکه دیدرو

والمقصود: أن من عرف الله وعرف قدر نعمته عليه ترك الالتفات إلى الدنيا بل إلى الكونين فإن الله أجل من كل شيء وذكره أفضل من كل ذكر وكلام. وحكي أن سليمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه والطير تظله والدواب من الوحوش والأنعام والجن والإنس وسائر الحيوانات عن يمينه ويساره فمر بعابد من عباد بني إسرائيل، فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكاً عظيماً فسمع ذلك سليمان فقال لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أعطي ابن داود فإن ما أعطي ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى فهذا إرشاد عظيم لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وتوجه إلى الحضرة العليا فارغاً عن شواغل الدنيا.

﴿إن شر الدواب﴾ أي: شر ما يدب على الأرض ويتحرك من الحيوانات. ﴿عند الله﴾ أي: في حكمه وقضائه. ﴿الذين كفروا﴾ أي: أصروا على الكفر ورسخوا فيه. ﴿فهم لا يؤمنون﴾ فلا يتوقع منهم إيمان لكونهم من أهل الطبع وجعلوا شر الدواب لا شر الناس إيماء إلى أنهم بمعزل عن مجانستهم وإنما هم من جنس الدواب ومع ذلك هم شر من جميع أفرادها كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ﴾ [الفرقان: ٤٤].

دريغ آدمی زاده پرمحل که باشد چو انعام بل هم اضل

﴿الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ (٥٦) فَإِنَّمَا تَتَفَقَّهُنَّ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّ بِهِنَّ مَنَ خَلَفَهُنَّ لَعَلَّهُنَّ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

﴿الذين عاهدت منهم﴾ بدل من الموصول الأول بدل البعض للبيان أو للتخصيص، أي: الذين أخذت منهم عهدهم فمن لا ابتداء الغاية. ﴿ثم ينقضون عهدهم﴾ الذي أخذته منهم عطف على عاهدت. ﴿في كل مرة﴾ من مرات المعاهدة. ﴿وهم لا يتقون﴾ أي: يستمرون على النقض والحال أنهم لا يتقون سيئة الغدر ولا يبالون فيه من العار والنار وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله ﷺ على أن لا يعينوا عليه عدواً فنقضوا العهد وأعانوا أهل مكة يوم بدر بالسلاح ثم قالوا نسينا وأخطأنا ثم عاهدهم مرة أخرى فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق أي ساعدوا وعاونوا وذلك أنهم لما رأوا غلبة المسلمين على المشركين يوم بدر قالوا إنه هو النبي الموعود بعثه في آخر الزمان فلا جرم يتم أمره ولا يقدر أحد على محاربته ثم إنهم لما رأوا يوم أحد ما وقع من نوع ضعف المسلمين شكوا وقد كان احترق كبدهم بنار الحسد من ظهور دينه وقوة أمره فركب كعب بن أسد سيد بني قريظة مع أصحابه إلى مكة وواثقوا المشركين على حرب رسول الله ﷺ فأدى ذلك إلى غزوة الخندق، وفيه ذم بطريق الإشارة للذين عاهدوا الله على ترك المعاصي والمنكرات ثم نقضوا العهد مرة بعد أخرى.

نه مارا درميان عهد و فابود جفا كردى ويد عهدى نمودى
هنوزت ارسر صلحست باز آى كزان محبوبتر باشى كه بودى
﴿فإنما تتفقهنهم﴾ ثقفه كسمعه صادفه أو أخذه أو ظفر به أو أدركه كما في «القاموس» وإما مركبة من إن للشرط وما للتأكيد، أي: فإذا كان حالهم كما ذكر فإنما تصادفهم وتظفرن بهم. ﴿في الحرب﴾ أي: في تضاعيفها. ﴿فشرذ﴾ فرق.

قال الكاشفي: [پس رمیده كردان و متفرق سازا] ﴿بهم﴾ أي بسبب قتلهم ﴿من خلفهم﴾ مفعول شرد أي من وراءهم من الكفرة من أعدائك، والتشريد: الطرد وتفريق الشمل وتبديد الجمع، يعني: إن صادفت هؤلاء الناقضين في الحرب افعل بهم وأوقع فيهم من النكاية والقهر ما يضطرب به حالهم ويخاف منك أمثالهم بحيث يذهب عنهم بالكلية ما يخطر ببالهم من مناصبتك، أي: معاداتك ومحاربتك ﴿لعلهم يذكرون﴾ أي: لعل المشردين وهم من خلفهم يتعظون بما شاهدوا مما نزل بالمنافقين فيرتدعون عن النقض أو عن الكفر.

نرود مرغ سوى دانه فراز چون دكر مرغ بيند اندر بند
پند كيراز مصائب دكران تانكيرند ديكرا ز توپند

﴿وَأِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قَوْمٍ خِianَةٍ فَإِنَّهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ (٥٨) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾

﴿وإنما تخافن﴾ تعلمن فالخوف مستعار للعلم. ﴿من قوم﴾ من المعاهدين ﴿خيانة﴾ نقض عهد فيما سيأتي بما لاح لك منهم من علامات الغدر. ﴿فإنذ إليهم﴾ أي: فاطرح إليهم عهدهم حال كونك. ﴿على سواء﴾ أي: ثابتاً على طريق سوي في العداوة بأن تظهر لهم النقض وتخبرهم أخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة، فلا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد كيلا يكون من قبلك شائبة خيانة أصلاً فالجار متعلق

بمحذوف وهو حال من النابذ أو على استواء في العلم بنقض العهد بحيث يستوي فيه أقصاهم وأدناهم فهو حال من المنبذ إليهم أو تستوي فيه أنت وهم فهو حال من الجانبين. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ تعليل للأمر بالنبذ على طريقة الاستئناف كأنه قيل: لِمَ أمرنا بذلك ونهيتنا عن المحاربة قبل نبذ العهد فأجيب بذلك ويحتمل أن يكون طعنًا على الخائنين الذين عاهدهم الرسول عليه السلام كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ وهم من جملتهم لما علمت حالهم.

واعلم أن النبذ إنما يجب على الإمام إذا ظهرت خيانة المعاهدين بأمارات ظنية وأما إذا ظهر أنهم نقضوا العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة إلى نبذ العهد كما فعل رسول الله ﷺ بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة النبي عليه السلام، ولما أمر الله بنبذ العهد والتصريح به قبل المحاربة خطر بالبال أن يقال: كيف نوقظ العدو ونعلمهم بطرح العهد إليهم قبل المحاربة مع أنهم إن علموا ذلك إما أن يتأهبوا للقتال ويستجمعوا أقصى ما يمكن لهم من أسباب التقوى والغلبة أو يفروا ويتخلصوا وعلى التقديرين يفوت المقصود وهو الانتقام منهم أما يكفي لصحة المحاربة معهم بغير نبذ العهد إليهم وإعلامهم به ظهور أمارات الخيانة منهم فأزاح الله تعالى هذا المحذور بقوله:

﴿وَلَا يَحْسِبَنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهو فاعل والمفعول الأول محذوف أي أنفسهم حذف هرباً من تكرار ذكرهم. ﴿سَبِقُوا﴾ مفعول ثانٍ، أي: فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم ويدخل فيه من لم يظفر به يوم بدر وغيره من معارك القتال من الذين آذوه عليه السلام وبالغوا في عصيانه. ﴿إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ﴾ تعليل للنهي على سبيل الاستئناف المبني على تقدير السؤال، أي: لا يفوتون ولا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم على أن همزة أعجز لوجود المفعول على فاعلية أصل الفعل وهو العجز، كما تقول أبخلته إذا وجدته بخيلاً يقال أعجزه الشيء إذا فاتته وأعجزت الرجل إذا وجدته عاجزاً.

وفي الآية: تهديد للنفوس التي اجتрат على المعاصي وهي في الحقيقة مجترئة على الله تعالى.

وعن السري السقطي رضي الله عنه قال: كنت يوماً أتكلم بجامع المدينة فوقف علي شاب حسن الشباب، فأخر الثياب ومعه أصحابه فسمعني أقول في وعظي عجباً لضعيف يعصي قوياً فتغير لونه. وانصرف فلما كان الغد جلست في مجلسي، وإذا به قد أقبل فسلم وصلى ركعتين وقال يا سري: سمعتك بالأمس تقول عجباً لضعيف كيف يعصي قوياً فما معناه؟ قلت: لا أقوى من الله ولا أضعف من العبد وهو يعصيه.

كرچه شاطر بود حروس بجنك چه زند پیش باز رویین چنك
فنهض وخرج ثم أقبل من الغد وعليه ثوبان أبيضان وليس معه أحد، فقال: ياسري كيف الطريق إلى الله فقلت: إن أردت العبادة فعليك بصيام النهار وقيام الليل، وإن أردت الله فاترك كل شيء سواه تصل إليه وليس إلا المساجد والخراب والمقابر، فقام وهو يقول والله لاسنكت إلا أصعب الطرق وولى خارجاً، فلما كان بعد أيام أقبل إليّ غلمان كثير فقالوا ما فعل أحمد بن يزيد الكاتب؟ فقلت: لا أعرف إلا رجلاً جاءني من صفته كذا وكذا وجرى لي معه كذا وكذا ولا أعلم حاله، فقالوا: بالله عليك متى عرفت حاله فعرفنا ودلنا على داره فبقيت سنة لا أعرف

حاله ولا أعرف له خبراً، فبينما أنا ذات ليلة بعد العشاء الأخيرة جالس في بيتي إذا بطارق يطرق الباب، فأذنت له في الدخول فإذا بالفتى عليه قطعة من كساء في وسطه وأخرى على عاتقه ومعه زنبيل فيه نوى فقبل بين عيني، وقال يا سري أعتقك الله من النار كما أعتقتني من رق الدنيا فأومأت إلى صاحبي أن امض إلى أهله فأخبرهم فمضى فإذا زوجته قد جاءت ومعها ولده وغلماناه فدخلت وألقت الولد في حجره وعليه حلي وحلل، وقالت له يا سيدي أرملتني وأنت حي وأيتمت ولدك وأنت حي، قال السري: فنظر إلي فقال ياسري ما هذا وفاء ثم أقبل عليها وقال والله إنك لثمرة فؤادي وحبيبة قلبي وإن هذا ولدي لأعز الخلق علي غير أن هذا السري أخبرني أن من أراد الله قطع كل ما سواه ثم نزع ما على الصبي وقال ضعي هذا في الأكباد الجائعة والأجساد العارية وقطع قطعة من كسائه فلف فيها الصبي فقالت المرأة: لا أرى ولدي في هذه الحالة وانتزعته منه فحين رآها قد اشتغلت به نهض وقال: ضيعتم علي ليلتي بيني وبينكم الله، وولى خارجاً وضجت الدار بالبكاء، فقالت: إن عاد ياسري وسمعت له خبراً فأعلمني، فقلت: إن شاء الله فلما كان بعد أيام أتتني عجوز فقالت: ياسري بالشونيزية غلام يسألك الحضور فمضيت فإذا به مطروح تحت رأسه لبنة فسلمت عليه ففتح عينيه، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم مات فأخذت الدراهم فاشتريت ما يحتاج إليه ثم سرت نحوه، فإذا الناس يهرعون فقلت: ما الخبر فقبل مات ولي من أولياء الله نريد أن نصلي عليه. فنجث فغسلته ودفناه فلما كان بعد مدة وفد أهله يستعلمون خبره فأخبرتهم بموته فأقبلت امرأته باكية فأخبرتها بحاله فسألتني أن أريها قبره، قلت أخاف أن تغيروا أكفانه قالت لا والله، فأريتها القبر فبكت وأمرت بإحضار شاهدين فأحضرا فأعتقت جواريتها ووقفت عقارها وتصدقت بمالها ولزمت قبره حتى ماتت رحمة الله عليهما.

فداى دوست نكرديم عمر ومال دريغ كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَقْلُوبُهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (٦٠).

﴿وأعدوا﴾ [وأما ده سازيد اي مؤمنان] ﴿لهم﴾ أي لقتال الكفار وهيئوا لحربهم. ﴿ما استطعتم﴾ أي: ما استطعتموه حال كونه. ﴿من قوة﴾ من كل ما يتقوى به في الحرب كائناً ما كان من خيل وسلاح وقسي وغيرها. الحصر المستفاد من تعريف الطرفين في قوله عليه السلام: «ألا إن القوة الرمي» من قبيل حصر الكمال لأن الرمي أكمل أفراد ما يتقوى به في الحرب. روي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رمى يوم أحد ألف سهم ما منها سهم إلا ورسول الله ﷺ قال: «فذاك أبي وأمي يا سعد».

كره بعض العلماء تفدية المسلم بأبويه المسلمين قالوا إنما فداءه عليه السلام بأبويه لأنهما كانا كافرين.

قال النووي: الصحيح أنه جائز مطلقاً لأنه ليس فيه حقيقة الفداء وإنما هو تلطف في الكلام وإعلام بمحبته وفي الحديث فضيلة الرمي والدعاء لمن فعل خيراً وجاء في الحديث: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة صانعه الذي يحتسب في صنعته الخير، والمهدى له والرامي

به» وفي الحديث: «من شاب شبيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة» ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان له: كعتق رقبة مؤمنة كانت له فداء من النار عضواً بعضو» وفي الحديث: «من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة» والغرض الغين المعجمة والراء بعدهما الضاد المعجمة هو ما يقصده الرماة بالإصابة وفي الحديث: «كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لهو إلا أربع خصال مشى الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه وملاعبة أهله وتعليم السباحة» [رمى برسه كونه است. رمى ظاهر به تيروكمان. ورمى باطن به تيرآه درصبحكاه ازكمان خضوع. ورمى سهام حظوظ اذدل وتوجه بحق وفراغت ازماسوى]. قال الحافظ:

نيسـت برلوح دلم جز الف قامت دوست چه كنم حرف ذكر ياد نداد استادم
واعلم أن صاحب المجاهدة الباطنة يتقوى على قتال النفس وهواها بذكر الله تعالى فهو القوة في حقه. ﴿ومن رباط الخيل﴾ فعال بمعنى مفعول كلباس بمعنى ملبوس. فرباط الخيل بمعنى خيل مربوطة كما قيل جرد قطيفة بمعنى قطيفة جرد أضيف العام إلى الخاص للبيان أو التخصيص كخاتم فضة وعطفها على القوة مع كونها من جملتها للإيذان بفضلها على بقية أفرادها كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة. ويقال إن الجن لا تدخل بيتاً فيه فرس ولا سلاح وفي الحديث: «من نقى شعيراً لفرسه ثم جاء به حتى يعلفه كتب الله له بكل شعيرة حسنة» والفرس يرى المنامات كبنى آدم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الفرس يقول: إذا التقت الفتتان سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح ولذلك كان لهم في الغنيمة سهمان وفي الحديث: «عليكم بإناث الخيل فإن ظهورها حرز وبطونها كنز» وفي الحديث: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً به وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» يعني: كفة حسناته.

قال موسى للخضر: أي الدواب أحب إليك؟ قال: الفرس والحمار والبعير، لأن الفرس مركب أولي العزم من الرسل والبعير مركب هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام والحمار مركب عيسى وعزير عليهما السلام وكيف لا أحب شيئاً أحياء الله تعالى بعد موته قبل الحشر.

واعلم أن الخيل ثلاثة: فرس للرحمن وهو ما اتخذ في سبيل الله وقتل عليه أعداء الله. وفرس للإنسان: وهو ما يلتمس بطنه وهو ستر من الفقر، وفرس للشيطان: وهو ما يقامر عليه ويраهن. ﴿ترهبون به﴾ حال من فاعل أعدوا، أي حال: كونكم مرهبين مخوفين بالأعداد. ﴿عدو الله وعدوكم﴾ وهم كفار مكة خصوا بذلك من بين الكفار مع كون الكل كذلك لغاية عتوهم ومجاوزتهم الحد في العداوة، وفيه إشارة إلى أن المجاهد الباطني يهرب بالذكر والمراقبة أعدى العدو وهو النفس والشيطان. ﴿وآخرين من دونهم﴾ أي: ترهبون به أيضاً عدواً آخرين من غيرهم من الكفرة كاليهود والمنافقين والفرس ومنهم كفار الجن فإن صهيل الفرس يخوفهم. ﴿لا تعلمونهم﴾ العلم بمعنى المعرفة لتعديته إلى مفعول واحد ومتعلق المعرفة هو الذات، أي: لا تعرفونهم بأعيانهم ولو كان النسب كالعلم لكان المعنى لا تعرفونهم من حيث كونهم أعداء ﴿الله يعلمهم﴾ أي: يعرفهم لا غيره تعالى.

فإن قلت: المعرفة تستدعي سبق الجهل فلا يجوز إسنادها إلى الله تعالى؟

قلت: المراد بالمعرفة في حقه تعالى مجرد تعلق علمه بالذوات دون النسب مع قطع

النظر عن كونها مجهولة قبل تعلقه بها ودلت الآية على أن الإنسان لا يعرف كل عدو له .

آدمى را دشمن پنهان بسیست آدمى باحذر عاقل كسیست ﴿وما﴾ شرطية ﴿تنفقوا من شيء﴾ لإعداد العتاد قل أو جل ﴿في سبيل الله﴾ الذي أوضحه الجهاد . ﴿يوف إليكم﴾ أي جزاؤه كاملاً . ﴿وأنتم لا تظلمون﴾ بترك الإثابة أو بنقص الثواب والتعبير عن تركها بالظلم مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون ترك ترتيبه عليها ظلماً لبيان كمال نزاهته سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى . روي أن رسول الله ﷺ أتى بفرس يجعل كل خطوة منه أقصى بصره، فسار وسار معه جبريل عليه السلام فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا شيئاً عاد كما كان فقال: «يا جبريل من هؤلاء» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه» وفي الحديث: «من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غارماً في عسرتة أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» . قال الحافظ :

أحوال كنج قارون كأيام داد برباد باغنچه بازكوبيد نازا نهان ندارد وقال أيضاً :

چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه ملك بمذهب همه كفر طریقتست امساك ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بُعْثَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿وَأَلْفَ بَيْتٍ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بِئِنَّ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

﴿وإن جنحوا﴾ الجنوح الميل ومنه الجناح لأن الطائر يميل به إلى أي جهة شاء ويعدى باللام وإلى، أي: مال الكفار . ﴿للسلم﴾ للصلح والاستسلام بوقوع الرهبة في قلوبهم بمشاهدة ما لكم من الاستعداد واعتاد العتاد . ﴿فاجنح لها﴾ أي: للسلم والتأنيث لحمله على نقيضه الذي هو الحرب وهي مؤنثة أو لكونه بمعنى المسالمة أي: مصالحة ﴿وتوكل على الله﴾ أي: لا تخف من إبطان مكرهم في الصلح فإن الله يعصمك . ﴿إنه هو السميع﴾ فيسمع ما يقولون في خلواتهم من مقالات الخداع . ﴿العليم﴾ فيعلم نياتهم فيؤاخذهم بما يستحقونه ويرد كيدهم في نحرهم، والآية عامة لأهل الكتاب وغيرهم . والأمر في قوله: (فاجنح) للإباحة والأمر فيه مفوض لرأي الإمام وليس يجب عليه أن يقاتلهم أبداً ولا أن يسعفهم إلى الصلح عند طلبهم ذلك أبداً، بل يبني الأمر على ما فيه صلاح المسلمين فإذا كان للمسلمين قوة فلا ينبغي أن يصالحهم وينبغي أن يحاربهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وإن رأى المصلحة في المصالحة ومال إليها لا يجوز أن يصالحهم سنة كاملة إلا إذا كانت القوة والغلبة للمشركين فحينئذ جاز له أن يصالحهم عشر سنين ولا تجوز الزيادة عليها إقتداء برسول الله ﷺ فإنه عليه السلام فعل كذلك ثم إنهم نقضوا العهد قبل تمام المدة وكان ذلك سبباً لفتح مكة .

﴿وإن يريدوا﴾ أي: الذين يطلبون منك الصلح . ﴿أن يخدعوك﴾ بإظهار الصلح لتكف عنهم . ﴿فإن حسبك الله﴾ فإن محسبك الله وكافيك من شرورهم وناصرك عليهم يقال أحسبني فلان أي أعطاني حتى أقول: حسبي ﴿هو الذي أيدك بنصره﴾ أي: قواك بإمداد من عنده بلا

واسطة سبب معلوم مشاهد. ﴿وبالمؤمنين﴾ من المهاجرين والأنصار ثم إنه تعالى بيّن كيف أيده بالمؤمنين فقال.

﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ﴾ [ويؤنّد افکند بدوستی میان دلهای ایشان] مع ما كان بينهم قبل ذلك من العصبية والضعينة والتهالك على الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان وكان إذا لطم رجل من قبيلة لطمه قاتل عنها قبيلته حتى يدركوا ثاره فكان دأبهم الخصومة الدائمة والمحاربة، ولا تتوقع بينهم الإلفة والاتفاق أبداً فصاروا بتوقيفه تعالى كنفس واحدة هذا من أبهر معجزاته عليه السلام.

قال الكاشفي: [أوس و خزر ج صد و بیست سال در میان ایشان تعصب و ستیزه بود همواره بقتل و غارت هم اشتغال می نمودند حق تعالی ببرکت تودلهای ایشانرا الفت داد].

يك حرف صوفیانه بگویم اجازتست اي نور دیده صلح به از جنك آوری
﴿لو أنفقت ما في الأرض جميعاً﴾ أي: لتأليف ما بينهم. ﴿ما ألفت بين قلوبهم﴾ أي: تناهت عداوتهم إلى حد لو أنفق منفق في إصلاح ذات بينهم جميع ما في الأرض من الأموال والذخائر لم يقدر على التأليف والإصلاح. ﴿ولكن الله ألفت بينهم﴾ قلباً وقالباً بقدرته الباهرة فإنه المالك للقلوب فيقلبها كيف يشاء. ﴿إنه عزيز﴾ كامل القدرة والغلبة لا يستعصي عليه شيء مما يريد. ﴿حكيم﴾ يعلم كيفية تسخير ما يريد.

واعلم: أن التودد والتألف والموافقة مع الإخوان من ائتلاف الأرواح وفي الحديث: «المؤمن ألف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وفي الحديث: «مثل المؤمنين إذا التقيا مثل اليمين تغسل إحداهما الأخرى وما التقى المؤمنان إلا استفاد أحدهما من صاحبه خيراً».

وقال أبو إدريس الخولاني لمعاذ إنني أحبك في الله فقال: أبشر ثم أبشر فلاني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تنصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخاف الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». فقل من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال: «المتحابون في الله» قيل: لو تحاب الناس وتعاطوا المحبة لاستغنوا بها عن العدالة، فالعدالة خليفة المحبة تستعمل حيث لا توجد المحبة. وقيل: طاعة المحبة أفضل من طاعة الرهبة فإن طاعة المحبة من داخل وطاعة الرهبة من خارج ولهذا المعنى كانت صحبة الصوفية مؤثرة من البعض في البعض لأنهم لما تحابوا في الله تواصلوا بمحاسن الأخلاق ووقع القبول لوجود المحبة فانتفع لذلك المرید بالشیخ والأخ بالأخ، ولهذا المعنى أمر الله تعالى باجتماع الناس في كل يوم خمس مرات في المساجد من أهل كل درب وكل محلة، وفي الجامع في الأسبوع مرة من أهل كل بلد وانضمام أهل السواد إلى البلدان في الأعياد في جميع السنة مرتين وأهل الأقطار من البلدان في العمر مرة للحج كل ذلك لحكم باللغة منها تأكيد الألفة والمودة بين المؤمنين وفي الحديث: «ألا إن مثل المؤمنين في توادهم وتحابهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى بعضه تداعى سائر السائر بالسر والحمى». قال السعدي قدس سره:

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک جوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار ذکر عضو هارا نماند قرار
والتألف والتودد يؤكد الصّحة مع الأخیار مؤثرة جداً بل مجرد النظر إلى أهل الصلاح

كنيته، وكان خال عمر؛ لأن أم عمر أخت أبي جهل لأن أم عمر بنت هشام بن المغيرة والد أبي جهل فأبو جهل خال عمر أو لأن أم عمر بنت عم أبي جهل وعصبة الأم أخوال الابن، فلما قام خطب فقال: يا معشر قريش إن محمداً قد شتم آلهتكم وسفه أحلامكم وزعم أنكم وآباءكم وآلهتكم في النار؛ فهل من رجل يقتل محمداً وله عليّ مائة ناقة حمراء وسوداء وألف أوقية من فضة، فقام عمر بن الخطاب: وقال أتضمن ذلك يا أبا الحكم؟ فقال: نعم يا عمر فأخذ عمر بيد أبي جهل ودخلا الكعبة وكان عندها صنم عظيم يسمونه هبل فتحالفا عنده وأشهدا على أنفسهما هبل، فإنهم كانوا إذا أرادوا أمراً من سفر أو حرب أو سلم أو نكاح لم يفعلوا شيئاً حتى يستأمروا هبل ويشهدوه عليه، وتلك الأصنام التي كانت حوله كانت ألف صنم وخمسائة صنم ثم خرج عمر متقلداً سيفه منتكباً كنانته، أي: واضعاً له في منكبه يريد رسول الله ﷺ وكان النبي عليه السلام مختفياً مع المؤمنين في دار الأرقم رضي الله عنه تحت الصفا يعبدون الله تعالى فيها ويقرؤون القرآن، فلما أتى إلى البيت الذي هم فيه قرع الباب فنظر إليه رجل من خلال الباب فرآه متوشحاً سيفه فرجع إلى رسول الله ﷺ وهو فرع فقال يا رسول الله: هذا عمر بن الخطاب متوشحاً سيفه ولم يرد إلا سفك الدم وهتك العرض، فقال حمزة: فائذن له فإن جاء يريد خيراً بذلنا له، وإن جاء يريد شراً قتلناه بسيفه فأذن له في الدخول فلما رآه النبي عليه السلام قال: «ما أنت منتهي يا عمر حتى ينزل الله بك قارعة» ثم أخذ بساعده أو بمجامع ثوبه وحمائل سيفه وانتهره فارتعد عمر هيبه لرسول الله ﷺ وجلس، فقال: اعرض عليّ الإسلام الذي تدعو إليه فقال النبي عليه السلام: «تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنتك رسول الله فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بطرق مكة وضرب النبي عليه السلام صدر عمر بيده حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: «اللهم أخرج ما في صدر عمر من غلّ وأبدله إيماناً» ونزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر ولما أسلم قال المشركون لقد انتصف القوم منا، وقيل له رضي الله عنه ما تسمية النبي عليه السلام لك بالفاروق قال لما أسلمت والنبي عليه السلام وأصحابه مختفون قلت يا رسول الله ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا قال: «بلى» فقلت فقيم الاختفاء والذي بعثك بالحق ما بقي مجلس كنت أجلس فيه بالكفر إلا أظهرت فيه الإسلام غير هائب ولا خائف والله لا نعبد الله سراً بعد اليوم فخرج رسول الله ﷺ ومعه المسلمون وعمر رضي الله عنه أمامهم معه سيف ينادي لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى دخل المسجد ثم صاح مسمعاً لقريش كل من تحرك منكم لأمكن سيفي منه ثم تقدم أمام رسول الله ﷺ وهو يطوف والمسلمون ثم صلوا حول الكعبة وقرؤوا القرآن جهراً وكانوا قبل ذلك لا يقدرّون على الصلاة عند الكعبة ولا يجهرّون بالقرآن فسماه النبي عليه السلام الفاروق لأنه فرق الله به الحق والباطل. وجاء بسند حسن «إن أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب» وكان عمر شديداً من حيث مظهريته للاسم الحق وجاء «ما ترك الحق لعمر من صديق».

لما لزمتم النصيح والتحقيقاً لم يتركاً لي في الوجود صديقاً
قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة كان لنا جار طحان رافضي ملعون وكان له بغلان سمي أحدهما أبا بكر والآخر عمر فرمحه ذات ليلة أحد البغلين فقتله فأخبر جدي أبو حنيفة فقال: انظروا فإنّي أخال أن البغل الذي اسمه عمر هو الذي رمحه فنظروا فكان كما قال.

واستأذن عمر رضي الله عنه في العمرة، فأذن له عليه السلام وقال: «يا أخي لا تنسنا من دعائك» قال: ما أحب أن دعا لي بقوله: يا أخي ما طلعت عليه الشمس وجاء: «أول من يصفحه الحق عز وجل عمر بن الخطاب وأول من يسلم عليه» وجاء «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» وجاء «إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء: اثنين من أهل السماء جبرائيل وميكائيل عليهما السلام واثنين من أهل الأرض أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» فكانا بمنزلة الوزيرين من رسول الله ﷺ وكان عليه الصلاة والسلام يشاورهما في الأمور كلها وفيهما نزل ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وجاء «إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون» المحدث بفتح الدال المشددة وهو الذي يلقي في نفسه الشيء فيخبر به فراسة ويكون كما قال وكأنه حدثه الملا الأعلى وهذه منزلة جلييلة من منازل الأولياء «فإنه إن كان في أمتي هذه فهو عمر بن الخطاب» لم يرد النبي عليه السلام بقوله: إن كان في أمتي التردد في ذلك فإن أمته أفضل الأمم فإذا وجد في غيرها محدثون ففيها أولى بل أراد به التأكيد لفضل عمر كما يقال إن يكن لي صديق فهو فلان يريد بذلك اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي سائر الأصدقاء وقد قيل في فضيلة عمر.

له فضائل لا تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمر
جاء «إنه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً غير فجك» والفج طريق واسع. وفيه دليل على علو درجة عمر رضي الله عنه حيث لا يقدر الشيطان أن يسلك طريقاً فيه عمر والطريق واسع فكيف يتصور أن يجري منه مجرى الدم كما يجري في سائر الخلق. وفيه تنبيه على صلابته في الدين واستمرار حاله على الحق المحض. وكان نقش خاتم أبي بكر نعم القادر الله وكان نقش خاتم عمر كفى بالموت واعظاً يا عمر. وكان نقش خاتم عثمان آمنت بالله مخلصاً. وكان نقش خاتم علي رضي الله عنه الملك لله. وكان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح الحمد لله هذا هو النقش الظاهر المضاف إلى البدن وأما نقش الوجود فنفسه فقد قيل:

كرت صورت حال بد يانكوست نكار يده دست تقدير اوست
وقيل:

نقش مستورى ومستى نه بدست من وتست آنچه سلطان ازل كفت بكن آن كردم
نسأل الله تعالى أن يحفظ نقش إيماننا في لوح القلب من مس يد الشك والريب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واجعلنا من أهل الإيقان الذي قلت فيهم: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢] فما نقشه قبضة جمالك لا يطرأ عليه محو من جلالك وإن تطاول الزمان وامتد عمر الإنسان.

﴿يا أيها النبي﴾ يا رفيع القدر ﴿حرض المؤمنين على القتال﴾ أي بالغ في حثهم على قتال الكفار ورغبهم فيه بوعده الثواب أو التنفيل عليه. والتحريض على الشيء أن يحث الإنسان غيره ويحمله على شيء حتى يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارصاً أي قريباً من الهلاك فتكون الآية إشارة إلى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي عليه السلام إياهم على القتال لكانوا حارصين مشرفين على الهلاك والحث إنما يكون بعد الإقدام بنفسه ليقتردي القوم به ولهذا كان النبي عليه السلام إذا اشتدت الحرب أقرب إلى العدو منهم كما قال علي رضي

الله عنه کنا إذا أحر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله ﷺ فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه». قال السلطان سليم فاتح مصر:

کر لشکر عدو بود از قاف تابقاف بالله که هیچ روی نمی تابم ازمصاف
چون آفتاب ظلمت کفر ازجهان برم کاهی چو صبح تیغ برون آرم ازغلاف

وفي الآية: بيان فضيلة الجهاد وإلا لما وقع الترغيب عليه، وفي الحديث: «ما جميع أعمال العباد عند المجاهدين في سبيل الله إلا كمثل خطاف أخذ بمنقاره من ماء البحر» «إن يكن منكم» أيها المؤمنون «عشرون صابرون» في معارك القتال «يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا» بيان للألف وهذا القيد معتبر في المائتين أيضاً كما أن قيد الصبر معتبر في كل من المقامين. «بأنهم قوم لا يفقهون» متعلق بـ«يغلبوا»، أي: بسبب أنهم قوم جهلة بالله وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتنالاً لأمر الله وإعلاء لكلمته وابتغاء لمرضاته وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع الشهوات وخطوات الشيطان وإثارة نائرة البغي والعدوان فيستحقون القهر والخذلان وهذا القول وعد كريم منه تعالى متضمن لإيجاب مقاومة الواحد للعشرة وثباته لهم. وقد بعث رسول الله ﷺ حمزة في ثلاثين راكباً، فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب فهزمهم فثقل عليهم ذلك وضجوا منه بعد مدة فنسخ الله هذا الحكم بقوله.

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

﴿الآن خفف الله عنكم﴾ ففرض على الواحد أن يثبت لرجلين.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: من فر من ثلاثة لم يفر ومن فر من اثنين فقد فر أي ارتكب المحرم وهو كبيرة الفرار من الزحف.

قال الحدادي: وهذا إذا كان للواحد المسلم من السلاح والقوة ما لكل واحد من الرجلين الكافرين كان فاراً. وأما إذا لم يكن لم يثبت حكم الفرار ﴿وعلم أن فيكم ضعفاً﴾ أي ضعف البدن.

قال التفنازاني: تقييد التخفيف بقوله: (الآن) ظاهر الاستقامة لكن في تقييد العلم به إشكال توهم انتفاء العلم بالحادث قبل وقوعه. والجواب إن العلم متعلق به أبداً أما قبل الوقوع فبأنه سبق وحال الوقوع بأنه يقع وبعد الوقوع بأنه وقع.

وقال الحدادي وعلم في الأزل أن في الواحد منكم ضعفاً عن قتال العشرة والعشرة عن قتال المائة والمائة عن قتال الألف ﴿فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله﴾ بتيسيره وتسهيله وهذا القيد معتبر فيما سبق أيضاً ترك ذكره تعويلاً على ذكره ههنا ﴿والله مع الصابرين﴾ بالنصر والتأييد فكيف لا يغلبون وما تشعر به كلمة مع من متبوعة مدخولها لأصالتهم من حيث إنهم المباشرون للصبر دلت الآية على أن من صبر ظفر فإن الصبر مطية الظفر.

صبر وظفر هر دو دوستان قدیمند صبر کن ای دل که بعد زان ظفر آید
از چمن صبر رخ متاب که روزی باغ شود سبز وشاخ کل ببرآید
قال السلطان سليم الأول:

سليمی خصم سیه دل چه داند این حالت که از ظهور آلهیست فتح لشکر ما قال فی «التأویلات النجمية»: فی قوله تعالى: ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ یعنی: أن الغلبة والظفر ليس من قوتكم لأنكم ضعفاء وإنما هو بحكم الله الأزلي ونصره. وأما الأقوياء: وهم محمد عليه السلام ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ﴾ [الفتح: ۲۹] لقوة توكلهم وبقينهم وفقه قلوبهم لا يفر واحد منهم من مائة من العدو كما كان حال النبي عليه السلام ومن معه من أهل القوة على ما قال عباس بن عبد المطلب شهدت مع رسول الله ﷺ يوم حنين فلم أفارقه ورسول الله على بغلة بيضاء فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فطفق النبي عليه السلام يركض بغلته قبل الكفار وأنا أخذ بلجام بغلته أكفها إرادة أن لا يسرع، وأبو سفيان أخذ بركاب رسول الله فلما كان رسول الله ومن معه صابرين أولى قوة لم يفروا مع القوم. قال السلطان سليم:

سيمرغ جان ما که رمیدست ازدوكون منت خدا یراکه بجان رام مصطفاست

وفي ترجمة وصايا «الفتوحات المكية» [آدمی از جهت انسانیت مخلوقست برهلع وپردلی واما از روی ایمان مخلوقست برقوت و شجاعت و اقدام و در روایت آمده است از بعضی از صحابه رسول الله ﷺ رسول اورا خبر داده بود که تو والی شوی در مصر وحکم کنی وقتی قلعه را حصار کرده بودند و آن صحابی نیز در میان بود سائر اصحاب را گفت مرا در کفه منجنیق نهید و سوی کفار در قلعه اندازید چون من آنجا رسم قتل کنم و در حصار بکشایم چون از سبب این جرأت پرسیدند گفت رسول الله ﷺ مرا خبر داده است که در مصر والی شوم و هنوز نشدم یقین میدانم که نمیرم تا والی نشوم فهم کن که قوت ایمان اینست والا زروی عرف معلومست که چون کسی را در کفه منجنیق نهند و بیندازند حال او چه باشد پس دل مؤمن قوی ترین دلهاست] ألا إنما الإنسان غمد لقلبة ولا خير في غمد إذا لم يكن نصل وجاء في دعاء النبي عليه السلام: «اللهم إني أعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين، وأعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من شر يوم الدين» قال بعضهم: العمل سعي الأركان إلى الله، والنية سعي القلوب إلى الله تعالى القلب ملك والأركان جنوده ولا يحارب الملك إلا بالجنود ولا الجنود إلا بالملك.

﴿مَا كَانَتْ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُتَخَذَ فِي الْأَرْضِ قُرْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾

﴿ما كان﴾ ما صح وما استقام. ﴿لنبي﴾ من الأنبياء عليهم السلام. ﴿أن يكون له أسرى﴾ أي: يثبت له فكان هذه تامة. وأسرى جمع أسير كجرحي جمع جريح وأسارى جمع الجمع. روي أنه عليه السلام أتى يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم، فقال أبو بكر: هم قومك وأهلك استبقهم لعل الله يهديهم إلى الإسلام، وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك، وقال عمر: كذبوك وأخرجوك من ديارك وقاتلوك فاضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر مكني من فلان لنسيب له، ومكن علياً من عقيل وحمزة من العباس فلنضرب أعناقهم فلم يهو ذلك رسول الله ﷺ وقال: «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب الرجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا عمر مثل

نوح قال لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» فخير أصحابه بأن قال لهم: «إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم أطلقتموهم بأن تأخذوا من كل أسير عشرين أوقية» والأوقية أربعون درهماً في الدراهم وستة دنانير في الدنانير «إلا أن يستشهد منكم بعدتهم» فقالوا: بل نأخذ الفداء ويدخل منا الجنة سبعون وفي لفظ ويستشهد منا عدتهم فاستشهدوا يوم أحد بسبب قولهم هذا وأخذهم الفداء فنزلت الآية في فداء أسارى بدر فدخل عمر على رسول الله ﷺ فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال: «أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة منه.

قال في «السيرة الحلبية»: أسرى بدر منهم من فدي ومنهم من خلي سبيله من غير فداء وهو أبو العاص ووهب بن عمير ومنهم من مات ومنهم من قتل وهو النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معط. «حتى يشخن في الأرض» يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حظه ويعز الإسلام ويستولي أهله وحتى لانتها الغاية، فدل الكلام على أن له أن يقدم على الأسر والشد بعد حصول الإثخان وهو مشتق من الثخانة وهي الغلظة والكثافة في الأجسام ثم استعير في كثرة القتل والمبالغة فيه لأن الإمام إذا بالغ في القتل يكون العدو كشيء ثقیل يثبت في مكانه ولا يقدر على الحركة يقال أثخنه المرض إذا أضعفه وأثقله وسلب اقتداره على الحركة. «تريدون عرض الدنيا» استئناف مسوق للعتاب، أي: تريدون حطامها بأخذكم الفداء وسمي المال عرضاً لقلة لبثه فمنافع الدنيا وما يتعلق بها لاثبات لها ولا دوام فصارت كأنها تعرض ثم تزول والخطاب لهم لا لرسول الله ﷺ وأجلة أصحابه فإن مراد أبي بكر كان إعزاز الدين وهداية أسارى، وفيه إشارة إلى أن أخذ الفداء من أسارى المشركين ما كان شيمة للنبي عليه السلام ولا لسائر الأنبياء فإنه رغبة في الدنيا ومن شيمة النبي عليه السلام أنه قال: «ما لي وللدنيا».

كين جهان جيفه است ومردار ورخيص بر چنين مردار چون باشم حريص
وإنما رغب فيها بعضهم بعد أن شاورهم بأمر الله تعالى إذ أمره بقوله وشاورهم في الأمر
«والله يريد الآخرة» يريد لكم ثواب الآخرة الذي لا مقدار عنده للدنيا وما فيها.

قال سعدي چلبی المفتي: لعل المراد والله أعلم والله يرضى فأطلق الإرادة على الرضى على سبيل المشاكلة فلا يرد أن الآية تدل على عدم وقوع مراد الله تعالى خلاف مذهب أهل السنة. «والله عزيز» يغلب أولياؤه على أعدائه «حكيم» يعلم بما يليق بكل حال ويخصها به كما أمر بالإثخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين وخير بينه وبين المنّ بقوله تعالى: «فَإِنَّمَا مَنَّا بَدُّ وَإِنَّمَا فِدَاءُ» [محمد: ٤] لما تحولت الحال وصار الغلبة للمؤمنين.

قال بعضهم: دلت الآية على أن الأنبياء مجتهدون لأن العتاب الذي فيها لا يكون فيما صدر عن وحي ولا فيما كان صواباً، وإنه قد يكون خطأ ولكن لا يتركون عليه بل ينبهون على الصواب «لولا كتاب من الله سبق» لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح المحفوظ وهو أن لا يعاقب المخطيء في اجتهداده وأن لا يعذب أهل بدر أو قوماً لم يصرح لهم بالنهي.

وفي «التأويلات النجمية»: «لولا كتاب من الله سبق» باستبقاء هؤلاء الأسارى ليؤمن بعضهم ويؤمن أولاد بعضهم وذرائعهم «لمسكم» أي لأصابكم «فيما أخذتم» أي لأجل ما أخذتم من الفداء «عذاب عظيم» لا يقادر قدره. روي أنه عليه السلام قال: «لو نزل العذاب

لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ» وذلك لأنه أيضاً أشار بالإتخان. وفيه دليل على أنه لم يكن أحد من المؤمنين ممن حضر بداراً إلا أحب أخذ الفداء غيرهما.

قال عبد الله بن عمر: ما نزل بالناس أمر فقال الناس وقال عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر وفي الحديث: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وقد وافق الوحي في مواضع منها ما في هذه القصة ومنها أنه قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب واجتمعن على رسول الله ﷺ في الغيرة فقال لهن عمر: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن.

﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

﴿فكلوا مما غنمتم﴾ - روي - أنهم أمسكوا عن الغنائم فقال تعالى قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتموه [از آنچه غنیمت کرفتید وفدیہ ازان جمله است] ﴿حلالاً﴾ حال من المغنوم وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم من عدم حل المغنوم بسبب تلك المعاتبة فإن من سمع العتاب المذكور وقع في قلبه اشتباه في أمر حله ﴿طيباً﴾ الطيب المستلذ ويوصف الحلال بذلك على التشبيه فإن المستلذ ما لا يكون فيه كراهية في الطبع وكذا الحلال ما لا يكون فيه كراهية في الدين. ﴿واتقوا الله﴾ أي: في مخالفة أمره ونهيهِ ﴿إن الله غفور رحيم﴾ فيغفر لكم ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل ورود الإذن فيه ويرحمكم ويتوب عليكم إذا اتقيتموه.

قال الكاشفي: [رحيم مهر بانست كه غنیمت بر شما حلال کرده وبرامم دیگر حرام بوده] كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الغنائم حراماً على الأنبياء فكانوا إذا أصابوا مغنماً جعلوه للقربان فكانت تنزل نار من السماء فتأكله والله تعالى عنايات لهذه الأمة لا تحصى. روي عن النبي عليه السلام أنه قال لآدم ليلة المعراج «أنت خير الناس لأن الله تعالى قد فعل معك ستة أشياء: خلقك بيده. وأكرمك بالعلم. وأسجد لك ملائكته. ولعن من لم يسجد لك. وكرمك بامرأة منك حواء. وأباح لك الجنة بحذاقيرها» فقال: لا بل أنت خير الناس لأنه أعطاك ستة أشياء لم يعطها أحداً غيرك: جعل شيطانك مسلماً. وقهر عدوك. وأعطاك زوجة مثل عائشة تكون سيدة نساء الجنة. وأحيا جميع الأنبياء لأجلك. وجعلك مطلوعاً على سرائر أمتك.

وعامل أمتك بستة أشياء: أولها أخرجني من الجنة بمعصية واحدة ولا يخرج أمتك من المسجد بالمعصية. ونزع مني الحلة ولم ينزع الستر من أمتك. وفرق عني زوجتي ولا يفرق عن أمتك أزواجهم. ونقص من قامتي ولا ينقص من قامتهم وفضحني بقوله وعصى آدم وستر على أمتك. ويكيت مائتي سنة حتى غفر لي ويغفر لأمتك بعذر واحد. قال السعدي قدس سره:

محالست اكر سر برين در نهی كه بازآیدت دست حاجت نهی

بضاعت نیاوردم الا امید خدایا زعفرم مكن نا امید

وينبغي للمؤمن أن يأخذ الحذر فإن عتاب الله تعالى إذا كان بهذه المرتبة في صورة الخطأ في الأمور الاجتهادية فما ظنك في عتابه بل بعقابه في الأمور العمدية المخالفة لكتاب الله تعالى، ألا ترى أن الهدهد لما خالف سليمان في الغيبة استحق التهديد والزجر والعقوبة، فإنك

إن خالفت أمر سلطانك تستحق العقوبة، فإن أنت واطبت على الخدمة والطاعة أقمت عذرک وفي القصة بيان لزوم البكاء عند وقوع الخطأ لأن النبي ﷺ وأبا بكر رضي الله عنه بكيا. قيل: إن النار تقرب يوم القيامة فيشفع النبي ﷺ بالانصراف فلا تنصرف حتى يأتي جبريل بقدح من الماء ويقول اضربه على وجهها فيضربه فتفر النار فيقول: «يا جبرائيل من أين هذا الماء» فيقول إنه من دموع العصاة. وفي «المنثوي»:

تانکريد ابر کی خندد چمن تانکريد طفل کی جوشد لبن
طفل يك روزه همی داند طريق که بکريم تارسد دايه شفيق
تونمی دانی که دايه دايگان کم دهد بی کريه شیر اورا يکان
چون بر آرند ازپشيمانی انين عرش لرزد ازانين المذنبين
﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَصِلِمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ حَيْرًا يُؤْذِيَكُمْ حَيْرًا مِمَّا أُحِذَ مِنْكُمْ وَيَنْفَعَكُمْ وَاللَّهُ عَفْوٌ رَحِيمٌ ﴿٧٦﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَفْرَكْتُمْ فِي الَّذِينَ فَعَلْتُمْ كُفْرًا إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ يَبِينَكُمْ وَيَبِينُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٨﴾﴾

﴿يا أيها النبي﴾ من الألقاب المشرفة لرسول الله ﷺ، أي يا أيها المخبر عن الله وعن أحكامه. ﴿قل لمن في أيديكم من الأسرى﴾ جمع أسير. روي أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام وكان أسر يوم بدر وكان أحد العشرة الذين ضمنوا إطعام من خرج من مكة لحماية العير، وكان يوم بدر قد خرج بعشرين أوقية من ذهب ليطعم بها الكفار فوقع القتال قبل أن يطعم بها وبقيت العشرون أوقية معه فأخذت منه في الحرب فكلم النبي عليه السلام في أن يحتسب العشرين أوقية من فدائه فأبى وقال: «أما شيء خرجت تستعين به علينا فلا أتركه لك» فكلفه أن يفدي نفسه بمائة أوقية زائداً على فداء غيره لقطع الرحم وكلفه أن يفدي أيضاً ابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الجارث كل واحد بأربعين أوقية، فقال يا محمد تركتني أي صيرتني أتكفف قريباً ما بقيت. والتكفف: هو أن يمد كفه يسأل الناس يعني غنم المسلمون مالي وما بقي لي شيء حتى أفدي نفسي وابني أخوي فقال: «فأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل» يعني: زوجته «وقت خروجك من مكة، وقلت لها: إني لا أدري ما يصيني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله والفضل وقتم» وهم أبناءه فقال العباس: وما يدريك قال: «أخبرني به ربي» قال أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل ولقد كنت مرتاباً في أمرك فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب. والآية وإن نزلت في حق العباس خاصة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي قل للعباس وعقيل وغيرهما من الأسارى ﴿إن يعلم الله في قلوبكم خيراً﴾ إيماناً وإخلاصاً هذا الشك بالنسبة إلينا كما في قوله عليه السلام «إن كنت تعلم» في دعاء الاستخارة فإن معناه إن تعلق علمك وإرادتك فلما كان تعلق هذا العلم مشكوكاً بالنسبة إلى العبد عبر عن هذا المعنى بما ترى هكذا سمعته من حضرة شيخنا العلامة أبقاه الله

بالسلامة ﴿يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ﴾ من الفداء ﴿وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قال العباس فأبدلني الله خيراً مما أخذ مني لي الآن عشرون عبداً وإن أدناهم ليضرب، أي: يتجر في عشرين ألف درهم وأعطاني سقاية زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة أنجز لي أحد الوعدين، وأنا أرجو أن ينجز لي الوعد الثاني أي انتظر المغفرة من ربي فإنه لا خلاف في وعد الكريم.

خلاف وعده محالست كز كريم آيد لثيم اكر نكند وعده وفاشايد ﴿وإن يريدوا﴾ يعني: الأسرى ﴿خِيانتك﴾ أي: نقض ما عاهدوك عليه من الإسلام بالارتداد على دين آبائهم. ﴿فقد خانوا الله من قبل﴾ بكفرهم ونقض ما أخذ على كل عاقل من ميثاقه في الأزل. ﴿فأمكن منهم﴾ أي: أقدر عليهم كما فعل يوم بدر فإن أعادوا الخيانة فيمكنك منهم أيضاً، يقال: مكنه من الشيء وأمكنه منه، أي: أقدره عليه فتمكن منه. ﴿والله عليم﴾ فيعلم ما في نياتهم وما يستحقونه من العقاب.

برو علم يك ذره پوشيده نيست كه پيدا وپنهان بنزدش يكيست ﴿حكيم﴾ يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه حكمته البالغة.

وفي بعض الروايات: إن العباس كان قد أسلم قبل وقعة بدر ولكن لم يظهر إسلامه لأنه كان له ديون متفرقة في قريش وكان يخشى إن أظهر إسلامه ضياعها عندهم وإنما كلفه النبي عليه السلام الفداء لأنه كان عليه ظاهراً لا له ولما كان يوم فتح مكة وقهرهم الإسلام أظهر إسلامه ولم يظهر النبي عليه السلام إسلام العباس رفقا به كيلا يضيع ماله عند قريش وكان قد استأذن النبي عليه السلام في الهجرة فكتب إليه: «يا عم أقم مكانك الذي أنت فيه فإن الله تعالى يختم بك الهجرة كما ختم بي النبوة» فكان كذلك.

وفي الآية: بيان قدرة الله تعالى وأن مريد الخلاص من يد قهره في الدنيا والآخرة لا يجد إليه سبيلاً إلا بالإيمان والإخلاص فهو القادر القوي الخالق وما سواه العاجز الضعيف المخلوق.

وفي الخبر أن النبي عليه السلام قال: «إن الله تعالى قال: قل للقيظ لا يعجبك قوتك، فإن أعجبك قوتك ادفع الموت عن نفسك، وقل للعالم لا يعجبك علمك فإن أعجبك فأخبرني متى أجلك وقل للغني لا يعجبك غناك فإن أعجبك فأطعم خلقي غداً واحداً».

وفي الآية: إشارة إلى النفوس المأسورة التي أسرت في الجهاد الأكبر عند استيلاء سلطان الذكر عليها والظفر بها إن اطمأنت إلى ذكر الله والعبودية والانقياد تحت أحكامه يؤتها الله نعيم الجنة ودرجاتها وهي خير من شهوات الدنيا ونعيمها وزينتها فإن الدنيا ونعيمها فانية والجنة ونعيمها باقية وخيانة النفس تتجاوز عن حد الشريعة والطريقة.

يقال: إن متابعة سبعة أصناف أورثت سبعة أشياء. الأول: إن متابعة النفس أورثت الندامة كما قال تعالى في قتل قابيل هابيل ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٣٠]. والثاني: إن متابعة الهوى أورثت البعد كما قال لبلعام ﴿وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَتَلُ كَتَلِ الْكَلْبِ﴾ [الأعراف: ١٧٦] يعني في البعد والخساسة. والثالث: إن متابعة الشهوات أورثت الكفر كما قال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ [مريم: ٥٩] يعني الكفر. والرابع: أن متابعة فرعون أورثت الغرق في الدنيا والحرق في الآخرة كما قال تعالى: ﴿فَأَلْبَسُوا

أَمْرٌ فَرَعُونَ ﴿٩٧﴾ [مود: ٩٧] إلى قوله: ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ [مود: ٩٨]. والخامس: إن متابعة القادة الضالة أورثت الحسرة كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا﴾ [البقرة: ١٦٦] إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ [البقرة: ١٦٧]. والسادس: إن محبة النبي عليه السلام أورثت المحبة كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾. والسابع: إن متابعة الشيطان أورثت جهنم كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَكِنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾﴾ [الحجر: ٤٢-٤٣].

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بالله تعالى وبمحمد عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. ﴿وهاجروا﴾ أوطانهم وهي مكة حباً لله ولرسوله ﴿وجاهدوا بأموالهم﴾ بأن صرفوها إلى الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاريج. ﴿وأنفُسهم﴾ بمباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض في المهالك ولعل تقديم الأموال على الأنفس؛ لأن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا تتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال هكذا في «تفسير الإرشاد».

يقول الفقير أصلحه الله القدير: وجه التقديم عندي أن المال من توابع النفس والوجود وتوابعها أقدم منها في البذل. وفي الآية: أسلوب الترقى من الأدنى إلى الأعلى ولذا قال سادات الصوفية قدس الله أسرارهم بذل المال في مقابلة توحيد الأفعال وبذل الوجود في مقابلة توحيد ذات المعبود. ﴿في سبيل الله﴾ متعلق بجاهدوا قيد لنوعي الجهاد والمراد بسبيل الله الطريق الموصل إلى ثوابه وجناته ودرجاته وقرباته وهو إنما يكون موصلاً بالإخلاص فبذل المال والنفس بطريق الرياء لا يوصل إلى رضى الله ذي العظمة والكبرياء اللهم اجعلنا من الذين جاهدوا في سبيلك لا في سبيل غيرك. قال الشيخ المغربي قدس سره:

كل توحيد نرويد ززمينى كه درو خار شرك وحسد وكبر ورياء و كين است
﴿والذين آووا﴾ النبي والمهاجرين معه أي أعطوهم المأوى وأنزلوهم ديارهم بالمدينة والإيواء الضم. ﴿ونصروا﴾ أي: نصرورهم على أعدائهم وأعانوهم بالسيف على الكفار فالأول في حق المهاجرين والثاني في حق الأنصار والأنصار كالعلم للقبيلتين الأوس والخزرج، ولهذا جازت النسبة إلى لفظ الجمع حيث قالوا الأنصاري نسبة إلى الأنصار وسموا الأنصار لأنهم نصروا رسول الله ﷺ وواحد الأنصار نصير كشراف وأشرف. قال السلطان سليم الأول:

شاهنشاه آن كدا كه بودخاك راه او آزاد بنده كه كرفتار مصطفاست
آن سينه شادكزغم اوساخت دل حزين وأن جان عزيز كزپی ايشار مصطفاست

﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من النعوت الفاضلة ﴿بعضهم أولياء بعض﴾ في الميراث وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَزْكَارُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٥] أي: أولى بميراث بعض من الأجانب. والحاصل إن التوارث في الابتداء بالهجرة والنصرة لا بمجرد القرابة فكان المهاجر يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري، واستمر أمرهم كذلك إلى أن فتحت مكة فسقطت فرضية الهجرة ثم توارثوا بالقرابة، فالأولياء: جمع ولي كصديق وأصدقاء والولي من الولي بمعنى القرب والدنو فكأنه قيل بعضهم أقرباء بعض لا قرابة بينهم وبين من لم يؤمن ولا بين من آمن ولم يهاجر كما قال تعالى: ﴿والذين آمنوا ولم يهاجروا﴾ كسائر المؤمنين ﴿ما لكم من ولايتهم من شيء﴾ أي: من توليهم في الميراث وإن

كانوا من أقرب أقاربكم ﴿حتى يهاجروا﴾ ولما بين تعالى أن حكم المؤمن الذي لم يهاجر انقطاع الولاية بينه وبين المؤمنين وتوهم أنه يجب أن يتحقق بينهم التقاطع التام لتحقيقه بينه وبين الكفار أزال هذا الوهم بقوله: ﴿وإن استنصروكم في الدين﴾ أي: إن طلب منكم المؤمنون الذين لم يهاجروا النصرة. ﴿فعليكم النصر﴾ أي: فوجب عليكم نصرهم على من يعاديهم في الدين. ﴿إلا على قوم﴾ منهم ﴿بينكم وبينهم ميثاق﴾ أي: إلا إذا كان من يعاديهم ويحاربهم من الكفار بينهم وبينكم عهد موثق فحيث يجب عليكم الوفاء بالعهد وترك المحاربة معهم ولا يلزمكم نصر الذين آمنوا ولم يهاجروا عليهم بل الإصلاح بينهم على وجه غير القتال. ﴿والله بما تعملون بصير﴾ فلا تخالفوا أمره كيلا يحل بكم عقابه.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾

﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ آخر في الميراث منطوق الآية إثبات الموالاة بين الكفار والكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإيمان، فالمراد منه بطريق المفهوم المخالف نهى المسلمين عن موالاتهم وموارثتهم وإيجاب المباحة بينهم إن وجد بينهم قرابة نسبية لأن الموالاة بين الكفار مبنية على التناسب في الكفر، كما أنها بين المؤمنين مبنية على التناسب في الإيمان فكما لا مناسبة بين الكفر والإيمان من حيث إن الأول ظلمة والثاني نور، فكذا لا مناسبة بين أهلها فإن الكافر عدو الله والمؤمن ولي الله فوجب التقاطع وإزالة الوصلة من غير الجنس. قال الحافظ:

نخست موعظة پير صحبت این پندست كه از مصاحب ناجنس احتراز كنيد

﴿إلا﴾ أي: إن لا ﴿تفعلوه﴾ أي: ما أمرتم به من التواصل بينكم وتولي بعضهم بعضاً حتى في التوارث ومن قطع العلائق بينكم وبين الكفار. ﴿تكن﴾ تامة ﴿فتنة في الأرض﴾ أي: تحصل فتنة عظيمة فيها وهي ضعف الإيمان وظهور الكفر. ﴿وفساد كبير﴾ في الدارين وفيه إشارة إلى مساعدة طالب النصرة بأي وجه كان فإن تركها يؤدي إلى الخسران وارتفاع الأمان، وفي الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» نصرة الظالم بنهيه عن الظلم.

وفي «فتاوى ضيخان»: إذا وقع النفي من قبل الروم فعلى كل من يقدر على القتال أن يخرج إلى الغزو إذا ملك الزاد والراحلة ولا يجوز له التخلف إلا بعذر بين انتهى. وكما أنه لا كلام في فضيلة الإعانة والإمداد كذلك لا كلام في الهجرة إلى ما يقوم به دين المرء من البلاد. روي أن رسول الله ﷺ لما رأى ما نزل بالمسلمين من توالي الأذى عليهم من كفار قريش مع عدم قدرته على إنقاذهم مما هم فيه قال لهم: «تفرقوا في الأرض فإن الله سيجمعكم» قالوا إلى أين تذهب قال: «ههنا» وأشار بيده إلى جهة الحبشة وفي رواية قال لهم: «اخرجوا إلى أرض الحبشة فإن بها ملكاً عظيماً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه».

يقول الفقير، أصلحه الله القدير: سمعت من حضرة شيخ العلامة أبقاه الله بالسلامة أنه قال: لو كان لي مال لهاجرت من قسطنطينية إلى أرض الهند لأنه لا فائدة في الإقامة مع سلطان لا غيره له أصلاً من جهة الدين، ثم ذكر تورع سلطان الهند وهذا الكلام مطابق للشرعة والطريقة. وقد قال بعض الكبار: إن الأولياء لا يقيمون في بلاد الظلم وجاء في الحديث: «من

فر يدينه من أرض إلى أرض، وإن كان شيراً من الأرض استوجب الجنة، وكان رفيق أبيه خليل الله إبراهيم ونبيه محمد عليهما الصلاة والسلام» فهاجر إلى الحبشة ناس من مخافة الفتنة وفراراً إلى الله تعالى يدينهم منهم من هاجر إلى الله بأهله، ومنهم من هاجر بنفسه وهي الهجرة الأولى فمن آمن بأن طلب الله تعالى حق واجب هاجر من غير الله فهاجر من أفعاله القبيحة الطبيعية إلى الأفعال الحسنة الشرعية ومن الأوصاف الذميمة إلى الأخلاق الحميدة ومن الوجود المجازي إلى الوجود الحقيقي، وبذل ماله ونفسه في طلب الحق وترك كل باطل هو غير الحق. قال السيد البخاري قدس سره:

هست تاج عارفان اندرجهان از چار ترك ترك دنيا ترك عقبا ترك هستى ترك ترك وفي الحديث: «كان فيما كان قبلكم رجل قتل تسعاً وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعاً وتسعين نفساً فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمل به المائة، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناساً يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، فانطلق حتى إذا بلغ نصف الطريق أتاه الموت فاختمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم حكماً، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فألقى أيتها كان أدنى فهو لها فقاوسه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة». وفي رواية: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي».

فإن قلت: الظاهر من الحديث أنه قبلت توبة ذلك الرجل وهذا مخالف لما ثبت في الشرع من أن حقوق العباد لا تسقط بالتوبة.

قلنا إذا تاب ظالم لغيره وقبل الله توبته يغفر له ذنب مخالفة أمر الله وما بقي عليه من حق العبد فهو في مشيئة الله إن شاء أرضى خصمه وإن شاء أخذ حقه منه والحديث من القسم الأول وعلى تقدير الإرضاء لا يكون ساقطاً أيضاً لأخذه عوضه من الله وفي الحديث استحباب أن يفارق التائب موضع الذنب والمساعدين ويستبدل منهم صحبة أهل الصلاح اللهم اجعلنا من المهاجرين وألحقنا بعبادك الصالحين.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٧٦﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾.

﴿والذين آمنوا﴾ بجميع ما يجب أن يؤمن به إجمالاً وتفصيلاً. ﴿وهاجروا﴾ أوطانهم تأسيساً برسول الله ﷺ وطلباً لمرضاة الله. ﴿وجاهدوا﴾ الكفار والمجاهدة. والجهاد [باكسى كار زاركردن در راه خدا] ﴿في سبيل الله﴾ هو دين الإسلام والإخلاص الموصولان إلى الجنة ودرجاتها. ﴿والذين آووا﴾ أي ضموا المؤمنين إلى أنفسهم في مساكنهم ومنازلهم وواسوهم يقال أويت منزلي وإليه أويأ نزلته بنفسه وسكنته وأويته وأزلته والمأوى المكان فالإيواء بالفارسية [جايكاه دادن]. أي: أعانوهم على أعدائهم فالموصول الأول عبارة عن

المهاجرين الأولين والثاني عن الأنصار كما سبق. ﴿أولئك هم المؤمنون﴾ إيماناً ﴿حقاً﴾ لأنهم حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحق. فالآية الأولى: مذكورة لبيان حكمهم وهو أنهم يتوارثون ويتولى بعضهم بعضاً في الميراث. وهذه الآية مذكورة لبيان أن الكاملين في الإيمان منهم هم المهاجرون الأولون والأنصار لا غيرهم فلا تكرر. ﴿لهم مغفرة﴾ لذنوبهم ﴿ورزق كريم﴾ أي: واسع كثير يطعمهم الله تعالى في الجنة طعاماً يصير كالمسك رشحاً ولا يستحيل في أجوافهم نجواً وهو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ثم ألحق بهم في الأمرين من سيلحق بهم ويتسم بسمتهم فقال.

﴿والذين آمنوا من بعد﴾ أي: من بعد الهجرة الأولى. ﴿وهاجروا﴾ بعد هجرتكم ﴿وجاهدوا معكم﴾ في بعض مغازيكم. ﴿فأولئك منكم﴾ أي: من جملة منكم أيها المهاجرون والأنصار وهم الذين جاؤوا من بعدهم ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠] ألحقهم الله بالسابقين وجعلهم منهم تفضلاً منه وترغيباً في الإيمان والهجرة. روي أن النبي ﷺ آخى بين المهاجرين والأنصار فكان المهاجر يرثه أخوه الأنصاري دون قريبه الغير المهاجر وإن كان مسلماً فنسخ الله تعالى ذلك الحكم بقوله: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ آخر منهم في التوارث من الأجانب ﴿في كتاب الله﴾ أي: في حكمه. ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾ ومن جملة ما في تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولاً وبالقرابة النسبية آخراً من الحكم البالغة.

نه در احكام اوست چون وچرا نه در افعال او چكونه وچند اعلم: أن المهاجرين الأولين من حيث إنهم أسسوا قاعدة الإيمان واتباع الرسول ﷺ أفضل من الأنصار يدل عليه قوله عليه السلام: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» فإن المراد منه إكرام الأنصار بأن لا رتبة بعد الهجرة أعلى من نصرة الدين. والمهاجرون على طبقات. منهم من هاجر معه عليه السلام أو بعد هجرته قبل صلح الحديبية وهو في سنة ثنتين من الهجرة وهم المهاجرون الأولون.

ومنهم من هاجر بعد صلح الحديبية قبل فتح مكة وهم أهل الهجرة الثانية. ومنهم ذو هجرتين هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة وكانت الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله ﷺ فرضاً على المؤمن المستطيع ليكون في سعة أمر دينه ولينصر رسول الله ﷺ في إعلاء كلمة الله فلما فتح مكة أعلمهم بأن الهجرة المفروضة قد انقطعت وأنه ليس لأحد بعد ذلك أن ينال فضيلة الهجرة وأن ينازع المهاجرين في مراتبهم.

وأما الهجرة التي تكون من المسلم لصلاح دينه إلى مكة أو إلى غيرها فإنها باقية أبد الدهر غير منقطعة وفي الحديث: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وفي الحديث: «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة».

وروي الإمام في «الإحياء»: أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد إلى مكة استقبل الكعبة وقال: «إنك خير أرض الله وأحب بلاد الله إليّ ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» فما هو محبوب للنبي عليه السلام محبوب لأمتة أيضاً فالإقامة بمكة مع الوفاء بحق المقام أفضل كيف لا والنظر إلى البيت عبادة والحسنات فيها مضاعفة وللقاصر عن القيام بحق

الموضع ترك الإقامة فإن بعض العلماء كرهها لمثله. حكى أن عمر بن عبد العزيز وأمثاله من الأمراء كان يضرب فسطاطين فسطاطاً في الحل وفسطاطاً في الحرم، فإذا أراد أن يصلي أو يعمل شيئاً من الطاعات دخل فسطاط الحرم رعاية لفضل المسجد الحرام، وإذا أراد أن يأكل أو يتكلم أو غير ذلك خرج إلى فسطاط الحل ومقدار الحرم من قبل المشرق ستة أميال ومن الجانب الثاني اثني عشر ميلاً ومن الجانب الثالث ثمانية عشر ميلاً ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلاً هكذا قال الفقيه أبو جعفر. وكما أن للأماكن الشريفة والبقاع المنيفة قدراً وحرمة عند الله تعالى وعند الناس فكذا القلوب الصافية لأهل الكمالات الوافية بل خطرها أعظم.

مسجدي كنواندرون اولياست سجده كاه جمله است آنجا خداست
آن مجازاست اين حقيقت اي خران نيست مسجد جزدرون سروران
وفي قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ﴾ إشارة إلى أن كل سالك صادق سلك طريق الحق من المتأخرين على قدم الإيمان والهجرة والجهد الحقيقي فهو من المتقدمين لأنه ليس عند الله صباح ولا مساء فالواصلون كلهم كنفس واحدة وهم متبرئون من الزمان والمكان استوى عندهم الأمس واليوم والغد والقرب والبعد والعلو والسفل ولهذا قال عليه السلام: «أمتي كالمطر لا يدري أولهم خير أم آخرهم» وعد المتأخرين من إخوانه وقال: «واشوقاه إلى لقاء إخواني» هذا.

وكان الحسن: إذا قرأ سورة الأنفال قال طوبى لجيش قائدهم رسول الله ﷺ ومبارزهم أسد الله وجهادهم طاعة الله ومددهم ملائكة الله وثوابهم رضوان الله نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالحات الأعمال وحسنات الأقوال والأحوال وأن تجعلنا مشغولين بطاعة الله في كل آن وحال.

تمت سورة الأنفال بفضل الله المتعال في أواخر شهر

ربيع الآخر من شهور سنة ألف ومائة وواحد

٩ - سورة النوبة

مائة وتسع وعشرون آية وهي مدنية

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

إنما تركت التسمية أول براءة لعدم المناسبة بين الرحمة التي تدل عليها البسملة والتبري الذي يدل عليه أول براءة.
ورده في «الفتوحات» بأنها جاءت في أوائل السور المبدوءة بويل قال وأين الرحمة من الويل.

وقال في «التأويلات النجمية»: الحكمة في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة براءة وكتابتها في سورة النمل ليعلم أنها آية مكررة في القرآن، وأكثر ما أنزلت في أوائل السور لتكون فاصلة بين السورتين ولتكون كل سورة متوجة بتاج اسم الله تعالى وصفة جماله وجلاله فحيث نزلت كتبت، وحيث لم تنزل لم تكتب فلما لم تنزل في أول براءة ما كتبت في أولها ونزلت في أول النمل وأثنائها فكتبت في الموضعين جميعاً اهـ. [در ترجمه أسباب نزول از بستان فقيه أبو الليث نقلی می‌کنند که ثقات مشایخ بعنینه از ذی النورین رضی الله عنه روایت کرد که کاتب خاتمه می‌آلوند عن الأنفال و فاتحه براءة من الله من بودم حضرت مصطفی علیه الصلاة والسلام میان این دوسوره املاء بسم الله نفر مودند] کذا في «تفسير الكاشفي» وهو مؤيد لكلام «التأويلات».

وقال حضرة الشيخ الأكبر والمسك الأذفر قدس سره الأظهر.

اعلم أن بسملة سورة براءة هي التي في سورة النمل، فإن الحق سبحانه إذا وهب شيئاً لم يرجع فيه ولا يرده إلى العدم فلما خرجت رحمة براءة، وهي البسملة وحكم التبري من أهلها برفع الرحمة الاختصاصية عنهم ووقف الملك بها لا يدري أين يضعها فإن كل أمة من الأمم الإنسانية أخذت رحمتها بإيمانها قال تعالى أعطوا هذه البسملة للبهائم التي آمنت بسليمان عليه السلام وهي لا يلزمها إيمان إلا برسولها فلما عرفت قدر سليمان وآمنت به أعطيت من الرحمة الإنسانية حظاً وهو بسم الله الرحمن الرحيم الذي سلب من المشركين فلما وسعت الرحمة الرحمانية كل شيء في الوجود الكوني أقيمت الباء في براءة مقامها لأنها من حروف آية الرحمة والأمان لأن كل شيء في الوجود الكوني لا يخلو من رحمة الله عامة أو خاصة انتهى.

واعلم: أن الاستعاذة واجبة على كل من شرع في قراءة القرآن سواء بدأ من أوائل السور أو من أجزائها مطلقاً وإن أراد بها افتتاح الكتب والدرس كما يقرأ التلميذ على الأستاذ لا يتعوذ ثم إن البسملة لا بد منها في أول الفاتحة مطلقاً وفي أول كل سورة ابتدأت بها سوى براءة فإنها لا تسمية في أولها إجماعاً.

والقاريء مخبر في التسمية وعدمها فيما بين أجزاء السور سوى أجزاء براءة فإنه لا بسملة في أجزائها أيضاً كذا في «شرح الشاطبية» للجعبري.

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١﴾ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ٢﴾ وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ
الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ
غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣﴾.

﴿براءة من الله ورسوله﴾ أي: هذه براءة مبتدأه من جهة الله ورسوله واصله. ﴿إلى الذين عاهدتم﴾ أيها المسلمون ﴿من المشركين﴾ فمن لا ابتداء الغاية وإلى لا انتهاء الغاية متعلقان بمحذوف كما تقول هذا كتاب من فلان إلى فلان أي واصل منه إليه وليست كلمة من صلة براءة، كما في قولك: برئت من فلان، والبراءة من الله: انقطاع العصمة ونقض العهد ولم يذكر ما تعلق به البراءة كما في ﴿أن الله بريء من المشركين﴾ اكتفاء بما في حيز الصلة واحترازاً عن تكرير لفظة من ولما كانت المعاهدة غير واجبة بل مباحة مأذونة وكان الاتفاق للعهد من المسلمين مع رسول الله ﷺ نسب إليهم مع أن مباشرة أمرها إنما تتصور من المسلمين لا من الله تعالى وإن كانت بإذن الله تعالى، بخلاف البراءة فإنها واجبة أوجبها الله تعالى وأمر منوط بجناب الله تعالى كسائر الأوامر غير متوقفة على رأي المخاطبين. والمعنى: أن الله ورسوله قد برثا من العهد الذي عاهدتم به المشركين فإنه منبوذ إليهم والعهد العقد الموثق باليمين وقد كانوا عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم بإذن الله واتفاق الرسول فنكثوا إلا بني ضمرة وبني كنانة فأمر المسلمون بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهلوا أربعة أشهر كما قال تعالى: ﴿فسبحوا﴾ أي: فقولوا لهم سبحوا وسيروا ﴿في الأرض أربعة أشهر﴾ مقبلين مدبرين آمنين من القتال غير خائفين من النهب والغارة. والسيح والسياحة الذهاب في الأرض والسير فيها بسهولة على مقتضى المشيئة كسيح الماء على موجب الطبيعة ففيه من الدلالة على كمال التوسعة والترفيه ما ليس في سيروا ونظائره وزيادة في الأرض لقصد التعميم لأفطارها من دار الإسلام وغيرها، والمراد بإباحة ذلك لهم وتخليتهم وشأنهم للحرب أو تحصين الأهل والمال أو تحصيل الحرب أو غير ذلك لا تكليفهم بالسياحة فيها، والمراد بالأشهر الأربعة: هي الأشهر الحرم التي علق القتال بانسلاخها هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأن السورة نزلت في شوال سنة تسع من الهجرة بعد فتح مكة فإنه كان في السنة الثامنة منها أمروا بأن لا يتعرضوا للكفار بتلك المدة صيانة للأشهر الحرم عن القتال فيها، ثم نسخ وجوبها ليتفكروا ويعلموا أن ليس لهم بعد هذه المدة إلا الإسلام أو السيف فيصير ذلك حاملاً لهم على الإسلام ولئلا ينسبوا المسلمين إلى الخيانة ونقض العهد على غفلة المعاهدين، وقيل هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحر كما روي أن رسول الله ﷺ ولى سنة الفتح عتاب بن أسيد الوقوف بالناس في الموسم واجتمع في تلك السنة في الوقوف المسلمون والمشركون فلما كانت سنة تسع بعث أبا بكر رضي الله عنه أميراً على الموسم فلما خرج منطلقاً نحو مكة أتبعه علياً رضي الله عنه راكب العضباء ليقرأ هذه السورة على أهل الموسم فقبل له عليه السلام لو بعثت بها إلى أبي بكر

فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل مني» وذلك؛ لأن عادة العرب أن لا يتولى أمر العهد والنقض على القبيلة إلا رجل منها سيدهم أو واحد من رهطه وعترته فبعث علياً إزاحة للعللة لئلا يقولوا هذا خلاف ما نعرفه فينا في العهد والنقض، فلما دنا علي سمع أبو بكر الرغاء، وهو صوت ذوات الحوافر، فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله فلما لحقه قال أمير أم مأمور قال مأمور فمضيا فلما كان قبل يوم التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مساكنهم وقام علي يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: «يا أيها الناس إني رسول الله إليكم فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية من أول هذه السورة، ثم قال: أمرت بأربع «أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده».

وقال الحدادي: كان الحج في السنة التي قرأ علي رضي الله عنه فيها هذه السورة في العاشر من ذي القعدة ثم صار الحج في السنة الثانية في ذي الحجة وكان السبب في تقديم الحج في سنة العهد ما كان يفعله بنو كنانة في النسيء وهو التأخير انتهى فعلى هذا كان المراد بالأشهر الأربعة من عشر ذي القعدة إلى عشر من شهر ربيع الأول كما ذهب إليه البعض ﴿واعلموا أنكم﴾ بسياحتكم في أقطار الأرض في العرض والطول وإن ركبتن متن كل صعب ودلول ﴿غير معجزى الله﴾ أي: لا تفوتونه بالهرب والتحسين.

قال في «ربيع الأبرار»: غير معجزى الله سابقى الله وكل معجز في القرآن سابق بلغة كنانة. ﴿وأن الله﴾ أي: واعلموا أنه تعالى. ﴿معجزى الكافرين﴾ أي: مذلكم في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب وما يحصل لكم من الافتضاح. والإخزاء هو الإذلال بما فيه فضيحة وعار.

قال القشيري: قطع لهم مدة على وجه المهلة على أنهم إن أقلعوا عن الضلال وجدوا في المال ما فقدوا من الوصال وإن أبوا إلا التماذي في الحرمة والجريمة انقطع ما بينهم وبينه من العصمة ثم ختم الآية بما معناه إن أصررتن على قبيح آثاركم مشيتن إلى هلاككم بقدركم وسعيتن في عاجلكم في إراقة دمكم وحصلتن في آجلكم على ندمكم فما خسرتم إلا في صفقتكم.

تبدلت وتبدلنا واخسرنا من ابتغى عوضاً يسعى فلم يجد في الآية دعوة إلى الصلح والإيمان بعد الحراب والكفران فمن كفر وعصى فقد خاصم ربه فجاء الندم في تأخيره التوبة والاستغفار وعدم مبالاته بمباغته قهر الملك الجبار.

قال بعض العرفاء: إن شئت أن تصير من الأبدال فحول خلقك إلى بعض خلق الأطفال ففيهم خمس خصال لو كانت في الكبار لكانوا أبدالاً لا يهتمون للرزق. قال الصائب:

فكر آب ودانه در كنج قفس بی حاصلست زیر چرخ اندیشه روزی چرا باشد مرا
ولا يشكون من خالقهم إذا مرضوا.

حافظ از جور توحاشاك بنالد روزی كه ازان روز كه دربند توام دلشادم
ويأكلون الطعام مجتمعين.

اكر خواهی كه یابی ملك ودولت بخور شاهها بدرویشان نعمت
وإذا تخاصموا تسارعوا إلى الصلح. قال السلطان سليم الأول:

خواهی كه كنج عشق كنى لوح سینه را ازدل بشوی آینه سان كرد كینه را

وإذا خافوا جرت عيونهم بالدموع. وفي «المثنوي»:

سوز مهر وكريه ابر جهان چون همی دارد جهانرا خوش دهان
آفتاب عقل را در سوز دار چشم را چون ابر اشك افروز دار
جشم كريان بايدت چون طفل خرد كم خورايين نانراكه نان آب توبرد

وأشارت الآية الكريمة إلى النفوس المتمردة المشركة التي اتخذت الهوى إلهاً، وعبدت صنم الدنيا فهادنها الروح والقلب في أوان الطفولية وعاهدها على أن لا يجاهدها ولا يقاتلها إلى حد البلوغ، وهي أيضاً لا تتعرض لهما إلى استكمال القلب واستواء القوى البشرية التي بها تتحمل حمل الأمانة وأعباء أركان الشريعة وظهور كمال العقل الذي به يستعد لقبول الدعوة وإجابتها، وبه يعرف الرسل ومعجزاتهم، وبه يثبت الصانع ويرى تعبه واجبا لأداء شكر نعمة الله وإن الله ورسوله بريء من تلك المعاهدة بعد البلوغ، فإنه أوان نقض عهد النفوس مع القلوب والأرواح لأن النفس قبل البلوغ كانت تتصرف في المأكول والمشروب والملبوس لتربية القلب ودفع الحاجة الماسة غالباً، وذلك لم يكن مضرراً جداً للقلب والروح، فأما بعد البلوغ فزادت في تلك التربية بالمأكول والمشروب والملبوس الضروري لأجل الشهوة، ولما ظهرت الشهوة شملت أفتها المأكول والمشروب والملبوس والمنكوح واشتعلت نيرانها يوماً فيوماً وفيها مرض القلب والروح وبعثت الأنبياء لدفع هذا المرض وعلاجه كما قال عليه السلام: «بعثت لدفع العادات وترك الشهوات» وفي قوله: «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» إشارة إلى أن للنفوس في أرض البشرية سيراً وسياحة لتكميل الأوصاف الأربعة من النباتية والحيوانية والشیطانية والإنسانية التي تتولد بازدواج الروح العلوي الروحاني المفرد والقلب السفلي المركب من العناصر الأربعة. فالنباتية تولد الماء، والحيوانية تولد الريح، والشیطانية تولد النار، والإنسانية تولد التراب فلتكمل هذه الصفات أرخيت أزمة النفوس في مراتع الدنيا ونعيمها إلى البلاغة ثم قال: «واعلموا» يعني: نفوس أهل السعادة «أنكم غير معجزى الله» أي: لا تعجزونه أن ينزعكم عن المراتع الدنيوية ويمتعكم بالمنافع الأخروية. «وأن الله مخزي الكافرين» يعني: مهلك أهل الشقاوة في تيه الغفلات والشهوات كذا في «التأويلات النجمية».

«وأذان من الله ورسوله» الأذان بمعنى الإيذان كالإعطاء بمعنى الإعطاء، أي: هذا إعلام واصل منهما «إلى الناس» كافة المؤمنين والكافرين ناكثين أو غيرهم فالأذان عام والبراءة خاصة بالناكثين من المعاهدين والجملة عطف على قوله براءة. «يوم الحج الأكبر» منصوب بما يتعلق به إلى الناس.

وفيه قولان: أحدهما: أنه يوم العيد فإنه يتم فيه أركان الحج كطواف الزيارة وغيره ويتم فيه معظم أفعاله كالنحر والرمي وغيرهما وإعلام البراءة كان فيه. وروي أن النبي ﷺ وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: «هذا يوم الحج الأكبر» وروي أن علياً رضي الله عنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء إلى الجبانة، فجاء رجل فأخذ بلبجامها وسأله عن يوم الحج الأكبر فقال: «هو يومك هذا خل سبيلها». والثاني أنه يوم عرفة لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة» حصر النبي عليه السلام أفعال الحج في الوقوف بعرفة لأنه معظم أفعاله من حيث إن من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج ومن فاتته الوقوف فاتته الحج ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر والاجتماع للمسلمين والمشركون في ذلك اليوم،

وموافقته لأعياد أهل الكتاب ولم يتفق ذلك قبله وبعده فعظم ذلك اليوم في قلوب جميع الطوائف والملل وورد «إن الوقفة يوم الجمعة تعدل سبعين حجة» وهو الحج الأكبر ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ أي: بأن الله والباء صلة الأذان حذفت تخفيفاً ﴿بريء من المشركين﴾ أي من عهدهم الذي نقضوه فالمراد بالمشركين المعاهدون الناكثون ﴿ورسوله﴾ قال المفسرون هو مرفوع معطوف على المستكن في بريء أو منصوب على أن الواو بمعنى مع أي بريء معه منهم أو مجرور على القسم ولا تكرير في ذكر بريء لأن قوله براءة إخبار بثبوت البراءة وهذا إخبار بوجوب الإعلام بذلك ولذلك علقه بالناس ولم يخصه بالمعاهدين كما قال أولاً: ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ﴾ فإن تبتم من الكفر والغدر ﴿فهو﴾ أي: فالتوبة. ﴿خير لكم﴾ في الدارين من الإقامة على الكفر والغدر. ﴿وإن توليتم﴾ أي: أعرضتم عن التوبة. ﴿فاعلموا أنكم غير معجزي الله﴾ غير سابقين ولا فائتين أي لا تفوتونه طلباً ولا تعجزونه هرباً في الدنيا. وبالفارسية [شما نه عاجز كنند كائید خدا یرا یعنی توانید که ازو بکریزید یا با او ستیزید] ﴿وبشر الذين كفروا بعذاب أليم﴾ في الآخرة والخطاب لرسول الله ﷺ وذكر التبشير في مقام الإنذار تهكم بهم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنت مع علي رضي الله عنه حين بعثه رسول الله بالبراءة إلى مكة، ف قيل لأبي هريرة بماذا كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يحجن هذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فأجله إلى أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من عهد المشركين ورسوله.

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ استدراك، أي استثناء منقطع من النبذ السابق الذي أخر فيه القتال أربعة أشهر كأنه قيل: لا تمهلوا الناكثين فوق أربعة أشهر لكن الذين لم ينكثوا عهدهم فلا تجروهم مجرى الناكثين في المسارعة إلى قتلهم بل أتموا إليهم عهدهم. ﴿ثم﴾ للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة. ﴿لم ينقصوكم شيئاً﴾ من شروط العهد ولم ينكثوا وينقص يتعدى إلى اثنين فكم مفعول أول وشيئاً مفعول ثان وإلى واحد فشيئاً منصوب على المصدرية أي شيئاً من النقصان.

قال الكاشفي: [پس ایشان کم نکردند چیزی از عهدهاء شما یعنی نشکستند پیمان شمارا] ﴿ولم يظاهروا﴾ لم يعاونوا ﴿عليكم أحداً﴾ من أعدائكم كما عدت بنو بكر على خزاعة حلفاء النبي عليه السلام فظاهرتهم قريش بالسلاح. ﴿فأتموا إليهم عهدهم﴾ عدي أتموا بإلى لتضمنه معنى فادوا أي فادوه إليهم تاماً كاملاً ﴿إلى مدتهم﴾ ولا تفاجئوهم بالقتال عند مضي الأجل المضروب للناكثين ولا تعاملوهم معاملتهم. روي أن بني ضمرة وهم حي من بني كنانة عاهدتهم رسول الله ﷺ عام الحديبية عند البيت، وكان بقي لهم من عهدهم تسعة أشهر فآتم عليه الصلاة والسلام إليهم عهدهم. ﴿إن الله يحب المتقين﴾ تعليل لوجوب الامثال وتنبية على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن التسوية بين الوفي والغادر منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركاً. قال الحافظ:

وفا وعهد نكو باشد را بیاموزی وكرنه هر كه تو بينی ستمكری داند

قال الشيخ نصر آبادي: للمتقي علامات أربع: حفظ الحدود، وبذل المجهود، والوفاء بالعهود، والقناعة بالموجود. قيل في الترجمة:

متقى را بود چهار نشان حفظ أحكام شرع أول آن
ثانياً آنچه دست رس باشد بر فقيران وبى كسان باشد
عهدرا با وفا كند پيوند هرچه باشد بدان شود خرسند

واعلم: أن الحج الأكبر يوم الوصول إلى كعبة الوصال والحج الأصغر يوم الوصول إلى كعبة القلب. وزيارة كعبة الوصال وطوافها حرام على مشركي الصفات النাসوتية لأنها تميل إلى غير الله وتركن إلى ما سواه، فلا تطوف الناسوتية حول كعبة اللاهوتية إلا بعد فناؤها وفناؤها إنما يكون بالجذبات الإلهية فإذا تداركت العناية الأزلية العبد يخاطب ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٧)﴾ أَنْجِيْ لِي رَّبِّي ﴿[الفجر: ٢٧-٢٨]﴾ إما في حال الحياة وإما في وقت الوفاة ﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ﴾ [الرعد: ٣٨] أما ترى إلى سحرة فرعون كيف قالوا ﴿وَأِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (٦)﴾ [الزخرف: ١٤] وفي حديث المعراج «ثم ذهبت إلى الجنة فرأيت رضوان خازنها، فلما رأيته فرح بي ورحب بي، وأدخلني الجنة وأراني فيها من العجائب ما وعد الله فيها لأوليائه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ورأيت فيها درجات أصحابي ورأيت فيها الأنهار والعيون وسمعت فيها صوتاً وهو يقول آمنا برب العالمين فقلت ما هذا الصوت يا رضوان قال هم سحرة فرعون وسمعت صوتاً آخر، وهو يقول: لبيك اللهم فقلت من هو قال أرواح الحجاج وسمعت التكبير فقال: هؤلاء الغزاة فسمعت التسبيح فقال هؤلاء الأنبياء ورأيت قصور الصالحين ثم بلغت إلى سدة المنتهى» وسميت المنتهى لأن علم الخلائق ينتهي إليها «ثم تخلف عني جبريل فقلت له أتركني وحيداً فقال يا أكرم الخلق على الله ما جاوز هذا المكان أحد قبلك ولا يجاوز بعدك فإذا ناداني ربي فقال لي ادن مني يا محمد فلم أزل أدنو وهو يقول ادن ألف كرة حتى قربت منه كما قال تعالى: ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ [النجم: ٩] وما من مرة أدنو من ربي إلا قضى لي فيها حاجة ثم وقفت فقطرت على لساني قطرة كانت أحلى من العسل وأبرد من الثلج فعلمت علم الأولين والآخرين وقال لي يا محمد قد جعلت الإسلام حلواً في قلوب أمتك حتى أحبوه وجعلت الكفر مرّاً في قلوبهم حتى أبغضوه».

يقول الفقير: ومنه يعرف أن الله تعالى جعل الإيمان حلواً في قلوب أمة الدعوة حتى أحبوه وجعل الكفر مرّاً في قلوبهم حتى أبغضوه فحب الإيمان من الجذبة الإلهية والعناية الأزلية وبه اتقى المؤمن من الكفر ثم من العصيان، ثم من الجهل ثم من رؤية ما سوى الله والميل إليه. فيا أهل الإيمان أدركتكم العناية العامة. ويا أهل العرفان جذبتكم الهداية الخاصة فقوموا واشكروا الله تعالى على ما أنعم عليكم وأوصله من كمال كرمه إليكم وقد نص على أنه يحب المتقين فتارة تكون محباً وهو محبوب وتارة تكون محبوباً وهو محب ومقام المحبوبة أعلى المقامات ولو كان فوقه ما هو أعلى منه لما قيل لرسول الله ﷺ حبيب الله.

فعليك أيها العاقل بالرجوع إلى المولى قبل تمام المدة وهو حلول الأجل وقبل أن تكتنفك الموانع من الجبن والكسل وطريق الاختيار مقبولة دون طريق الاضطرار فإن أقبلت فلك سعادة الوقت، وإن أعرضت فلك الشقاوة والمقت نسال الله تعالى أن يهدينا إلى طريق الرضى ويقبل عثرتنا فيما مضى آمين.

﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾﴾.

﴿فإذا انسَلَخَ﴾ أي: انقضى استعير له من الانسلاخ الواقع بين الحيوان وجلده ﴿الأشهر الحرام﴾ وانفصلت عما كانت مشتملة عليه سائرة له انفصال الجلد عن الشاة وانكشفت عنه انكشاف الحجاب عما وراءه وتحقيقه أن الزمان محيط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه اشتمال الجلد للحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة من الأيام والشهور والسنين فإذا مضى فكانه انسَلَخَ عما فيه ووصفت الأشهر بالحرم وهي جمع حرام؛ لأن الله تعالى حرم فيها القتال وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم التي أبيع للناكثين أن يسيحوا فيها لا الأشهر الدائرة في كل سنة وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم؛ لأن نظم الآية يقتضي توالي الأشهر المذكورة وهذه ليست كذلك لأن ثلاثة منها سرد وواحد فرد. ﴿فاقتلوا المشركين﴾ الناكثين أبد الآباد.

فهذه الآية ناسخة لكل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصبر على إيذائهم على وفق ما أجمع عليه جمهور العلماء. ﴿حيث وجدتموهم﴾ أدركتموهم في حل أو حرم ﴿وخذوهم﴾ أي: ائسروهم والأخذ الأسير. ﴿واحصروهم﴾ الحصر المنع والمراد إما حبسهم ومنعهم عن التبسط والتقلب في البلاد أو منعهم عن المسجد الحرام. ﴿واقعدوا لهم كل مرصد﴾ أي: كل ممر ومجتاز يجتازون منه في أسفارهم وانتصابه على أنه ظرف لاقعدوا أي أرسدوهم في كل مكان يرصد فيه وارقبوهم حتى لا يمروا به وهذا أمر لتضييق السبيل عليهم فليس معناه حقيقة القعود.

قال الكاشفي: [بسته كردانید برایشان راهها تا منتشر نشوند در بلاد وقری]. ﴿فإن تابوا﴾ عن الشرك بالإيمان حسبما اضطروا بما ذكر من القتل والأسر والحصر. ﴿وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم واكتفى بذكرهما عن بقية العبادات لكونهما رئيسي العبادات البدنية والمالية. ﴿فخلوا سبيلهم﴾ فدعوهم وشأنهم لا تعرضوا لهم بشيء مما ذكر. قال القاضي في تفسيره: فيه دليل على أن تارك الصلاة ومانعي الزكاة لا يخلو سبيلهم انتهى.

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن من ترك الصلاة ثلاثة أيام فقد استحق القتل. قال الفقهاء: الكافر إذا أكره على الإسلام فأجرى كلمة الإسلام على لسانه يكون مسلماً، فإذا عاد إلى الكفر لا يقتل ويجبر على الإسلام كما في «هدية المهديين» للمولى أخي چلبی. وفيه أيضاً: كافر لم يقر بالإسلام إلا أنه إذا صلى مع المسلمين بجماعة يحكم بإسلامه وبلا جماعة لا وإن صام أو حج أو أدى الزكاة لا يحكم بإسلامه في ظاهر الرواية وفي أخرى إنه إن حج على وجه الذي يفعله المسلمون في الإتيان بجميع الأحكام والتلبية وشهود كل المناسك يصير مسلماً. ﴿إن الله غفور رحيم﴾ تعليل للأمر بتخلية السبيل أي فخلوهم فإن الله يغفر لهم ما سلف من الكفر والغدر لأن الإيمان يجب ما قبله أي يقطعه كالحج ويشي بهم بإيمانهم وطاعتهم.

واعلم أن الله تعالى أمر في هذه الآية بالجهاد وهو أربعة أنواع: جهاد الأولياء بالقلب

بتخليته بالأخلاق الحميدة. وجهاد الزهاد بالنفس بتزكيتها عن الأوصاف الرذيلة، وجهاد العلماء: بإظهار الحق خصوصاً عند سلطان جائر وإمام ظالم، وجهاد الغزاة: ببذل الروح.

بهر روز مړك اړن دم مړده باش تاشوى باعشق سر مد خواجه تاش
كشته ومړده به پيشته اړي قمر به كه شاه زند كان جاى ذكر

فالقتل إما قتل النفوس المشركة بالسيف الظاهر وإما قتل النفوس العاصية بالسيف الباطن وقتلها في نهياها عن هواها ومنعها عن مشتهاها واستعمالها على خلاف طبعها وضد طبيعتها.

قيل: للحسين بن علي رضي الله عنهما: أي الجهاد أفضل؟ قال: مجاهدتك هواك.

ووصى رجل ولده فقال: يا بني أعصِ هواك والنساء واصنع ما شئت، وقوله تعالى: ﴿حيث وجدتموهم﴾ يشير إلى قتلها في الطاعة والمعصية فقتلها في الطاعة بملازمتها ومداومتها عليها وفطامها عن مشاربها فيها وإعجابها وتخليصها إياها. قال في القصيدة الشهيرة بالبردة.

وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسم

أي: راع النفس في اشتغالها بالأعمال عما هو مفسد ومنقص للكمال من الرياء والعجب والغفلة والضلال وإن عدت النفس بعض التطوعات حلوا واعتادت به وألفته فاجتهد في أن تقطع نفسك عنه، واشتغل بما هو أشق عليها لأن اعتبار العبادة إنما هو بامتيازها من العادة.

﴿فإن تابوا﴾ ورجعوا إلى الله، أي: رجعت النفوس عن هواها إلى طلب الحق تعالى: ﴿وأقاموا الصلاة﴾ وداومت على العبودية والتوجه إلى الحق. ﴿وآتوا الزكاة﴾ أي: تزكت عن أوصافها الذميمة. ﴿فخلوا سبيلهم﴾ عن مقاساة الشدائد بالرياضات والمجاهدات ليعملوا بالشريعة بعد الوصول إلى الحقيقة فإن النهاية هي الرجوع إلى البداية كما في «التأويلات النجمية».

يقول الفقير: ظهر من هذا أن السالك وإن بلغ إلى غاية المراتب، ونهاية المطالب فهو متقيد في إطلاقه بمرتبة الشريعة والعمل بأحكامها بحيث لو انخلع عن الأحكام والآداب كان ملحداً سيئ الأدب مطروداً عن الباب مهجوراً عن حريم قرب رب الأرباب، فالشريعة الشريفة محك لكل سالك مبتدئ ولكل واصل منتهى يظهر بها صدق الطلب وخدمة الشكر.

وفي الكتب الكلامية: ولا يصل العبد ما دام عاقلاً بالغاً إلى حيث يسقط الأمر والنهي لعموم الخطابات الواردة في التكليف وإجماع المجتهدين على ذلك اللهم اجعلنا من المتقيدين بوثاق عبوديتك والمراعين لحقوق ربوبيتك.

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ اتْلُغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١)

﴿وإن أحد﴾ رفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل. ﴿من المشركين﴾ الذين أمرك بقتلهم. ﴿استجارك﴾ أي: طلب منك الأمان والجوار بعد انسلاخ الأشهر الحرم. ﴿فأجره﴾ فآمنه ولا تسارع إلى قتله. ﴿حتى يسمع﴾ أي: إلى أن يسمع أو لسمع. ﴿كلام الله﴾ أي: القرآن فيما له وما عليه من الثواب والعقاب.

استدل الأشعري بهذه الآية إلى أنه يجوز أن يسمع الكلام القديم الذي هو صفة الله تعالى ومنعه الشيخ أبو منصور. فمعنى حتى يسمع كلام الله يسمع ما يدل عليه كما يقال سمعت علم

فلان فإن حقيقة العلم لا تسمع بل سمعت خبراً دالاً على علمه وكما يقال انظر إلى قدرته تعالى أي إلى ما يدل على قدرته تعالى والتفصيل في كتب الكلام. ﴿ثم أبلغه﴾ بعد استماعه له إن لم يؤمن ﴿مأمنه﴾ أي: مسكنه الذي يأمن فيه وهو دار قومه [وبعد اذان باو مقاتله نماي]. ﴿ذلك﴾ يعني: الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن. ﴿بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿قوم لا يعلمون﴾ ما الإسلام وما حقيقته أو قوم جهلة فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهموا الحق ولا يبقى لهم معذرة أصلاً. ومن ههنا قال الفقهاء: حربي أسلم في دار الحرب ولا يعلم بالشرائع من الصوم والصلاة ونحوهما ثم دخل دار الإسلام لم يكن عليه قضاؤها ولا يعاقب عليه إذا مات، ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع يلزمه القضاء.

واعلم كما أن الكفار قوم لا يعلمون أحكام الله فكذا النفس وصفاتها قوم لا يعلمون الله وألطافه فلا يقبلون إليه ويعملون الدنيا وشهواتها فيرغبون فيها، وقد أمهل الله تعالى بفضلته ليرجع العبد إليه وإلى طاعته. روي أنه كان في بني إسرائيل شاب قد عبد الله عشرين سنة ثم عصاه عشرين سنة ثم نظر في المرأة فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال إلهي أطلعتك عشرين سنة وعصيتك عشرين سنة فإن رجعت إليك تقبلي فسمع هاتفاً من وراء البيت ولم ير شخصاً وهو يقول أحبيتنا فأحبينك وتركنا فتركناك وعصيتنا فأمهلكناك فإن رجعت إلينا قبلناك.

وينبغي للعبد أن يسارع إلى التوبة والاستغفار فإن توبة الشاب أحسن من توبة الشيخ فإن الشاب ترك الشهوة مع قوة الداعي إليها والشيخ قد ضعفت شهوته وقل داعيه فلا يستويان. قال السعدي قدس سره:

[قبحه] پراز نا بکاری چه کند توبه نکند] لأنه لا رغبة في مجامعتها فإنها تؤدي إلى موت الفجأة: [وشحنة معزول از مردم ازاري] لأنه لا ولاية له على الناس.

جوان كوشه نشين شیر مردراه خداست كه پيرخود نتواندز كوشه برخاست

شيخ كبير له ذنوب تعجز عن حملها المطايا

قد بيضت شعره الليالي وسودت قلبه الخطايا

يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا وهام. يا من يشاهد الآيات والعبر كلما توالى عليه الأعوام والشهور ويسمع الآيات والسور ولا ينتفع بما يسمع ولا بما يرى من عظام الأمور ما الحيلة فيمن سبق عليه الشقاء في الكتاب المسطور فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور اللهم اجعلنا من المتلذذين بحسن خطابك والمستسعدين بقرب جنابك والمتصفين بمعرفة آيات صفاتك والواصلين إلى أسرار ذاتك إنك أنت الفياض.

﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عٰهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقْتَضَا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا

عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذِمَّةً يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ

فَنَسِيتُوا ﴿٨﴾ أَشْتَرُوا بِعَاقِبَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْتَدُونَ ﴿١٠﴾﴾.

﴿كيف﴾ في محل النصب على التشبيه بالحال والظرف والاستفهام إنكاري لا بمعنى إنكار الواقع كما في قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨] بل بمعنى إنكار الوقوع. ﴿يكون﴾ من الكون التام ﴿للمشركين﴾ هم الناكثون. والمعنى: على أي حال يوجد لهم ﴿عهد﴾ معتد به ﴿عند الله وعند رسوله﴾ يستحق أن يراعى حقوقه ويحافظ عليه إلى تمام المدة ولا يتعرض لهم بحسبه قتلاً وأخذاً، أي: مستنكر مستبعد أن يكون لهم عهد يجب الوفاء به. ﴿إلا الذين﴾ استدراك من النفي المفهوم من الاستفهام المتبادر شموله لجميع المعاهدين أي لكن الذين ﴿عاهدتم﴾ يعني: بني ضمرة وبني كنانة ﴿عند المسجد الحرام﴾ [نزدك مسجد حرام يعني درحديبه كه قريست بمكه معظمه]، والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة بيان أصحابها والإشعار بسبب وكادتها ومحل الموصول الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾ والفاء لتضمنه معنى الشرط، وما إما مصدرية منصوبة المحل على الظرفية بتقدير المضاف، أي فاستقيموا لهم بوفاء أجلهم مدة استقامتهم لكم في وفاء العهد فلم ينقضوه كما نقض غيرهم وإما شرطية منصوبة المحل على الظرفية الزمانية أي أي زمان استقاموا لكم في عهدهم فاستقيموا لهم فيه. ﴿إن الله يحب المتقين﴾ لنقض العهد لتعليل للأمر بالاستقامة وإشعار بأن المحافظة على العهد من لوازم التقوى وفي الحديث: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف بقدر غدره» قال في «شرح الشهاب»: المراد باللواء التشهير، يعني: يفتضح الغدار يوم القيامة بقدر غدره. وفي «المثنوي»:

سوى لطف بي وفايان هين منروءى كان پل ويران بود نيكوشنو
نقض میثاق وعهود از احمقیست حفظ ایمان و وفاکار تقیست

﴿كيف﴾ يكون للمشركين عهد حقيق بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله عليه الصلاة والسلام ﴿وإن يظهروا عليكم﴾ أي: وحالهم أنهم إن يظفروا بكم ﴿لا يرقبوا فيكم﴾ أي: لا يراعوا في شأنكم، وأصل الرقيب النظر بطريق الحفظ والرعاية. ومنه الرقيب ثم استعمل في مطلق الرعاية ﴿إلا﴾ أي: حلفاً أو قرابة.

وقيل: الإل اسم عبري بمعنى الإله.

قال الأزهرى: أيل من أسماء الله تعالى بالعبرانية فجاز أن يكون معرب آل، أي: لا يراعوا حق الله تعالى. ﴿ولا ذمة﴾ أي: عهداً حقاً يعاقب على إغفاله وإضاعته مع ما سبق لهم من تأكيد الإيمان والمواثيق يعني أن وجوب مراعاة حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروطة بمراعاة الآخر لها فإذا لم يراعها المشركون فكيف تراعونها. ﴿يرضونكم بأفواههم﴾ استئناف بياني كأنه قيل بأي وجه لا يراعون الحلف أو القرابة فكيف يقدمون على عدم المراعاة فأجيب بأنهم يرضونكم بأفواههم حيث يظهرون الوفاء والمصافاة ويعدون لكم بالإيمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالإيمان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير الكاذبة ونسبة الإرضاء للأفواه للإيدان بأن كلامهم مجرد أفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم. ﴿وتأبى قلوبهم﴾ ما تنفوه به أفواههم يعني أن ألسنتهم تخالف قلوبهم وما في بطونهم من الضغائن ينافي ما أظهروه بألسنتهم من وعد الإيمان والطاعة والوفاء بالعهد فهم إما يقولون كلاماً حلوّاً مكرراً وخديعة، وفي الحديث: «المكر والخديعة في النار» يعني: أربابهما وفي الحديث «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» وهي: جمع بلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء

فيها وامرأة بلقعة إذا كانت خالية من كل خير والمعنى يفتقر الحالف ويذهب ماله وجاهه .
 فينبغي للعاقل أن لا يجعل عاداته أن يحلف في كل صغير وكبير فإنه ربما يحلف كاذباً
 فيستحق العقوبة . ورد أن البياع الحلاف إذا كان كاذباً في يمينه يكون ثمن ما باعه أشد حرمة
 من لحم الخنزير . ﴿واكثرهم﴾ أي : أكثر المشركين ﴿فاسقون﴾ خارجون عن الطاعة فإن
 مراعاة حقوق العهد من باب الطاعة متمردون في الكفر ليست لهم عقيدة تمنعهم ولا مروءة
 تردعهم وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر أحداثه
 السوء والأحداث ما يتحدث الناس في حقه من المثالب والمعائب .
 يقول الفقير : ذكر عند حضرة شيخي العلامة أبقاه الله بالسلامة مروءة بعض أهل الذمة
 فقال : إنه من آثار السعلة الأزلية ويرجى أن ذلك يدعو إلى الإيمان والتوحيد ويصير عاقبته
 إلى النجاة والفلاح . وفي «المثنوي» :

من ندیدم در جهان جست وجو هیچ اهلیت به از خوی نکو
 در پی خوباش و باخوشخو نشین خو پذیری روغن و کئل راببین
 پس یقین دان صورت خوب و نکو با خصال بد نیرزد یک طسو
 ور بود صورت حقیر و ناپذیر چون بود خلشش نکو دوپاش میر
 وقد أوصى رسول الله ﷺ معاذاً بوصية جامعة لمحاسن الأخلاق فقال : «يا معاذ أوصيك
 بتقوى الله ، وصدق الحديث ، والوفاء بالعهد ، وأداء الأمانة ، وترك الخيانة ، وحفظ الجوار ،
 ورحمة اليتيم ولين الكلام ، وبذل السلام ، وحسن العمل ، وقصر الأمل ، ولزوم الإيمان ،
 والتفقه في القرآن ، وحب الآخرة ، والجزع من الحساب ، وخفض الجناح ، وإياك أن تسب
 حكيماً أو تكذب صادقاً ، أو تطيع أثماً ، أو تعصي إماماً عادلاً ، أو تفسد أرضاً . أوصيك باتقاء
 الله عند كل حجر وشجر ومدر ، وأن تحدث لكل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية بذلك
 أدب الله عباده ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» كذا في «العوارف» .

اعلم أن النفس خلقت من السفليات وجبلت ميالة إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها وإلى
 الجفاء والغدر والرياء والنفاق وقد عاهدها الله يوم الميثاق على الصدق والإخلاص فهي ما
 دامت حية باقية على صفاتها الذميمة لا يمكنها العبودية الخالصة من شوب الطمع في المقاصد
 الدنيوية والأخروية ، فإذا تنورت بالأنوار المنعكسة من تجلي صفات الجمال والجلال لمراء
 القلب تفنى عن أوصافها المخلوقة وتبقى بالأنوار الخالقية فيشبهها الله بالقول الثابت في الحياة
 الدنيا وفي الآخرة فتسلم من نقض العهد والمسجد الحرام إشارة إلى مقام الوصول الذي هو
 حرام على أهل الدنيا والآخرة وهو مقام أهل الله وخاصته نسأل الله الوصول إلى هذا المقام
 الممكن والدخول في هذا الحرم الأمين . قال بعضهم :

الزم الصدق والتقى واترك العجب والرياء
 واغلب النفس والهوى ترزق السؤل والمنى
 فعلى العاقل المجاهدة مع النفس ورعاية العهود والحقوق ومجانبة الفسوق والعقوق .
 قال الشبلي قدس سره : عقدت وقتاً أن لا أكل إلا من الحلال فكنت أدور في البراري ،
 فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليها لآكل فنادتني الشجرة احفظ عليك عقدك لا تأكل مني فإني
 ليهودي .

يقول الفقير في هذه الحكاية شيثان: الأول: ظهور الكرامة وهو تكلم الشجرة. والثاني: تذكير الله تعالى إياه عقده وذلك بسبب صدقه في إرادته وإخلاصه في طلبه فمن أراد أن يصل إلى هذه الرتبة فليحافظ وقته وليراقب فإن في المراقبة حصول المطالب عصمنا الله وإياكم من تجاوز الحد والخروج عن الطريق وشرفنا بالوقوف في حد الحق والثبات في طريق التحقيق ﴿اشتروا بآيات الله﴾ يعني: المشركين الناقضين تركوا الآيات الأمرة بالإيفاء بالعهود والاستقامة في كل أمر وأخذوا بدلها. ﴿ثمناً قليلاً﴾ أي: شيئاً حقيراً من حطام الدنيا وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها ﴿فصدوا﴾ أي: عدلوا وأعرضوا من صد صدوداً فيكون لازماً أو منعوا وصرفوا غيرهم من صده عن الأمر صدأً فيكون متعدياً. ﴿عن سبيله﴾ أي: دينه الموصل إليه أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصدون الحجاج والعمار عنه ويحصرونهم. ﴿إنهم ساء ما كانوا يعملون﴾ أي: بشس العمل عملهم المستمر فما المصدرية مع ما في حيزها في محل الرفع على أنها فاعل ساء والمخصوص بالذم محذوف.

وقيل: إن أبا سفيان بن حرب جمع الأعراب وأطعمهم ليصدهم بذلك عن متابعة رسول الله ﷺ وليحملهم على نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله فنقضوه بسبب تلك الأكلة ففاعل اشتروا الأعراب والثمن القليل هو ما أطعمهم أبو سفيان.

يقول الفقير: هذا جار إلى الآن فإن بعض أهل الهوى والظلم يضيف بعض أهل الطمع والمداهنة ممن يعد من أعيان القوم ليشهدوا له عند السلطان أو القاضي بالحق والعدل فيشترون بآيات الله ثمناً قليلاً هو الضيافة لهم.

﴿لا يرقبون﴾ أي: لا يراعون ولا يحفظون. ﴿في مؤمن﴾ أي: في شأنه وحقه. ﴿إلا﴾ أي: حلفاً أو حق قرابة. ﴿ولا ذمة﴾ أي: عهداً هذا ناعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق فلا تكرر. ﴿وأولئك﴾ الموصوفون بما عد من الصفات السيئة. ﴿هم المعتدون﴾ المجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة.

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتَفْصِلُ الْآبَتِ لِقَوْمٍ يَقْلُوبُونَ ۝١١﴾
وَأَنْ تَكُونُوا أَيْمَنُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۝١٢﴾

﴿فإن تابوا﴾ عن الكفر وسائر العظائم. ﴿وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ أي: التزموا إقامتهما واعتقدوا فرضيتهما. ﴿فإخوانكم﴾ أي: فهم إخوانكم ﴿في الدين﴾ متعلق بإخوانكم لما فيه من معنى الفعل، أي: لهم ما لكم وعليهم ما عليكم فعاملوهم معاملة الإخوان ومتى لم توجد هذه الثلاثة لا تحصل الأخوة في الدين ولا عصمة الدماء والأموال. ﴿ونفصل الآيات﴾ أي: نبين الآيات المتعلقة بأحوال المشركين الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر والإيمان. ﴿لقوم يعلمون﴾ أي: ما فيها من الأحكام ويتفكرونها ويحافظون عليها.

﴿وإن نكثوا﴾ عطف على قوله تعالى: ﴿فإن تابوا﴾ أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا إيمانهم من بعد عهدهم. ﴿الموثق بها وأظهروا ما في ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل. ﴿وطعنوا في دينكم﴾ عابوه وقدحوا فيه بتصريح التكذيب وتقبيح الأحكام ﴿فقاتلوا﴾ [بس بكشيد] «أئمة الكفر» أي: فقاتلوهم فوضع الظاهر موضع الضمير للإشارة

إلى علة وجوب مقاتلتهم أي للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوي رئاسة وتقدم في الكفر أحقاء بالقتل وقيل المراد بأئمتهم رؤساؤهم كأبي سفيان والحريث بن هشام وأبي جهل بن هشام وسهل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل وأشباههم، وتخصيصهم بالذكر ليس لنفي الحكم عما عداهم بل لأن قتلهم أهم من حيث إنهم هم المعتدون في الشرارة ويدعون أتباعهم إلى الأفعال الباطلة كأنه قيل فقاتلوا من نكث الوفاء بالعهود لا سيما أئمتهم والرؤساء منهم. وأصل أئمة أئمة جمع إمام نحو مثال وأمثلة ﴿إنهم لا أيمان لهم﴾ أي: على الحقيقة حيث لا يراعونها ولا يعدون نفوذها محذوراً وإن أجروها على ألسنتهم فالمراد بالإيمان المثبتة لهم بقوله تعالى: ﴿وإن نكثوا أيمانهم﴾ ما أظهروه من الأيمان وبالمنفية ما هو أيمان على الحقيقة، فإنهم إذا لم يراعوها فلا وجود لها في الحقيقة ولا اعتبار بها لأن ما لم يترتب عليه أحكامه ولوازمه فهو في حكم المعدوم، وهو تعليل لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من سياق الكلام، كأنه قيل: فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا لأنهم لا أيمان لهم حتى تعقدوا معهم عقداً آخر. ﴿لعلهم ينتهون﴾ متعلق بقوله فقاتلوا، أي: قاتلوهم إرادة أن ينتهوا، أي: ليكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم التي يرتكبونها لا إيصال الأذية كما هو ديدن المؤمنين والأذية، هو المكروه اليسير.

أقول: فيه إشارة إلى أن الفاعل ينبغي أن يكون له غرض صحيح شرعي في فعله كدفع المضرة في قتل القملة والنملة وأشباههما، لا إرادة التشفي والانتقام وإيصال الأذى والآلام للقرص أو لغيره، وليكن هذا على ذكر من الصوفية المحتاطين في كل الأمور والساعين في طريق الفناء إلى يوم ينفخ في الصور.

قال الحدادي: في الآية بيان أن أهل العهد متى خالفوا شيئاً مما عاهدوهم عليه فقد نقضوا العهد وأما إذا طعن واحد منهم في الإسلام فإن كان شرط في عهودهم أن لا يذكروا كتاب الله ولا يذكروا محمداً ﷺ بما لا يجوز، ولا يفتنوا مسلماً عن دينه، ولا يقطعوا عليه طريقاً ولا يعينوا أهل الحرب بدلالة على المسلمين فإنهم إذا فعلوا ذلك فقد برئت منهم ذمة الله، وذمة رسول الله فإن فعلوا شيئاً من هذه الأشياء حل دمهم، وإن كان لم يشرط ذلك عليهم في عهودهم وطعنوا في القرآن وشتوا النبي عليه الصلاة والسلام ففيه خلاف من الفقهاء، قال أصحابنا: يعزرون ولا يقتلون واستدلوا بما روى أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت النبي عليه السلام بشاة مسمومة ليأكل منها فجيء بها، وقيل له أنقتلها فقال: لا» ولحديث عائشة رضي الله عنها «فإن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله» فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا فقال: «بلى قد قلت عليكم» ولم يقتلهم النبي عليه السلام بذلك وذهب مالك إلى أن من شتم النبي عليه السلام من اليهود والنصارى قتل إلا أن يسلم انتهى ما في «تفسير الحدادي».

قال ابن الشيخ في الآية: دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام، أي عابه وازدراه جاز قتله لأنه عوهد على أن لا يطعن في الدين فإذا طعن فقد خرج عن الذمة وعند أبي حنيفة يستتاب الذمي بطعنه في الدين ولا ينقض عهده بمجرد طعنه ما لم يصرح بالنكث انتهى.

قال المولى أخي چلبی في «هدية المهديين»: الذمي إذا صرح بسبه عليه السلام أو عرض أو استخف بقدرة أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فلا خلاف عند الشافعي في قتله إن لم يسلم؛ لأنه لم يعط له الذمة أو العهد على هذا وهو قول عامة العلماء إلا أن أبا حنيفة والثوري

وأتباعهما من أهل الكوفة قالوا لا يقتل لأن ما هو عليه من الشرك أعظم لكن يعزى ويؤدب . وقيل لا يسقط إسلام الذمي الساب قتله لأنه حق النبي عليه السلام وجب عليه لهتكه حرمة وقصده لحاق النقيصة والمعرة به عليه السلام فلم يكن رجوعه إلى الإسلام مسقطاً له كما لم يسقط سائر حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل أو قذف وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم فلأن لا نقبل توبة الكافر أولى كما في «الأسرار» و«الحاوي» فالمختار أن من صدر منه ما يدل على تخفيفه عليه السلام بعمد وقصد من عامة المسلمين يجب قتله ولا تقبل توبته بمعنى الخلاص من القتل وإن أتى بكلمتي الشهادة والرجوع والتوبة لكن لو مات بعد التوبة أو قتل حداً مات ميتة الإسلام في غسله وصلاته ودفنه ولو أصر على السب وتمادى عليه وأبى التوبة منه فقتل على ذلك كان كافراً وميراثه للمسلمين ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن بل تستر عورته ويوارى كما يفعل بالكفار . والفرق بين من سب الرسول وبين من سب الله على مشهور القول باستتابته أن النبي عليه السلام بشر والبشر من جنس تلحقهم المعرة إلا من أكرمه الله تعالى بنبوته والباري منزّه عن جميع المعائب قطعاً وليس من جنس تلحقهم المعرة بجنسه .

واعلم أنه قد اجتمعت الأمة على أن الاستخفاف بنبينا وبأي نبي كان من الأنبياء كفر سواء فعله فاعل ذلك استحلالاً أم فعله معتقداً بحرمة ليس بين العلماء خلاف في ذلك والقصد للسب وعدم القصد سواء إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة ولا بدعوى زلل اللسان إذا كان عقله في فطرته سليماً . فمن قال إن النبي ﷺ كان أسود أو يتيم أبي طالب أو زعم أن زهده لم يكن قصداً بل لكمال فقره ولو قدر على الطيبات أكلها ونحو ذلك يكفر وكذا من غيره برعاية الغنم أو السهو أو النسيان أو السحر أو بالميل إلى نسائه أو قال لشعره شعير بطريق الإهانة وإن أراد بالتصغير التعظيم لا يكفر ومن قال جن النبي ساعة يكفر ومن قال أغمي عليه لا يكفر . وحكي عن أبي يوسف أنه كان جالساً مع هارون الرشيد على المائدة فروي عن النبي عليه السلام أنه كان يحب القرع فقال حاجب من حجابيه أنا لا أحبه فقال له هارون: إنه كفر فإن تاب وأسلم فيها وإلا فاضرب عنقه فتاب واستغفر حتى أمن من القتل ذكره في «الظهرية» قالوا هذا إذا قال ذلك على وجه الإهانة أما بدونها فلا كما في «الخاقانية» ولو قال رجل إن رسول الله ﷺ إذا أكل يلحس أصابعه الثلاث فقال الآخر [ابن بى ادبيست] فهذا كفر والحاصل أنه إذا استخف سنة أو حديثاً من أحاديثه عليه السلام يكفر ولو قال لو كانت الصلاة زائدة على الأوقات الخمسة أو الزكاة على خمسة دراهم والصوم على شهر لا أفعل منها شيئاً يكفر ولو قال لا خير صل فقال الآخر إن الصلاة عمل شديد الثقل يكفر ولو صلى رجل في رمضان لا في غيره فقال [ابن خود بسيارست] يكفر ولو ترك الصلاة متعمداً ولم ينو القضاء ولم يخف عقاب الله فإنه يكفر ولو قال عند مجيء شهر رمضان [آمد آن ماه کران] أو جاء الضيف الثقيل يكفر .

ومن إشارات الآية: أن الطعن في الدين هو الإنكار على مذهب السلوك والطلب وأئمة الكفر هم النفوس كما أن أئمة الإيمان هم القلوب والأرواح والنفوس لا وفاء لهم بالعهد على طلب الحق تعالى وترك ما سواه فلا بد من جهادهم حق جهادهم كي ينتهوا عن طبيعتهم وعما جبلوا عليه من الأمارية بالسوء .

﴿أَلَا تَقْبَلُونَ قَوْمًا نَكَتُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أُولَٰئِكَ مَرُوءٌ

أَتَخْشَوْنَهُمُ ۖ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾

﴿الا تقاتلون قوما﴾ [آیا کارزار نمیکنید با گروهی که] ﴿نکشوا﴾ [بشکنند] ﴿ایمانهم﴾ التي حلفوها مع الرسول والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم فعاونوا بني بكر على خزاعة. قال الكاشفي: [دیگر از عهدا میان پیغمبر و قریش آن بود که حلفاء ایشان بودند بسلاح و مردمداد دادند بابنی خزاعه که حلفای رسول بودند جنگ کردند]. ﴿وهموا﴾ [وقصد کردند مشرکان] ﴿بإخراج الرسول﴾ حين تشاوروا في أمره بدار الندوة فيكون نعيًا عليهم جنائتهم القديمة وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من المدينة. ﴿وهم يداؤكم﴾ أي: بدؤوا نقض العهد بالمعاداة والمقاتلة ﴿أول مرة﴾ لأن رسول الله ﷺ جاءهم أولاً بالكتاب المبين وتحداهم به فعدلوا عن المحاجة لعجزهم عنها إلى المقاتلة فما يمنعونكم أن تعارضوهم وتصادموهم. ﴿أتخشونهم﴾ أتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم. ﴿فأله أحق أن تخشوه﴾ فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا أمره. قوله: (فأله) مبتدأ خبره أحق وأن تخشوه بدل من الله أي أي خشية أحق من خشيتهم فإن تخشوه في موضع رفع ويجوز أن يكون في موضع نصب أو جر على الخلاف إذا حذف حرف الجر وتقديره بأن تخشوه أي أحق من غيره بأن تخشوه. ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ فإن قضية الإيمان أن لا يخشى إلا منه. قال في «التأويلات النجمية» أتخشون فوات حظوظ النفس في اجتهداها وخشية فوات حقوق الله والوصول إليه أولى إن كنتم مؤمنين بالوصول إليه.

﴿قاتلوهم﴾ [کارزار کنید بامشرکان]. ﴿يعذبهم الله بأيديكم﴾ يعني: [بشمشیر های شما مقتول شوند] ﴿ويخزهم﴾ [ورسواسازد شان بمقهوریت و مغلوبیت]. ﴿وينصرركم عليهم﴾ أي: يجعلكم جميعاً غالبين عليهم أجمعين ولذلك أخر عن التعذيب. ﴿ويشف﴾ [شفا بخشد] ﴿صدور قوم مؤمنين﴾ ممن لم يشهد القتال وهم خزاعة.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بطن من اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله ﷺ يشكون إليه فقال عليه السلام: «أبشروا فإن الفرج قريب». قال الحافظ:

آنکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنو اخت اجر صبریست که در کلبه احزان کردم

﴿وَيَذْهَبْ غَضَبُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾﴾

﴿ويذهب﴾ [و ببرد خدای تعالی بنصرت شما برکفار] ﴿غیظ قلوبهم﴾ [اندوه دلها آنا نراکه بواسطه اذاء کفار ملول بودند] ولقد أنجز الله ما وعدهم به على أجمل ما يكون. ﴿ويتوب الله على من يشاء﴾ کلام مستأنف بنبیء عما سيكون من بعض أهل مكة من التوبة المقبولة فكان كذلك حيث أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهل بن عمر وغيرهم. ﴿والله عليم﴾ بما كان وما سيكون. ﴿حکیم﴾ لا يفعل ولا يأمر إلا على وفق الحكمة.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ [آيا مى پندار يداي مؤمنان] وأَمْ منقطعة. والمعنى بل أحسبتم ومعنى بل الإضراب عن أمرهم بالقتال إلى توبيخهم على الحساب. ﴿أَنْ تَتْرَكُوا﴾ مهملين غير مأمورين بالجهاد ﴿ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم﴾ أي: والحال أنه لم يتبين الخلف وهم الذين جاهدوا من غيرهم وفائدة التعبير عن عدم التبين بعدم علم الله تعالى أن المقصود هو التبين من حيث كونه متعلقاً للعلم ومداراً للثواب.

قال الحدادي: وكان الله تعالى قد علم قبل أمرهم بالقتال من لا يقاتل ممن يقاتل ولكنه يعلم ذلك غيباً وأراد العلم الذي يجازي عليه، وهو علم المشاهدة لأنه يجازيهم على علمهم لا على علمه فيهم انتهى وعدم التعرض لحال المقصرين لما أن ذلك بمعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين. ﴿ولم يتخذوا﴾ عطف على جاهدوا داخل في حيز الصلة أي ولما يعلم الله الذين لم يتخذوا ﴿من دون الله﴾ متعلق بالاتخاذ إن أبقي على حاله أو مفعول ثانٍ له إن جعل بمعنى التصيير. ﴿ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة﴾ أي: بطانة وصاحب سر وهو الذي تطلعه على ما في ضميرك من الأسرار الخفية من الولوج وهو الدخول.

قال أبو عبيدة: كل شيء أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجة تكون للواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد. ﴿والله خبير بما تعملون﴾ أي: بجميع أعمالكم لا يخفى عليه شيء منها فيعلم غرضكم من الجهاد هل فيه إخلاص أو هو مشوب بالعلل كإحراز الغنيمة أو جلب الثناء أو نحو ذلك. قال السعدي:

منه آب زرجان من بر پشيز كه صراف دانا نكيرد بچيز
زراند ودكانرا باتش برند بديد آيد آنكه كه مس يازرند
وفي الآية: حث على الجهاد قال رسول الله ﷺ: «لرباط يوم في سبيل الله محتسباً من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامها ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسباً من شهر رمضان أفضل عند الله، وأعظم أجراً من عبادة ألفي سنة صيامها وقيامها فإن رده الله إلى أهله سالمًا لم يكتب عليه سيئة ألف سنة ويكتب له الحسنات ويُجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة» وفي الحديث: «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن يدخل الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها» قالوا أفلا نبشر الناس قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألت الله فاسأله الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» وفي الحديث: «المجاهد من جاهد نفسه لله تعالى» جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم أشجع الناس أقهرهم لهواه» كم عاقل أسير هواه عليه أمير عبد الشهوات أذل من عبد الرق إن المرأة لا تريك خدوش وجهك مع صداها وكذلك نفسك لا تريك عيوب نفسك مع هواها.

وفي الآية بيان أن المؤمن المخلص يجتنب عن الكافر والمنافق ولا يتخذهما صاحبي سر. روي عن شداد بن أوس وعبادة بن الصامت قالاً بينما كنا عند رسول الله ﷺ إذ قال: «هل فيكم غريب» يعني: أهل الكتاب قلنا لا يا رسول الله فأمر بغلق الباب فقال: «ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله» فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله ﷺ يده ثم قال: «الحمد لله اللهم إنك بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد» ثم

قال: «أبشروا فإن الله قد غفر لكم» أقول: هذا التلقين تلقين خاص قد توارثه الخواص من لدنه عليه السلام إلى هذا اليوم ولم يطلعوا عليه العوام ولم يفشوا أسرارهم إلى الأجانب فإن ذلك من الخيانة وكذا ولاية المؤمن للكافر ومحبه له من الخيانة وما الاختلاط إلا من محبة الكفر والعياذ بالله تعالى من ذلك.

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (١٧)

﴿ما كان للمشركين﴾ نزلت الآية في جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر فيهم العباس عم النبي عليه السلام فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله فيأمرهم بالشرك وجعل علي رضي الله عنه يوبخ العباس بقتال رسول الله ﷺ وقطع رحمه وعون المشركين عليه وأغلظ القول له فقال العباس ما لكم تذكرن مساوينا وتكتمون محاسنا فقال له علي وهل لكم من محاسن قال: نعم نعم المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج فقال الله تعالى رداً: ﴿ما كان للمشركين﴾ أي ما صح وما استقام على معنى نفي الوجود والتحقيق لا نفي الجواز كما في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [البقرة: ١١٤] أي: ما وقع وما تحقق لهم ﴿أن يعمرُوا﴾ عمارة معتدأ بها ﴿مساجد الله﴾ أي: المسجد الحرام وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعمره كعمرها أو لأن كل ناحية من نواحيه المختلفة الجهات مسجد على حاله بخلاف سائر المساجد إذ ليس في نواحيها اختلاف الجهة قيل لعكرمة لم تقرأ مساجد وإنما هو مسجد واحد قال: ﴿إِنَّ الْفَصْفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَابِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١٥٨] أي: شيئاً من المساجد فضلاً عن المسجد الحرام الذي هو أفضل أفراد الجنس على أن تعريف الجمع بالإضافة للجنس فالآية على هذا الوجه كناية عن عمارة المسجد على وجه أكد من التصريح بذلك.

ذكر في «القنية» أن أعظم المساجد حرمة المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد بيت المقدس ثم الجوامع ثم مساجد الشوارع فإنها أخف مرتبة حتى لا يعتكف فيها إذا لم يكن لها إمام معلوم ومؤذن ثم مساجد البيوت فإنه لا يجوز الاعتكاف فيها إلا للنساء انتهى وهذه المساجد هي المساجد المجازية، وأما المساجد الحقيقية فهي القلوب الطاهرة عن لوث الشرك مطلقاً كما قال من قال:

مسجدي كو اندرون اولياست سجده كاه جمله است آنجا خداست

آن حجازست اين حقيقت اي خران نيست مسجد جز درون سروران

ولهذا يعبر عن هدم المسجد بهدم قلب المؤمن ﴿شاهدين على أنفسهم بالكفر﴾ أي بإظهار آثار الشرك من نصب الأوثان حول البيت للعبادة فإن ذلك شهادة صريحة على أنفسهم بالكفر وإن أبوا أن يقولوا نحن كفار كما نقل عن الحسن.

وقال السدي: شهادتهم على أنفسهم بالكفر أن اليهودي لو قيل له ما أنت قال يهودي ويقول النصراني هو نصراني ويقول المجوسي هو مجوسي أو قولهم نعبد الأصنام ليقربونا إلى الله زلفى وهو حال من الضمير في يعمرُوا أي محال أن يكون ما سموه عمارة عمارة بيت الله مع ملابتهم لما ينافيها ويحبطها من عبادة غيره تعالى فإنها ليست من العمارة في شيء.

﴿أولئك﴾ الذين يدعون عمارة المسجد وما يضاهيها من أعمال البر مع ما بهم من الكفر. ﴿حبطت﴾ تباه وباطل شده است بواسطه كفر [أعمالهم] التي يفتخرون بها وإن كانت من جنس طاعة المسلمين ﴿وفي النار هم خالدون﴾ لكفرهم ومعاصيهم.

قال القاضي عياض انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا بتخفيف عذاب لكن بعضهم يكون أشد عذاباً من بعض بحسب جرائمهم.

وذكر الإمام الفقيه أبو بكر البيهقي: أنه يجوز أن يراد مما ورد في الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكفار أنهم لا يتخلصون بها من النار ولكن يخفف عنهم ما يستوجبونه بجنايات ارتكبوها سوى الكفر ووافقه المازري.

قال الواحدي: دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد المسلمين ولو أوصى لم تقبل وصيته وهو مجمع عليه بين الحنفية ويمنع من دخول المساجد فإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزير وإن دخل بإذنه لم يعزر والأولى تعظيم المساجد ومنعها منهم.

﴿إِنَّمَا يَسْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿أَجْمَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمَكْرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِينَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَٰلِٰئِينَ﴾ ﴿١٩﴾.

﴿إنما يعمر مساجد الله﴾ شامل للمسجد الحرام وغيره. ﴿من آمن بالله﴾ وحده والإيمان بالرسول داخل في الإيمان بالله لما علم من تقارنهما وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر في مثل الشهادة والأذان والإقامة ﴿واليوم الآخر﴾ بما فيه من البعث والحساب والجزاء ﴿وأقام الصلاة﴾ مع الجماعة وأكثر المشايخ على أنها واجبة وفي الحديث: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً» والجماعة في التراويح أفضل وكل ما شرع فيه الجماعة فالمسجد فيه أفضل فثواب المصلين في البيت بالجماعة دون ثواب المصلين في المسجد بالجماعة. ﴿وأتى الزكاة﴾ أي: الصدقة المفروضة عن طيب نفس وقرن الزكاة بالصلاة في الذكر لما أن إحداهما لا تقبل إلا بالأخرى أي إنما تستقيم عمارتها ممن جمع هذه الكمالات العلمية والعملية. ﴿ولم يخش﴾ في أمور الدين ﴿إلا الله﴾ فعمل بموجب أمره ونهيه غير أخذ له في الله لومة لائم ولا خشية ظالم فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال ونحو ذلك، وأما الخوف الجبلي من الأمور المخوفة كالظلمة والسباع المهلكة والدواهي العظيمة فهو لا يقدح في الخشية من الله إذ الخشية من الله إرادة ناشئة من تصور عظمة الله وإحاطة علمه بجميع المعلومات وكمال قدرته على مجازاة الأعمال مطلقاً وهذا الخوف الجبلي لا يدخل تحت القصد والإرادة ﴿فعسى أولئك﴾ [پس آن كروه شاید] ﴿أن يكونوا من المهتدين﴾ إلى مباغيهم من الجنة وما فيها من فنون المطالب العلية وإبراز اعتدائهم مع ما بهم من الصفات السنية في معرض التوقع لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء والانتفاع بأعمالهم التي يحسبون أنهم لها محسنون ولتوبيخهم بقطعهم بأنهم مهتدون فإن المؤمنين مع ما بهم من هذه الكمالات إذا كان أمرهم دائراً بين لعل وعسى فما بال الكفرة وهم هم وأعمالهم أعمالهم.

جایی که شیر مردان در معرض عتابند روباہ سیرتارنا آنجا چه تاب باشد

[وديكـر منع مؤمنـا نست ازاغترار بأعمال خويش وبران اعتماد نمودن] كما قال الحدادي كلمة عسى من الله واجبة والفائدة في ذكرها في آخر هذه الآية ليكون الإنسان على حذر من فعل ما يحبط ثواب عمله [كه هر كه بعمل مغرورست ازفيض ازل مهجورست]

مباش غره بعلم وعمل كه شد ابليس بدین سبب زدر باركاه عزت دور واعلم أن عمارة المساجد تعم أنواعاً منها البناء وتجديد ما انهدم منها وفي الحديث: «سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علماً أو كرى نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بنى مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولدأ يستغفر له بعد موته» وفي الحديث: «من بنى مسجداً لله تعالى أعطاه الله بكل شبر أو بكل ذراع أربعين ألف ألف مدينة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد ولؤلؤ في الجنة في كل مدينة ألف ألف بيت في كل بيت ألف ألف سرير على كل سرير زوجة من الحور العين في كل بيت أربعون ألف مائدة على كل مائدة أربعون ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من طعام ويعطي الله له من القوة حتى يأتي على تلك الأزواج وعلى ذلك الطعام والشراب» ذكره الزندوستي في «الروضة». فإن خرب المسجد وتعطل أو خربت المحلة ولا يصلي فيه أحد صار المسجد ميراثاً لورثة الباني عند محمد. وقال أبو يوسف هو على حاله مسجد وإن تعطل ولو أرادوا أن يجعلوا المسجد مستغلاً والمستغل مسجداً لم يجز.

يقول الفقير: من الناس من جعل المسجد اصطبل الدواب أو مطمورة الغلة أو نحوه وكذا الكتاب ونحوه من محال العلم والعبادات وقد شاهدناه في ديار الروم والعياذ بالله تعالى. قال علي رضي الله عنه: ست من المروءة ثلاث في الحضر وثلاث في السفر. فأما اللاتي في الحضر فتلاوة كتاب الله وعمارة مسجد الله واتخاذ الإخوان في الله. وأما اللاتي في السفر فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله ذكره الخطيب في «الروضة» ومنها قمها أي كنسها وتنظيفها.

قال الحسن: مهوور الحور العين كنس المساجد وعمارتها وفي الحديث: «نظفوا أفنيتمكم ولا تشبهوا باليهود بجمع الأكباء» أي الكناسات في دورها وفي الحديث «غسل الإناء وطهارة الفناء يورثان الغنى» فإذا كان الأمر في طهارة الفناء وهو فناء البيت والدكان ونحوهما هكذا فما ظنك في تنظيف المسجد والكتاب ونحوهما. ومنها تزيينها بالفرش.

قال بعضهم: أول من فرش الحصير في المساجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكانت قبل ذلك مفروشة بالحصى، وهو بالفارسية [سك ريزه] أي في زمنه ﷺ وذلك أن المطر جاء ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يأتي بالحصباء في ثوبه فيسسطها تحته ليصلي عليها فلما قضى رسول الله الصلاة قال ما أحسن هذا البساط ثم أمر أن يحصب جميع المسجد فمات قبل ذلك فحصبه عمر رضي الله عنه.

وفي «الإحياء»: أكثر معروفة هذه الأعصار منكورات في عصر الصحابة؛ إذ من عد المعروف في زماننا من فرش المساجد بالبسط الرقيقة وقد كان يعد فرش البواري في المسجد بدعة كانوا لا يرون أن يكون بينهم وبين الأرض حائل انتهى.

قال الفقهاء: يستحب له أن يصلي على الأرض بلا حائل أو ما تنبته كالحصير والبوريا

لأنه أقرب إلى التواضع وفيه خروج عن خلاف الإمام مالك فإن عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض ولا بأس بأن يصلي على اللبود وسائر الفرش إذا كان المفروش رقيقاً بحيث يجد الساجد تمكنه من الأرض وقد روي أنه عليه السلام سجد على فروة مدبوغة ولا بأس بتبييض المسجد بالجص أو بالتراب الأبيض. ذكر أن الوليد بن عبد الملك أنفق على عمارة مسجد دمشق في تزيينه مثل خراج الشام ثلاث مرات. وروي أن سليمان بن داود عليهما السلام بنى مسجد بيت المقدس وبالع في تزيينه حتى نصب الكبريت الأحمر على رأس القبة وكان ذلك أعز ما يوجد في ذلك الوقت وكان يضيء من ميل وكانت الغزالات يغزلن في ضوءه من مسافة اثني عشر ميلاً وكان على حاله حتى خربه بخت نصر ونقل جميع ما فيه من الذهب والفضة والجواهر والآنية إلى أرض بابل وحمل مائة ألف وسبعين عجلة.

ومنها تعليق القناديل في المساجد وإسراج المصابيح والشموع وفي الحديث: «من علق قنديلاً صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينكسر ذلك القنديل» كما في «الكشف» وقال أنس رضي الله عنه: «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحمة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوءه». وكان سليمان عليه السلام أمر باتخاذ ألف وسبعمائة قنديل من الذهب في سلاسل الفضة. ذكر أن مسجد النبي ﷺ كان إذا جاءت العتمة يوقد فيه سعف النخل فلما قدم تميم الداري المدينة صحب معه قناديل وحبلاً وزيتاً وعلق تلك القناديل بسواري المسجد وأوقدت فقال ﷺ «نورت مسجدنا نور الله عليك أما والله لو كان لي بنت لأنكحتها هذا» وفي كلام بعضهم أول من جعل في المسجد المصابيح عمر بن الخطاب ويوافقه قول بعضهم والمستحب من بدع الأفعال تعليق القناديل فيها يعني المساجد وأول من فعل ذلك عمر بن الخطاب فإنه لما جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه في صلاة التراويح علق القناديل فلما رآها علي كرم الله وجهه تزهو قال: «نورت مسجدنا نور الله قبرك يا ابن الخطاب» ولعل المراد تعليق ذلك بكثرة فلا يخالف ما تقدم عن تميم الداري. وعن بعضهم قال: أمرنا المأمون أن أكتب بالاستكثار من المصابيح في المساجد فلم أدر ما أكتب لأنه شيء لم أسبق إليه فأريت في المنام اكتب فإن فيه أنساً للمتجهدين ونفياً لبيوت الله تعالى عن وحشة الظلم فانتبهت وكتبت بذلك.

قال بعضهم: لكن زيادة الوقود كالوقود ليلة النصف من شعبان ويقال لها ليلة الوقود ينبغي أن يكون ذلك كتزيين المساجد ونقشها وقد كرهه بعضهم والله أعلم الكل من «إنسان العيون في سيرة النبي المأمون».

قال الشيخ عبد الغني النابلسي في «كشف النور عن أصحاب القبور»: ما خلاصته أن البدعة الحسنة الموافقة لمقصود الشرع تسمى سنة فبناء القباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء ووضع الستور والعمائم والثياب على قبورهم أمر جائز إذا كان القصد بذلك التعظيم في أعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر، وكذا إيقاد القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من باب التعظيم والإجلال أيضاً للأولياء فالمقصد فيها مقصد حسن. ونذر الزيت والشمع للأولياء يوقد عند قبورهم تعظيماً لهم ومحبة فيهم جائز أيضاً لا ينبغي النهي عنه.

ومنها: الدخول والقعود فيها والمكث والعبادة والذكر ودراسة العلوم ونحو ذلك قال ابن

عباس رضي الله عنهما ألا أدلكم على ما هو خير لكم من الجهاد قالوا بلى قال أن تبنوا مسجداً فيتعلم فيه القرآن والفقه في الدين أو السنة كما في «الأسرار المحمدية».

ومنها صيانتها مما لم تبني له كحديث الدنيا وعن رسول الله ﷺ «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» ويقال حديث الدنيا في المسجد وفي مجلس العلم وعند الميت وفي المقابر وعند الآذان وعند تلاوة القرآن يحبط ثواب عمل ثلاثين سنة وفي الحديث: «قال الله تعالى: إن بيوتني في أرضي المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زائره».

قال الإمام القشيري قدس سره عمارة المساجد التي هي مواقف العبودية لا تتأني إلا بتخريب أوطان البشرية فالعابد يعمر المسجد بتخريب أوطان شهوته والزاهد يعمره بتخريب أوطان ملاحظته ولكل منهم صنف مخصوص وكذلك رتبهم بالإيمان مختلفة فإيمان من حيث البرهان وإيمان من حيث البيان وإيمان من حيث العيان وشتان ما بينهم انتهى كلامه نسأل الله الغفار أن يجعلنا من العمار والزوار.

«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» روي أن المشركين قالوا القيام على السقاية وعمارة المسجد الحرام خير ممن آمن وجاهد وكانوا يفتخرون بالحرم ويستكثرون به من أجل أنهم أهله وعماراه فأُنزل الله هذه الآية.

قال الكاشفي: [أورده اندكده بعض از اهل حرم در جاهليت زمرة حاج را نبیذ زبيب باعسل وسويق میدادند ودرزمان آنحضرت رسالت پناه ﷺ آن منصب سقایت بعباس تعلق داشت ومنتصديء عمارة مسجد الحرام شبیه بن طلحة بود روزی این هر دو با مرتضی علی بمقام مفاخرت در آمده عباس بسقایت وشبیه بعمارت مباهات می نمودند وعلى بإسلام وجهاد مفتخر می بود حق سبحانه وتعالى بتصدیق علی آیت فرستاد] - وروي النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل بعد أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتما فزجرهم عمر رضي الله عنه وقال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليتم استفتيت رسول الله فيما اختلفتم فيه فدخل فأُنزل الله هذه الآية. والمعنى أجعلتم أيها المشركون أو المؤمنون المؤثرون للسقاية والعمارة ونحوهما على الهجرة والجهاد ونظائرهما سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام في الفضيلة وعلو الدرجة. «كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله» السقاية والعمارة مصدران لا يتصور تشبيههما بالجث فلا بد من تقدير مضاف في أحد الجانبين، أي: أجعلتم أهلها كمن آمن أو أجعلتموها كإيمان من آمن فإن السقاية والعمارة وإن كانتا في أنفسهما من أعمال البر والخير لكنهما بمعزل عن صلاحية أن يشبه أهلها بأهل الإيمان والجهاد أو يشبه نفسيهما بنفس الإيمان والجهاد وذلك قوله تعالى: «لا يستوون عند الله» أي: لا يساوي الفريق الأول الثاني من حيث اتصاف كل واحد منهما بوصفيهما ومن ضرورته عدم التساوي بين الوصفين الأولين وبين الآخرين لأن المدار في التفاوت بين الموصوفين. «والله لا يهدي القوم الظالمين» أي: الكفرة الظلمة بالشرك ومعاداة الرسول منهمكون في الضلالة فكيف يسأون الذين هداهم الله ووفقهم للحق والصواب.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢٠)

﴿الذين آمنوا﴾ استئناف لبيان مراتب فضلهم إثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم. ﴿وهاجروا﴾ من أوطانهم إلى رسول الله. ﴿وجاهدوا في سبيل الله﴾ العدو في طاعة الله ﴿بأموالهم﴾ [ببذل كردن ما لهای خود بمجاهدان و تهیهٔ أسباب قتال ایشان] ﴿وأنفسهم﴾ [در باختن نفسهای خود در معارك حرب] أي هم باعتبار اتصافهم بهذه الأوصاف الجليلة. ﴿أعظم درجة عند الله﴾ أي أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتصف بها كائناً من كان وإن حاز جميع ما عداها من الكمالات التي من جملتها السقاية والعمارة.

قال الحدادي: وإنما قال أعظم وإن لم يكن للكفار درجة عند الله لأنهم كانوا يعتقدون أن لهم درجة عند الله، وهذا كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ (٢٤) [الفرقان: ٢٤] ﴿وأولئك﴾ المنعوتون بتلك النعوت ﴿هم الفائزون﴾ المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق كان فوز من عداهم ليس بفوز من نسبة إلى فوزهم وأما على الثاني فهو لمن يؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهاد.

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ (٢١) ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ (٢٢).

﴿يبشرهم ربهم﴾ في الدنيا على السنة الرسل ﴿برحمة﴾ عظيمة ﴿منه﴾ هي النجاة من العذاب في الآخرة. ﴿ورضوان﴾ [خشنودی کامل از ایشان] ﴿وجنات﴾ أي: بساين عالية ﴿لهم فيها﴾ أي: في تلك الجنات ﴿نعيم مقيم﴾ نعم لا نفاذ لها.

﴿خالدين فيها﴾ أي: في الجنات. ﴿أبدًا﴾ تأكيد للخلود لزيادة توضيح المراد إذ قد يراد به المكث الطويل. ﴿إن الله عنده أجر عظيم﴾ أي: ثواب كثير في الجنة لا قدر عنده لأجور الدنيا [در كشف الأسرار فرمود که رحمت برای عاصياً نست و رضوان برای مطيعان و جنت برای كافهٔ مؤمنان رحمت را تقديم كردتا أهل عصيان رقم نا امیدی بر صفحات أحوال خود نكشدند که هرچند كناه عظيم بود رحمت ازان أعظم است].

كنه ما فوزون بود زشمار عفؤ افزونتر از كناه همه

قطرهٔ زآب رحمت توبس است شستن نامهٔ سياه همه

اعلم أنه كما أن الكفار بالكفر الجلي لا يساوون المؤمنين في أعمالهم وطاعاتهم كذلك المشركون بالشرك الخفي لا يساوون المخلصين في أحوالهم ومقاماتهم فالزهد والتصوف والتعرف والتعبد المشوبة بالرياء والهوى والأغراض لا ثمرة لها عند أهل الطلب لأنها خدمة فاسدة كبذر فاسد.

دنا داری و آخرت می طلبی این ناز بخانهٔ پدر باید کرد

قيل: لا تطمع في المنزلة عند الله وأنت تريد المنزلة عند الناس وفرقوا بين الخادم والمتخادم بأن المتخادم من كانت خدمته مشوبة بهواه فلا يراعي واجب الخدمة في طرفي الرضى والغضب لانحراف مزاج قلبه بوجود الهوى وبحب المحمدة والثناء من الخلق والخادم من ليس كذلك.

قال السري: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا ويجمع هذه الحظوظ المالية والاجاهية حب المنزل عند الناس وحب المحمدة والثناء. وجاء في الأثر «لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا بما نقص من دنياهم فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله تعالى كذبتم لستم بها صادقين». روي أن عابداً من بني إسرائيل راودته ملكة عن نفسه فقال اجعلوا لي ماء في الخلاء أتتظف به ثم صعد أعلى موضع في القصر فرمى بنفسه فأوحى الله تعالى إلى ملك الهواء أن الزم عبدي قال فلزمه ووضع على الأرض وضعاً رقيقاً فقيل لإبليس ألا أغويته قال ليس لي سلطان على من خالف هواه وبذل نفسه لله فهذا هو الجهاد في الله وثمرته الخلاص من الهلاك مطلقاً.

قال العلماء بالله: ينبغي للمريد أن يكون له في كل شيء نية لله تعالى حتى في أكله وشربه وملبوسه فلا يلبس إلا لله ولا يأكل إلا لله، ولا ينام إلا لله وقد ورد في الخبر «من تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من المسك الأذفر ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه انتن من الجيفة» فالمريد ينبغي أن يتفقد جميع أقواله وأفعاله ولا يسامح نفسه أن تتحرك بحركة أو تتكلم بكلمة إلا لله تعالى. وفي الأخير من الآيات إشارة إلى من جاهد النفس وبذل الوجود والموجود جميعاً فإنه أعظم قربة في مقام العندية من النفوس المتمردة ومن وصل إلى مقام العندية فالله يعظم أجره أي يجده في مقام العندية فافهم واسأل ولا تغفل عن حقيقة الحال.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١٣٦)

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ سبب نزولها أنه لما أمر رسول الله ﷺ أصحابه بالهجرة إلى المدينة كان من الناس من يتعلق به زوجته وولده وأقاربه، فيقولون: ننشدك الله أن لا تروح وتدعنا إلى غير شيء فنضيق بعدك فيرق لهم ويدع الهجرة، فقال الله تعالى أيها المؤمنون. ﴿لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم﴾ الكفرة بمكة ﴿أولياء﴾ يعني [أين كروه بدوستى مكيريد]. ﴿إن استحبوا الكفر﴾ أي: اختاروه. ﴿على الإيمان﴾ عدي استحب بعلى لتضمنه معنى اختار وحرص. ﴿ومن يتولهم منكم﴾ [وهر كرا از شما ايشانرا دوست دارد يعني اين عمل ازیشان پسندد] ومن للجنس لا للتبعيض. ﴿فأولئك﴾ المتولون ﴿هم الظالمون﴾ بوضعهم الموالاة في غير موضعها كأن ظلم غيرهم كلا ظلم عند ظلمهم.

قال الإمام: الصحيح أن هذه السورة إنما نزلت بعد فتح مكة فكيف يمكن حمل هذه الآية على إيجاب الهجرة والحال أن الهجرة إنما كانت واجبة قبل فتح مكة. والأقرب أن تكون هذه الآية محمولة على إيجاب التبري من أقربائهم المشركين وترك الموالاة معهم باتخاذهم بطانة وأصدقاء بحيث يفشون إليهم أسرارهم ويؤثرون المقام بين أظهرهم على الهجرة إلى دار الإسلام ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون﴾ أي: المشركون مثلهم.

قال الحدادي: إنما جعلوا ظالمين لموالاة الكفار لأن الراضي بالكفر يكون كافراً.

قال الكاشفي: [جواب آيت آمد متخلفان از هجرت كفتندكه حالا ما درميان قبائل وعشائر خوديم وبمعاملات وتجاراات اشتغال نموده أوقات ميكذرانيم چون عزيزمت هجرت كنيم

بالضرورة قطع پدر و فرزند باید کرد تجارت ازدست برود و ما بی کسبی و بی مالی بمانیم آیت دیگر آمده.

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾﴾

﴿قل﴾ یا محمد للذين تركوا الهجرة ﴿إن كان آباؤكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم﴾ أي أربابكم من المعاشرة وهي المخالطة ﴿وأموال اقترفتُموها﴾ أي: اكتسبتموها وأصبتموها بمكة وإنما وصفت بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكذ اليمين. ﴿وتجارة﴾ أي: أمتعة اشتریتُموها للتجارة والربح. ﴿تخشون كسادها﴾ بفوات وقت رواجها بغیبتكم عن مكة المعظمة في أيام الموسم. ﴿ومساكن ترضونها﴾ أي: منازل تعجبكم الإقامة فيها لكمال نزاهتها من الدور والبساتين. ﴿أحب إليكم من الله ورسوله﴾ أي: من طاعة الله وطاعة رسوله بالهجرة إلى المدينة ﴿وجهاد في سبيله﴾ أي: وأحب إليكم من الجهاد في طاعة الله والمراد الحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وعدم المفارقة لا الحب الجبلي الذي لا يخلو عنه البشر فإنه غير داخل تحت التكليف الدائر على الطاعة. ﴿فتربصوا﴾ أي انتظروا جواب للشرط. ﴿حتى يأتي الله﴾ [تابيارد خدای تعالی] ﴿بأمره﴾ هي عقوبة عاجلة أو آجلة وهو وعيد لمن أثر حظوظ نفسه على مصلحة دينه ﴿والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ الخارجين عن الطاعة في موالة المشركين أي لا يرشدكم إلى ما هو خير لهم.

وفي الآية الكريمة: وعيد شديد لا يتخلص منه إلا أقل قليل فإنك لو تتبعته إخوان زماننا من الزهاد الورعين لوجدتهم يتحIRON ويتحزنون بفوات أحقر شيء من الأمور الدنيوية ولا يبالون بفوات أجل حظ من الحظوظ الدنيوية فإن محصول الآية إن من أثر هذه المشتبهات الدنيوية على طاعة الرحمن فليستعد لنزول عقوبة آجلة أو عاجلة ولينظر أن ما أثره من الحظوظ العاجلة هل يخلص من الأهوال والدواهي النازلة اللهم عفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين.

قال الكاشفي: [اي عزيز مردی بايد که إبراهيم وار روى اكون بکرداند ﴿فَاتَّهَمَ عَدُوٌّ لِّهِ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٧] مال رابذل مهمان. و فرزند را قصد قربان و خود را فدای آتش سوزان کند تادرو دعوی دوستی صادق باشد]

آنکس که تراشناخت جانرا چه کند فرزند و عیال و خانما نرا چه کند دیوانه کنی هر دو جهاناش بخشی دیوانه توهر دوجها نرا چه کند [آورده نماند که حضرت ﷺ فرموده است که] «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين».

قال ابن ملك المراد به نفي كمال الإيمان وبالحب الاختياري مثلاً لو أمر رسول الله مؤمناً بأن يقاتل الكافر حتى يكون شهيداً أو أمر بقتل أبويه وأولاده الكافرين لأحب أن يختار ذلك لعلمه أن السلامة في امثال أمره عليه السلام وأن لا يخیر كما أن المريض ينفر بطبعه عن الدواء ولكن يميل إليه ويفعله لظنه أن صلاحه فيه كيف ونبينا عليه السلام أعطف علينا منا ومن آبائنا وأولادنا لأنه عليه السلام يسعى لنا لا لغرض.

قال القاضي ومن محبته عليه السلام نصرة سنته والذب أي المنع والدفع عن شريعته
 لأن حضرت شيخ الإسلام قدس سره منقولست كه أحمد بن يحيى دمشقى روزى پيش مادر
 وپدر نشسته بود قصه قربان كردن حضرت إسماعيل از قرآن بریشان ميخواند گفتند اي أحمد
 ازپيش ما برخيز وبروكه ما ترادركار خدا كرديم احمد برخاست وكفت الهى اكنون جزتوكسى
 ندارم روبكعبه نهاد وبعد ازان كه بيست وچهار موقف ايستاده بود قصد زيارت والدين كردچون
 بدمشق آمد وبدر سراى خود رسيد حلقه دريچنبانيد ما درس آواز دادكه من على الباب جواب
 دادكه أنا أحمد ابنك ما درس كفت پيش ازين مارا فرزندی بود اورا دركار خدا كرديم احمد
 ومحمود درا باماچه كار.

ما هرچه داشتيم فداى توكرده ايم جانرا اسيريند هواى توكرده ايم
 ما كرده ايم ترك خود وهردوكون نيز وينهاكه كردا ايم براى تو كرده ايم
 وهذا لما أن المهاجرين كانوا يكرهون الموت في بلدة هاجروا منها وتركوها لله تعالى
 لئلا ينقص ثواب الهجرة إذ في العود نقض العمل إلا أن يكون لضرورة دون اختيار.
 قال في «التأويلات» أصل الدين هو محبة الله تعالى وإن صرف استعداد محبة الله في هذه
 الأشياء المذكورة فيه فسق وهو الخروج من محبة الخالق إلى محبة المخلوق وإن من أثر محبة
 المخلوق على محبة الخالق فقد أبطل الاستعداد الفطري لقبول الفيض الإلهي واستوجب
 الحرمان وأدركه القهر والخذلان. «فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» أي: بقهره «والله لا يهدي
 القوم الفاسقين» الخارجين عن حسن الاستعداد يعني لا يهديهم إلى حضرة جلاله وقبول فيض
 جماله بعد إبطال حسن الاستعداد.

وعن بشر بن الحارث رضي الله عنه قال: رأيت النبي ﷺ في المنام فقال لي: يا بشر
 أتدري لِمَ رفعك الله تعالى على أقرانك؟ قلت: لا يا رسول الله قال باتباعك لسنتي وخدمتك
 الصالحين ونصحك لإخوانك ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي هو الذي بلغك منازل الأبرار.
 أقول: المحبة الخالصة باب عظيم لا يفتح إلا لأهل القلب السليم وتأثيرها غريب وأمرها
 عجيب، نسأل الله تعالى سبحانه أن يجعلنا من الذين آثروا حب الله وحب رسوله على حب ما
 سواهما آمين.

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَرْثُكُمْ فَلَمْ تُثْنِي عَنْكُمْ
 شَيْئًا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذِرِينَ ۝٥٥﴾

﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تثني عنكم
 مع ضعفكم وقلة عددكم وعددكم.﴾ «في مواطن كثيرة» من الحروب وهي مواقعها ومقاماتها.
 جمع موطن، وهو كل موضع أقام به الإنسان لأمر والمراد بها واقعات بدر والأحزاب وقریظة
 والنضير والحديبية وخيبر وفتح مكة. «ويوم حنين» عطف على محل في موطن بحذف
 المضاف في أحدهما، أي: وموطن يوم حنين ليكون من عطف المكان على المكان، أو في
 أيام موطن كثيرة ويوم حنين ليكون من عطف الزمان على الزمان، وأضيف اليوم إلى حنين
 لوقوع الحرب يومئذ بها فيوم حنين هي غزوة حنين، ويقال لها: غزوة هوازن، ويقال لها غزوة
 أوطاس باسم الموضع الذي كانت به الواقعة في آخر الأمر وحنين واد بين مكة والطائف. ﴿إذ

أعجبتمكم كثرتمكم﴾ [چون بشكفت آورد شمارا] أي: سرتكم كثرة عددكم ووفور عددكم والإعجاب هو السرور بالتعجب وهو بدل من يوم حنين، وكانت الواقعة في حنين بين المسلمين وهم اثنا عشر ألفاً عشرة آلاف منهم ممن شهد فتح مكة من المهاجرين والأنصار وألفان من الطلقاء وهم أهل مكة سمووا بذلك، لأنه عليه السلام أطلقهم يوم فتح مكة عنوة ولم يقيدهم بالإسار وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة آلاف سوى الجهم الغفير من أمداد سائر العرب. روي أنه عليه السلام فتح مكة في أواخر رمضان وقد بقيت منه ثلاثة أيام، وقيل: فتحها لثلاث عشرة ليلة مضت من رمضان ومكث فيها إلى أن دخل شوال فغدا يوم السبت السادس منه خارجاً إلى غزوة حنين، واستعمل على مكة عتاب بن أسيد يصلي بهم ومعاذ بن جبل يعلمهم السنن والفقه وحين فتحت مكة أطاعه عليه الصلاة والسلام قبائل العرب إلا هوازن وثقيفاً، فإن أهلها كانوا طغاة مردة فخافوا أن يغزوهم رسول الله ﷺ وظنوا أنه عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام فثقل ذلك عليهم فحشدوا وبغوا وقالوا إن محمداً لاقي قوماً لا يحسنون القتال فأجمعوا أمرهم على ذلك، فأخرجوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم وراءهم فحملوا النساء فوق الإبل وراء صفوف الرجال، ثم جاؤوا بالإبل والغنم والذراري وراء ذلك كي يقاتل كل منهم عن أهله وماله ولا يفر أحد بزعمهم فساروا كذلك حتى نزلوا بأوطاس، وقد كان عليه السلام بعث إليهم عيناً ليتجسس عن حالهم وهو عبد الله بن أبي حذر من بني سليم فوصل إليهم فسمع مالك بن عوف أمير هوازن يقول لأصحابه أنتم اليوم أربعة آلاف رجل فإذا لقيتم العدو فاحملوا عليهم حملة رجل واحد، واكسروا جفون سيوفكم فوالله لا تضربون بأربعة آلاف سيف شيئاً إلا فرج فأقبل العين إلى النبي عليه السلام فأخبره بما سمع من مقاتلتهم فقال سلمة بن سلامة الوقسي الأنصاري يا رسول الله: «لن نغلب اليوم من قلة» معناه بالفارسية [ما امروز از قلت لشكر مغلوب نخواهم شد] فسألت رسول الله ﷺ كلمته وقيل: إن هذه الكلمة قالها أبو بكر رضي الله عنه وقيل: قالها رسول الله ﷺ.

قال الإمام صاحب «التفسير الكبير»: وهو بعيد لأنه عليه السلام كان في أكثر الأحوال متوكلاً على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها.

قال ابن الشيخ في «حواشيه»: الظاهر أن القول بها لا ينافي التوكل على الله ولا يستلزم الاعتماد على الأسباب الظاهرة، فإن قوله: لن نغلب اليوم من قلة نفى للقلة وإعجاب بالكثرة. والمعنى إن وقعت مغلوبية فلأمر آخر غير القلة فركب ﷺ بغلته دلدل ولبس درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل جالوت، ووضع الألوية والرايات مع المهاجرين والأنصار فلما كان بحنين وانحدروا في الوادي وذلك عند غيش الصبح يوم الثلاثاء خرج عليهم القوم وكانوا كمنوا لهم في شعاب الوادي ومضايقه وكانوا رماة فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم المشركون وخلوا الذراري فأكب المسلمون فتنادى المشركون يا حماة السوء اذكروا الفضائح فتراجعوا وحملوا عليهم فأدركت المسلمين كلمة الإعجاب، أي: لحقهم شؤم كلمة الإعجاب فانكشفوا ولم يقوموا لهم مقدار حلب شاة وذلك قوله تعالى: ﴿فلم تغن عنكم شيئاً﴾ [پس دفع نکرد از شما آن کثرت شما].

والإغناء: إعطاء ما تدفع به الحاجة، أي: لم تعطكم تلك الكثرة مما تدفعون به حاجتكم شيئاً من الإغناء. ﴿وضاقت عليكم الأرض بما رحبت﴾ أي: رحبها وسعتها على أن ما

مصدرية والباء بمعنى مع، أي: لا تجدون فيها مقراً تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب ولا تثبتون فيها كمن لا يسهه مكانه قال الشاعر:

كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل
أي: حباله صيد ﴿ثم وليتم﴾ الكفار ظهوركم. ﴿مدبرين﴾ أي: منهزمين لا تلوون على أحد يقال ولي هارباً، أي أدبر، فالإدبار الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. روي أنه بلغ فلهم أي منهزمهم مكة وسر بذلك قوم من أهل مكة وأظهروا الشماتة حتى قال أخو صفوان بن أمية لأمه ألا قد أبطل الله السحر اليوم فقال له صفوان وهو يومئذ مشرك اسكت فض الله فاك أي أسقط أسنانك والله لأن يريني من الربوبية أي يملكني ويدبر أمري رجل من قريش أحب إلي من أن يريني رجل من هوازن ولما انهزموا بقي رسول الله ﷺ وحده وليس معه إلا عمه العباس أخذاً بلجام بغلته وابن عمه أبو سفيان بن حرب بن عبد المطلب أخذاً بركابه وهو يركض البغلة نحو المشركين ويقول:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
وهذا ليس بشعر لأنه لم يقع عن قصد وإنما قال: أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله لأن العرب كانت تنسبه ﷺ إلى جده عبد المطلب لشهرته ولموت عبد الله في حياته فليس من الافتخار بالآباء الذي هو من عمل الجاهلية.

وقال الخطابي: إنه عليه السلام إنما قال أنا ابن عبد المطلب لا على سبيل الافتخار ولكن ذكرهم عليه السلام بذلك رؤيا رآها عبد المطلب أيام حياته، وكانت القصة مشهورة عندهم فعرفهم بها وذكرهم إياها وهي إحدى دلائل نبوته عليه السلام.

وقصة الرؤيا على ما في «عقد الدرر والالكي»: أن عبد المطلب جد النبي عليه السلام بينا هو نائم في الحجر انتبه مذعوراً، قال العباس: فتبعته وأنا يومئذ غلام أعقل ما يقال فأتى كهنة قريش فقال: رأيت كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري، ولها أربعة أطراف طرف قد بلغ مشارق الأرض، وطرف قد بلغ مغاربها، وطرف قد بلغ عنان السماء، وطرف قد جاوز الثرى فبينما أنا أنظر عادت شجرة خضراء لها نور، فبينما أنا كذلك قام عليّ شيخان فقلت لأحدهما: من أنت؟ قال: أنا نوح نبي رب العالمين، وقلت للآخر: من أنت؟ قال أنا إبراهيم خليل رب العالمين، ثم انتهت قالوا إن صدقت رؤياك ليخرجن من ظهرك نبي يؤمن به أهل السموات وأهل الأرض، ودلت السلسلة على كثرة أتباعه وأنصاره لتدخل حلق السلسلة ورجوعها شجرة يدل على ثبات أمره وعلو ذكره وسيهلك من لم يؤمن به، كما هلك قوم نوح وستظهر به ملة إبراهيم وإلى هذا وقعت إشارة النبي ﷺ يوم حنين قال:

أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب
كأنه يقول: أنا ابن صاحب تلك الرؤيا مفتخراً بها لما فيها من علم نبوته وعلو كلمته انتهى. روي أنه عليه السلام كان يحمل على الكفار فيفرون ثم يحملون عليه، فيقف لهم فعل ذلك بضع عشرة مرة قال العباس: كنت أكف البغلة لثلاث تسرع به نحو المشركين وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته حيث لم يخف اسمه في تلك الحال ولم يخف الكفار على نفسه ما ذلك إلا لكونه مؤيداً من عند الله العزيز الحكيم فعند ذلك قال: «يا رب اثنتي بما وعدتني» وقال للعباس وكان صيتاً جهوري الصوت «صح بالناس» يروى من شدة صوته أنه أغير يوماً

على مكة فنأدى واصباحاه فأسقطت كل حامل سمعت صوته وكان صوته يسمع من ثمانية أميال فنأدى الأنصار فخذاً فخذاً ثم نادى يا أصحاب الشجرة وهم أهل بيعة الرضوان يا أصحاب سورة البقرة وهم المذكورون في قوله: ﴿ءَأَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٢٨٥] وكانوا يحفظون سورة البقرة ويقولون من حفظ سورة البقرة وآل عمران فقد جد فينا فكروا عنقاً واحداً، أي: جماعة واحدة، يعني: دفعة وهم يقولون: لبيك لبيك، وذلك قوله تعالى:

﴿ثُمَّ أُنْزِلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ (٦٦) ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٧)

﴿ثم أنزل الله سكينته على رسوله﴾ أي: رحمته التي تسكن بسببها القلوب وتطمئن إليها اطمئناناً كلياً مستتباً للنصر القريب، وأما مطلق السكينة فقد كانت حاصلة له عليه السلام قبل ذلك أيضاً. ﴿وعلى المؤمنين﴾ شامل للمنهزمين وغيرهم فعاد المنهزمون وظفروا. ﴿وأنزل جنوداً لم تروها﴾ أي: بأبصاركم كما يرى بعضكم بعضاً، وهم الملائكة عليهم البياض على خيول بلق وكان يراهم الكفار دون المؤمنين، فظفر النبي عليه السلام إلى قتال المشركين فقال: «هذا حين حمي الوطيس»: والوطيس حجارة توقد العرب تحتها النار يشوون عليها اللحم وهو في الأصل التنور وهذه من الكلمات التي لم تسمع إلا منه ﷺ. وحمي الوطيس كناية عن شدة الحرب ثم نزل عن بغلته وقيل لم ينزل بل قال: «يا عباس ناولني من الحصباء» أو انخفضت بغلته حتى كادت بطنها تمس الأرض ثم قبض قبضة من تراب فرمى به نحو المشركين وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق منهم أحد إلا امتلأت به عيناه ثم قال عليه السلام: «انهزموا ورب الكعبة» وهو أعظم من انقلاب العصا حية لأن ابتلاعها لحبالهم وعصيتهم لم يقهر العدو ولم يشتت شمله بل زاد بعدها طغيانه وعتوه على موسى بخلاف هذا الحصى فإنه أهلك العدو وشتت شمله وكان من دعائه عليه السلام يومئذ «اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان» فقال له جبريل عليه السلام: لقد لقنت الكلمات التي لقنها الله موسى يوم فلق البحر. واختلفوا في عدد الملائكة يومئذ فقل خمسة آلاف وقيل ثمانية آلاف وقيل ستة عشر ألفاً. وفي قتالهم أيضاً فقل قاتلوا وقيل لم يقاتلوا إلا يوم بدر وإنما كان نزولهم لتقوية قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنة وتأبيدهم بذلك وإلقاء الرعب في قلوب المشركين. ﴿وعذب الذين كفروا﴾ بالقتل والأسر والسبي ﴿وذلك﴾ أي: ما فعل بهم مما ذكر ﴿جزاء الكافرين﴾ في الدنيا.

ولما هزم الله المشركين بوادي حنين ولوا مدبرين ونزلوا بأوطاس وبها عيالهم وأموالهم فبعث رسول الله رجلاً من الأشعرين، يقال له: أبو عامر وأمره على جيش إلى أوطاس فسار إليهم فاقتتلوا وهزم الله المشركين وسبى المسلمون عيالهم وهرب أميرهم مالك بن عوف فاتى الطائف وتحصن بها وأخذوا أهله وماله فيمن أخذ، وقتل أمير المؤمنين أبو عامر ثم إنه عليه السلام أتى الطائف فحاصرهم بقية ذلك الشهر فلما دخل ذو القعدة وهو شهر حرام انصرف عنهم فاتى الجعرانة وهو موضع بين مكة والطائف سمي المحل باسم امرأة وهي ربيعة بنت

سعد وكانت تلقب بالجعرانة وهي المرادة في قوله تعالى: ﴿كَأَلَيْكَ نَفَضْتُ غَزَلَهَا﴾ [النحل: ٩٢] فأحرم منها بعمرة بعد أن قام بها ثلاث عشرة ليلة وقال اعتمر منها سبعون نبياً وقسم بها غنائم حنين وأوطاس وكان السبي ستة آلاف رأس والإبل أربعة وعشرين ألفاً والغنم أكثر من أربعين وأربعة آلاف أوقية فضة وتآلف أناساً فجعل يعطي الرجل الخمسين والمائة من الإبل ولما قسم ما بقي خص كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة فقال طائفة من الأنصار يا للعجب إن أسيافنا تقطر من دمائهم وغنائمنا ترد عليهم فبلغ ذلك النبي عليه السلام فجمعهم فقال: «يا معشر الأنصار ما هذا الذي بلغني عنكم» فقالوا هو الذي بلغك وكانوا لا يكذبون فقال: «ألم تكونوا ضلالاً فهذاكم الله بي وكنتم أذلة فأعزكم الله بي وكنتم وكنتم أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والإبل وتنقلبون برسول الله إلى بيوتكم» فقالوا بلى رضينا يا رسول الله والله ما قلنا ذلك إلا محبة لله ولرسوله فقال ﷺ: «إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم».

﴿ثم يتوب الله من بعد ذلك﴾ [از پس این جنك] ﴿على من يشاء﴾ أن يتوب عليه منهم لحكمة تقتضيه، أي: يوفقه للإسلام. ﴿والله غفور﴾ يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصي ﴿رحيم﴾ يفضل عليهم ويشيهم. روي أن ناساً منهم جاؤوا رسول الله وبايعوه على الإسلام، وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبرّ الناس وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا، فقال عليه السلام: «إن عندي ما ترون أن خير القول أصدقه اختاروا إما ذؤاريكم ونساءكم وإما أموالكم» قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً هو جمع حسب وهو ما يعد من المفاجر كنوا بهذا القول عن اختيار ما سبي منهم من الذراري والنسوان على استرجاع الأموال فإن ترك الذراري والنسوان في ذل الأسر واختيار استرجاع الأموال عليها يفضي إلى الطعن في أحسابهم وينافي المروءة فقام النبي عليه السلام فقال: «إن هؤلاء جاؤونا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان بيده سبي وطابت نفسه أن يرد فشأنه» أي فيلزم شأنه «وليفعل ما طاب له ومن لا فليعطنا وليكن قرصاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه» قالوا رضينا وسلمنا فقال عليه السلام: «إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا» فرفعت إليه العرفاء أنهم قد رضوا ثم قال ﷺ: «لوفد هوازن ما فعل مالك بن عوف» قالوا يا رسول الله هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف فقال ﷺ: «أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل» فلما بلغه هذا الخبر نزل من الحصن مستخفياً خوفاً أن تحبسه ثقيف إذا علموا الحال وركب فرسه وركضه حتى أتى الدهناء محلاً معروفاً وركب راحلته ولحق برسول الله فأدركه بالجعرانة وأسلم فرد عليه أهله وماله واستعمله عليه السلام على من أسلم من هوازن وكان مالك بن عوف بعد ذلك ممن افتتح عامة الشام.

ثم في القصة إشارات.

منها أن عسكر رسول الله ﷺ في تلك الواقعة كانوا في غاية الكثرة والقوة فلما أعجبوا بكثرتهم صاروا منهزمين فلما تضرعوا في حال الانهزام إلى الله تعالى قواهم حتى هزموا عسكر الكفار وذلك يدل على أن الإنسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين ومتى أطاع الله ورجح الدين على الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه. وكما أن أكثر الأسباب الصورية وإن كان مداراً للفتح الصوري لكنه في الحقيقة لا يحصل إلا بمحض فضل الله. فكذا كثرة الأعمال

والطاعات وإن كانت سبباً للفتح المعنوي لكنه في الحقيقة أيضاً لا يحصل إلا بخصوص هداية الله تعالى فلا بد من العجز والافتقار والتضرع إلى الله الغفار. قال الحافظ:

تكيه بر تقوى ودانش در طريقت كافريست راهرو كرسد هنر دارد توكل بايدش
ومنها: أن المؤمن لا يخرج من الإيمان وإن عمل الكبيرة لأنهم قد ارتكبوا الكبيرة حيث هربوا وكان عددهم أكثر من عدد المشركين فسامهم الله تعالى مؤمنين في قوله: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ وذلك لأن حقيقة الإيمان هو التصديق القلبي فلا يخرج المؤمن عن الانصاف به إلا بما ينفيه ومجرد الإقدام على الكبيرة لغلبة شهوة أو غيرة جاهلية أو عار أو كسل أو خوف خصوصاً إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينفيه قال الحافظ:

بپوش دامن عفوی بزلت من مست كه آب روى شريعت بدين قد نرود
وقال السعدي:

پرده از روى لطف كو بردار كه اشقيارا اميد مغفرتست
ومنها: أنه ﷺ لم يهزم قط في موطن من المواطن.
وأما ما روي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه «مررت برسول الله ﷺ. منهزماً» فمنهزماً حال من سلمة لا من النبي عليه السلام.

قال القاضي عبد الله بن المرابط: من قال إن نبي الله عليه السلام هزم في بعض غزواته يستتاب فإن تاب فيها ونعمت وإلا قتل فإنه نسب إليه ما لا يليق بمنصبه وألحق به نقصاً وذلك لا يجوز عليه إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته وقد أعطاه الله تعالى من الشجاعة ورباطة الجأش ما لم يعط أحداً من العالمين فكيف يتصور الانهزام في حقه.

شاهی وملائکة سپاهست خلق تو عظیم وحق کواهست
ومنها: أن ذا القعدة شهر شريف ينبغي أن يعرف قدره ويجاهد المرء فيه نفسه وهو الثلاثون يوماً التي واعد الله فيها موسى عليه السلام وأمره أن يصومها حتى يجيء بعدها إلى طور المناجاة والمكالمات والمشاهدات.

قال كعب الأحبار رضي الله عنه: اختار الله الزمان فأجبه إليه الأشهر الحرم وذو القعدة من الأشهر الحرم بلا خلاف وسمي ذا القعدة لعودهم فيه عن القتال.

وعن قتادة قال: سألت أنساً كم اعتمر النبي عليه السلام قال أربعاً. عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون. وعمرة من العام القابل حيث صالحهم. وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراها حينئذ قلت كم حج قال واحدة ومعناه بعد الهجرة إلى المدينة فإنه ﷺ قد حج قبلها كما في «عقد الدرر واللالئي» وكذا قال صاحب «الروضة» وفي السنة التاسعة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس. وفي العاشرة كانت حجة الوداع ولم يحج النبي عليه السلام بعد الهجرة سواها وحج قبل النبوة وبعدها حجرات لم يتفق على عددها واعتمر بعد الهجرة أربع عمر وفي هذه السنة مات إبراهيم ابن النبي عليه السلام. وفي الحادية عشرة فاته ﷺ انتهى اللهم اختم لنا بالخير واجعل لنا في رياض أنسك مبراً ومنزلاً وفي حظائر قدسك مستقراً ومقاماً وموتلاً.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

وَأِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾
 قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
 دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١٩﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس﴾ النجس بفتح الحاء مصدر بمعنى النجاسة وصفوا بالمصدر مبالغة كأنهم عين النجاسة يجب الاجتناب عنهم والتبري منهم وقطع مودتهم.

قال الحدادي: سمي المشرك نجساً لأن الشرك يجري مجرى القدر في أنه يجب تجنبه كما يجب تجنب النجاسات أو لأنهم لا يتطهرون من الجنابة والحدث ولا يجتنبون عن النجاسة الحقيقية فهم ملابسون لها غالباً فحكم عليهم بأنهم نجس بمعنى ذوي نجاسة حكمية وحقيقية في أعضائهم الظاهرة أو أنهم نجس بمعنى ذوي نجاسة في باطنهم حيث تنجسوا بالشرك والاعتقاد الباطل، فعلى هذا يحتمل أن يكون نجس صفة مشبهة كحسن فيجوز ترك تقدير المضاف. ﴿فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ الفاء سببية، أي: فلا يقربوه بسبب أنهم عين النجاسة فضلاً عن أن يدخلوه فإن نهيمهم عن اقترابه للمبالغة في نهيمهم عن دخوله.

قال في «التيبان» أي لا يدخلوا الحرم كله وحدود الحرم من جهة المدينة على ثلاثة أميال ومن طريق العراق على سبعة أميال ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال ومن طريق الطائف على تسعة أميال ومن طريق جدة على عشرة أميال انتهى. ﴿بعد عامهم هذا﴾ وهو السنة التاسعة من الهجرة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه أميراً وكانت حجة الوداع في السنة العاشرة هو الظاهر الذي عليه الإمام الشافعي وأما على مذهب الإمام الأعظم، فالمراد من الآية المنع من الدخول حاجاً أو معتمراً، فالمعنى لا يحجوا ولا يعتكروا بعد هذا العام ويدل عليه قول علي رضي الله عنه حين نادى ببراءة «ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك» فلا يمنع المشرك عنده من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر المساجد.

قال في «الأشباه»: في أحكام الذمي ولا يمنع من دخول المسجد جنباً بخلاف المسلم ولا يتوقف دخوله على إذن مسلم عندنا ولو كان المسجد الحرام. ثم قال في أحكام الحرم ولا يسكن فيه كافر وله الدخول فيه انتهى.

يقول الفقير: لعل الحكمة في أن الجنب المسلم يمنع من دخول المسجد دون الجنب الكافر أن ما هو عليه الكافر من الشرك أو الخبث القلبي والجنابة المعنوية أعظم من حدثه الصوري فلا فائدة في منعه نعم إذا كان عليه نجاسة حقيقية يمنع؛ لأننا مأمورون بتطهير المساجد عن القاذورات ولذا قالوا بحرمة إدخال الصبيان والمجانين في المساجد حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره كما في «الأشباه» هذا فلما منعوا من قربان المسجد الحرام. قال أناس من تجار بكر بن وائل وغيرهم من المشركين بعد قراءة علي هذه الآية ستعلمون يا أهل مكة إذا فعلتم هذا ماذا تلقون من الشدة ومن أين تأكلون أما والله لنقطعن سبلكم ولا نحمل إليكم شيئاً فوقع ذلك في أنفس أهل مكة وشق عليهم وألقى الشيطان في قلوب المسلمين الحزن، وقال لهم: من أين تعيشون وقد نفى المشركون وانقطعت عنكم الميرة فقال المسلمون قد كنا نصيب من تجاراتهم فالآن تنقطع عنا الأسواق والتجارات ويذهب عنا الذي كنا نصيبه فيها فأنزل الله تعالى قوله: ﴿وإن خفتكم عيلة﴾ أي: فقراً بسبب منعهم من الحج وانقطاع ما كانوا يجلبونه

إليكم من الأرزاق والمكاسب. ﴿فسوف يغنيكم الله من فضله﴾ من عطائه أو من تفضله بوجه آخر وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليكم مدراراً أكثر من خيرهم وميرهم ووفق أهل تبالة وجرش وأسلموا وامتاروا لهم ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم الناس من أقطار الأرض. ﴿إن شاء﴾ أن يغنيكم قيده بالمشيئة مع أن التقييد بها ينافي ما هو المقصود من الآية وهو إزالة خوفهم من العيلة لفوائد:

الفائدة الأولى: أن لا يتعلق القلب بتحقيق الموعد بل يتعلق بكرم من وعد به ويتضرع إليه في نيل جميع المهمات ودفع جميع الآفات والبلبات.

والثانية: التنبيه على أن الإغناء الموعد ليس يجب على الله تعالى بل هو متفضل في ذلك لا يتفضل به إلا عن مشيئته وإرادته.

والثالثة: التنبيه على أن الموعد ليس بموعد بالنسبة إلى جميع الأشخاص ولا بالنسبة إلى جميع الأمكنة والأزمان ﴿إن الله عليم﴾ بمصالحكم ﴿حكيم﴾ فيما يعطي ويمنع.

قال الكاشفي: [حكم كنده است بتحقيق آمال ایشان اكر درى دربند ديكرى بكشايد].

كمان مدار اكر ضايعم توبكذارى كه ضايعم نكذارد مسبب الأسباب
برای من در احسان اكر تودربندى درى ذكر بكشايد مفتاح الأبواب

روي عن الشيخ أبي يعقوب البصري رضي الله عنه، قال: جعت مرة في الحرم عشرة أيام فوجد ضعفاً، فحدثتني نفسي أن أخرج إلى الوادي لعلني أجد شيئاً ليسكن به ضعفي فخرجت فوجدت سلحمة مطروحة فأخذتها فوجدت في قلبي منها وحشة، وكأن قائلاً يقول لي: جعت عشرة أيام فأخراها يكون حظك سلحمة مطروحة متغيرة فرميت بها فدخلت المسجد فقعدت فإذا برجل جاء فجلس بين يدي ووضع قمطرة وقال هذه لك، قلت كيف خصصتني بها؟ فقال: اعلم أنا كنا في البحر منذ عشرة أيام فأشرفت السفينة على الغرق فنذر كل واحد منا نذراً إن خلصنا الله أن يتصدق بشيء ونذرت أنا إن خلصني الله أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصري من المجاورين وأنت أول من لقيته قلت: افتحها فإذا كعك سميذ ممصر ولوز مقشر وسكر كعاب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت رد الباقي إلى صبيانك هدية مني إليهم وقد قبلتها ثم قلت في نفسي رزقك يسير إليك منذ عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادي.

قال الصائب:

فكر آب ودانه در كنج قفس بي حاصلست زیر چرخ اندیشه روزی چرا باشد مرا
وفي الآية: إشارة إلى أن الله تعالى قد رفع قلم التكليف عن الإنسان إلى أن يبلغ استكمال القلب ففي تلك المدة كانت النفس وصفاتها يطفن حول كعبة القلب مستمدة من القوى العقلية والروحانية وبهذا يظفرون بمشتهياتهن من الدنيا ونعيمها حتى صار تعبد الدنيا دأبهن والإشراك بالله طبعهن وبذلك تكامل القلب واستوت أوصاف البشرية الحيوانية عند ظهور الشهوة بالبلوغ ثم أجرى الله عليهم قلم التكليف ونهى القلب عن اتباع النفوس وأمره بقتالها ونهاها عن تطوافها لئلا تنجس كعبة القلب بنجاسة شرك النفس والأوصاف الذميمة فلما منعت النفس عن تطوافها بحوالي القلب خاف القلب من فوات حظوظه من الشهوات بتبعية النفس فأغناه الله عن تلك الحظوظ بما يفتح عليه من فضل مواهبه من الواردات الربانية والشواهد

والكشوف الرحمانية وفي قوله: ﴿إن شاء﴾ إشارة إلى أن ما عند الله لا ينال إلا بمشيئة الله كذا في «التأويلات النجمية». قال الحافظ:

سكندررا نعى بخشند آبی بزورو زر میسر نیست این کار
﴿قاتلوا﴾ [بکشیدی ای مؤمنان وکارزار کنید] ﴿الذين﴾ [با آنا نکه] ﴿لا يؤمنون بالله﴾
كما ينبغي فإن اليهود مثنية والنصارى مثلثة فإيمانهم بالله كلا إيمان ﴿ولا باليوم الآخر﴾ كما
ينبغي فإن اليهود ذهبوا إلى نفي الأكل والشرب في الجنة والنصارى إلى إثبات المعاد الروحاني
فعلمهم بأحوال الآخرة كلا علم، فكذا إيمانهم المبني عليه ليس بإيمان والمؤمن الكامل هو
الذي يصف الله تعالى بما يليق به فيوحده وينزهه ويثبت المعاد الجسماني والروحاني كليهما،
والنعيم الصوري والمعنوي أيضاً فإن لكل من الجسم والروح حظاً من النعيم يليق بحاله
ويناسب لمقامه. ﴿ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله﴾ أي: ما ثبت تحريمه بالوحي المتلو هو
الكتاب أو غير المتلو وهو السنة وذلك مثل الدم الميتة ولحم الخنزير والخمر ونظائرها. ﴿ولا
يدينون دين الحق﴾ يجوز أن يكون مصدر يدينون وأن يكون مفعولاً به ويدينون بمعنى يعتقدون
ويقبلون، والحق صفة مشبهة بمعنى الثابت وإضافة الدين إليه من قبيل إضافة الموصوف إلى
صفته وأصل الكلام ولا يدينون الدين الحق وهو دين الإسلام فإنه دين ثابت نسخ جميع ما
سواه من الأديان.

وعن قتادة أن الحق هو الله تعالى. والمعنى ولا يدينون دين الله الذي هو الإسلام فإن
الدين عند الله الإسلام. ﴿من الذين أوتوا الكتاب﴾ من التوراة والإنجيل وهو بيان للذين لا
يؤمنون. ﴿حتى﴾ للغاية ﴿يعطوا﴾ أي: يقبلوا أن يعطوا فإن غاية القتال ليست نفس هذا
الإعطاء بل قبوله ﴿الجزية﴾ فعلة من جرى دينه إذا قضاه سمي ما يعطيه المعاهد مما تقرر عليه
بمقتضى عهده جزية لوجوب قضائه عليه أو لأنها تجزي عن الذمي، أي: تقضي وتكفي عن
القتل فإنه إذا قبلها يسقط عنه القتل. ﴿عن يد﴾ حال من الضمير في يعطوا، أي: عن يدهم
بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل فيه أو عن يد مطيعة
غير ممتنعة، أي: منقادين مطيعين فإذا احتيج في أخذها منهم إلى الجبر والإكراه لا يبقى عقد
الذمة بل يعود حكم القتل والقتال فالإعطاء عن يد كناية عن الانقياد والطوع يقال أعطى فلان
بيده إذا استسلم وانقاد، وعلاقة المجاز أن من أبى وامتنع لا يعطي بيده بخلاف المطيع أو عن
غنى، ولذلك قيل: لم تجب الجزية على الفقير العاجز عن الكسب أو عن إنعام عليه، فإن
إبقاء مهجتهم بما بذلوا من الجزية نعمة عظيمة عليهم أو عن يد قاهرة مستولية عليهم وهي يد
الأخذ فغن سببية كما في قولك يسمنون عن الأكل والشرب أي يبلغون إلى غاية السمن وحسن
الهيئة بسبب الأكل والشرب. ﴿وهم صاغرون﴾ أي: أذلاء وذلك بأن يأتي بها بنفسه ماشياً غير
راكب ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس ويؤخذ بتلبينه أي بجيبه ويجر ويقال له أد الجزية يا
ذمي أو يا عدو الله وإن كانوا يؤدونها.
واعلم أن الكفار ثلاثة أنواع.

نوع منهم يقاتلون حتى يسلموا؛ إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام وهم مشركو العرب
والمرتدون، أما مشركو العرب: فلأن النبي عليه السلام بعث منهم فظهرت المعجزات لديهم
فكفرهم يكون أفحش، وأما المرتدون: فلأنهم عدلوا عن دين الحق بعد اطلاعهم على محاسنه

فيكون كفرهم أقبح فالعقوبة على قدر الجناية وفي وضع الجزية تخفيف لهم فلم يستحقوه .
ونوع آخر يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية وهم اليهود والنصارى والمجوس . أما
اليهود والنصارى فهذه الآية . وأما المجوس فبقوله عليه السلام : «سوا بهم سنة أهل الكتاب
غير ناكحي نسائهم وآكلي ذبائحهم» .

والنوع الثالث : منهم الكفرة الذين ليسوا مجوساً ولا أهل كتاب ولا من مشركي العرب
كعبدة الأوثان من الترك والهند ذهب أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله إلى جواز أخذ الجزية
منهم لجواز اجتماع الدينين في غير جزيرة العرب وهم من غير العرب ومقدارها على الفقير
المعتل اثنا عشر درهماً في كل شهر درهم هذا إذا كان في أكثر الحول صحيحاً أما إذا كان في
أكثره أو نصفه مريضاً فلا جزية عليه وعلى المتوسط الحال أربعة وعشرون درهماً في كل شهر
درهمان وعلى الغني ثمانية وأربعون درهماً في كل شهر أربعة دراهم ولا شيء على فقير عاجز
عن الكسب ولا على شيخ فإن أو زمن أو مقعد أو أعمى أو صبي أو امرأة أو راهب لا يخالط
الناس وإنما لم توضع عليهم الجزية لأن الجزية شرعت زجراً عن الكفر وحملأ له على الإسلام
فيجري مجرى القتل فمن لا يعاقب بالقتل وهم هؤلاء لا يؤاخذ بالجزية لأن الجزية خلف من
القتال وهم ليسوا بأهله فإذا حصل الزاجر في حق المقاتلة وهم الأصل انزجر التبع .
قال الحدادي : أما طعن الملحدة كيف يجوز إقدار الكفار على كفرهم بأداء الجزية بدلاً
من الإسلام .

فالجواب أنه لا يجوز أن يكون أخذ الجزية منهم رضى بكفرهم وإنما الجزية عقوبة لهم
على إقامتهم على الكفر وإذا جاز إمهالهم بغير الجزية للاستدعاء إلى الإيمان كان إمهالهم
بالجزية أولى انتهى .

فعلى الولاة والمتسلمين أن لا يتعدوا ما حد الله تعالى في كتابه فإن الظلم لا يجوز مطلقاً
ويعود وباله على الظالم بل يسري إلى غيره أيضاً وفي الحديث «خمس بخمس إذا أكل الربا
كان الخسف والزلزلة ، وإذا جار الحكام قحط المطر ، وإذا ظهر الزنى كثر الموت ، وإذا منعت
الزكاة هلكت الماشية ، وإذا تعدى على أهل الذمة كانت الدولة لهم» كذا في «الأسرار
المحمدية» لابن فخر الدين الرومي . وفي «المثنوي» :

جمله دانند اين اكر تونكروى هرچه مى كاريش روزى بدروى
يقول : الفقير رأينا من السنة الرابعة والتسعين بعد الألف إلى هذا الآن وهي السنة الأولى
بعد المائة والألف من استيلاء الكفار على البلاد الرومية ، وعلى البحر الأسود والأبيض ما لم
يره أحد قبلنا ولا يدري أحد ماذا يكون غداً والأمر بيد الله تعالى وذلك بسبب الظلم المفرط
على أهل الإسلام وأهل الذمة الساكنين في تلك الديار فعاد الصغار ، والذل من الكفار إلى
المسلمين الكاذبين فصاروا هم صاغرين والعياذ بالله تعالى وليس الخبر كالمعاينة نسأل الله تعالى
للحوق بأهل الحق والدخول في الأرض المقدسة .

ثم إن مما حرم الله على أهل الحق الدنيا ومحبتها فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة
والكفار لما قصرُوا أنظارهم على الدنيا وأخذوها بدلاً من الآخرة وضعت عليهم الجزية وجزية
النفس الأمانة معاملاتها على خلاف طبعها لتكون صاغرة ذليلة تحت أحكام الشرع وآداب
الطريقة فلا بد من جهادها وتذليلها ليعود العز والدولة إلى طرف الروح . وفي «المثنوي» :

آنچه در فرعون بود اندر توهست ليك اذردهات محبوس چهست
آتش را هيزم فرعون نيست زانكه چون فرعون اوراعون نيست
فهذه حال النفس فلا بد من قهرها إلى أن تغنى عن دعاها وإسناد العز إليها وعند ذلك
تكون فانية مطمئنة مستسلمة لأمر الله منقادة مسخرة تحت حكمه .

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ
بِأَفْوَاهٍ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَسَلِّمُوا لَهُمْ اللَّهُ أَفْ يُؤْفَكُونَ ﴿٦٠﴾ أَخَذُوا
أَخْبَارَهُمْ وَرَغِبُوا إِلَيْهِمْ أَزْكَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦١﴾﴾ .

﴿وقالت اليهود عزير ابن الله﴾ يقرأ بالتنوين على أن عزير مبتدأ وابن خبره ولم يحذف
التنوين إيذاناً بأن الأول مبتدأ وأن ما بعده خبره وليس بصفة [وعزير بن شرحيا از نسل يعقوبست
از سبط لاوى و بچهارده پشت بهارون بن عمران ميرسد] وهو قول قدمائهم ثم انقطع فحكى الله
تعالى عنهم ذلك ولا عبرة بإنكار اليهود .

وفي «البحر»: وتذم طائفة أو تمدح بصدور ما يناسب ذلك من بعضهم . روي أن بخت
نصر البابلي لما ظهر على بني إسرائيل قتل علماءهم ولم يبق فيهم أحد يعرف التوراة وكان
عزير إذ ذاك صغيراً فاستصغره فلم يقتله وذهب به إلى بابل مع جملة من أخذه من سبايا بني
إسرائيل فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى نزل بدير هرقل على شط دجلة
فطاف في القرية فلم ير فيها أحداً وعامة شجرها حامل فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب
فشرب منه وجعل فضل الفاكهة في سلة وفضل العصير في زق فلما رأى خراب القرية
وهلاكها، قال: ﴿أَنِّي يُتِمِّي هَذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِي﴾ [البقرة: ٢٥٩] قالها تعجباً لا شكاً في البعث
فألقي الله تعالى عليه النوم ونزع منه الروح وبقي ميتاً مائة عام وأمات حمارة وعصيره وتينه عنده
وأعمى الله تعالى عنه العيون فلم يره أحد ثم إنه تعالى أحياه بعدما أماته مائة سنة وأحيا حمارة
أيضاً فركب حمارة حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكر هو أيضاً الناس ومنازله فتبع أهله وقومه
فوجد ابناً له شيخاً ابن مائة سنة وثمانين عشرة سنة وبنو بني شيوخ فوجد من دونهم عجوزاً
عمياء مقعدة أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة لهم وقد كان خرج عزير عنهم هي بنت
عشرين سنة، فقال لهم: أنا عزير كان الله أمانتي مائة سنة ثم بعثني قالت العجوز إن عزيراً كان
مستجاب الدعوة يدعو للمريض وصاحب البلاء بالعافية فادع الله يرد إلي بصري حتى أراك فإن
كنت عزيراً عرفتكَ فدعا ربه ومسح بيده على عينيه فصحت وأخذ بيدها وقال لها قومي بإذن
الله تعالى فأطلق رجلها فقامت صحيحة فنظرت فقالت أشهد أنك عزير وقال ابنه كان لأبي شامة
مثل الهلال بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير .

قال السدي والكلبي: لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق بخت نصر التوراة ولم يكن من
الله عهد بين الخلق بكى عزير على التوراة فاتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء فمثلت
التوراة في صدره، فقال لبني إسرائيل: يا قوم إن الله بعثني إليكم لأجدد لكم توراتكم قالوا
فأملاها علينا فأملاها عليهم من ظهر قلبه ثم إن رجلاً قال إن أبي حدثني عن جدي أن التوراة
جعلت في خابية ودفنت في كرم كذا فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير

فلم يجدوه غادر منها حرفاً فقالوا إن الله تعالى لم يقذف التوراة في قلب رجل إلا أنه ابنه فعند ذلك قالت اليهود المتقدمون عزير ابن الله. ﴿وقالت النصارى المسيح ابن الله﴾ هو أيضاً قول بعضهم، وإنما قالوه استحالة؛ لأن يكون ولد بلا أب أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من لم يكن إلهاً. ﴿ذلك﴾ إشارة إلى ما صدر عنهم من العظيمنتين ﴿قولهم بأفواههم﴾ أي: ليس فيه برهان ولا حجة وإنما هو قول بالفم فقط كالمهمل.

قال الحدادي: معناه أنهم لا يتجاوزون في هذا القول عن العبارة إلى المعنى: إذ لا برهان لهم لأنهم يعترفون أن الله لم يتخذ صاحبة فكيف يزعمون أن له ولداً. ﴿يضاهئون﴾ أي يضاهي ويشابه قولهم في الكفر والشناعة، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً. ﴿قول الذين كفروا من قبل﴾ أي: من قبلهم وهم المشركون الذين يقولون الملائكة بنات الله أو اللات والعزى بنات الله. ﴿قاتلهم الله﴾ دعاء عليهم جميعاً بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك، فهو من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللزوم لتعذر إرادة الحقيقة، ويجوز أن يكون تعجباً من شناعة قولهم من قطع النظر عن العلاقة المصححة للانتقال من المعنى الأصلي إلى المعنى المراد. ﴿أنى يؤفكون﴾ كيف يصرفون من الحق إلى الباطل والحال أنه لا سبيل إليه أصلاً والاستفهام بطريق التعجب. ﴿اتخذوا﴾ أي: اليهود ﴿أخبارهم﴾ أي: علماءهم هم جمع خبر بالكسر وهو أفصح وسمي العالم خبراً لكثرة كتابته بالخير أو لتحبره المعاني أو بالبيان الحسن وغلب في علماء اليهود من أولاد هارون. ﴿ورهبانهم﴾ أي: اتخذوا النصارى علماءهم جمع راهب وهو الذي تمكنت الرهبة والخشية في قلبه وظهرت آثارها في وجهه ولسانه وهيبته وغلب في عباد النصارى وأصحاب الصوامع منهم. ﴿أرباباً من دون الله﴾ أي: كالأرباب فهو من باب التشبيه البليغ. والمعنى أطاعوا علماءهم وعبادهم فيما أمرهم به طاعة العبيد للأرباب فحرموا ما أحل الله وحلّلوا ما حرم الله، وفي الحديث: «إن محرم الحلال كمحلل الحرام» أي: أن عقوبة محرم الحلال كعقوبة محلل الحرام وذلك كفر محض ومثاله أن من اعتقد أن اللبن حرام يكون كمن اعتقد أن الخمر حلال ومن اعتقد أن لحم الغنم حرام يكون كمن اعتقد أن لحم الخنزير حلال. ﴿والمسيح ابن مريم﴾ عطف على رهبانهم أي اتخذوه النصارى رباً معبوداً بعد ما قالوا إنه ابن الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً وجمع اليهود والنصارى في ضمير اتخذوا لأمن اللبس ﴿وما أمروا﴾ أي: والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في التوراة والإنجيل وبادىء العقل. ﴿إلا ليعبدوا إلهاً واحداً﴾ عظيم الشأن هو الله تعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مخل بعبادته فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة، وأما إطاعة الرسول وسائر من أمر الله بطاعته فهي في الحقيقة إطاعة الله تعالى. ﴿لا إله إلا هو﴾ صفة ثانية لا لها ﴿سبحانه عما يشركون﴾ ما مصدرية، أي: تنزيهاً عن الإشراك به في العبادة والطاعة.

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَا أَن يُمْسِّرَهُمْ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾^(٣٢)
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ^(٣٣)

﴿يريدون﴾ أي: يريد أهل الكتابين، ﴿أن يطفئوا﴾ يخمدوا ﴿نور الله﴾ أي: يردوا القرآن ويكذبوه فيما نطق به من التوحيد والتنزه عن الشركاء والأولاد والشرائع التي من جملتها ما

خالفوه من أمر الحل والحرمة. ﴿بأفواههم﴾ بأقوالهم الباطلة الخارجة منها من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه وأصل تستند إليه حسبما حكى عنهم. ﴿ويأبى الله إلا أن يتم نوره﴾ إنما صح الاستثناء المفرغ من الموجب لكونه بمعنى النفي أي لا يريد الله شيئاً من الأشياء إلا إتمام نوره بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام. ﴿ولو كره الكافرون﴾ جواب لو محذوف لدلالة ما قبله عليه والجملة معطوفة على جملة قبلها مقدرة كلتاها في موقع الحال، أي: لا يريد الله إلا إتمام نوره ولو لم يكره الكافرون ذلك بل ولو كرهوا أي على كل حال مفروض وقد حذفت الأولى في الباب حذفاً مطرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة لأن الشيء إذا تحقق عند المانع فلا أن يتحقق عند عدمه أولى.

جراغى راکه ايزد بر فروزد کسی کش پف کند سبلت بسوزد
 ﴿هو الذي﴾ أي: الذي لا يريد شيئاً إلا إتمام نوره ودينه هو الذي ﴿أرسل رسوله﴾ ملتبساً ﴿بالهدى﴾ أي: القرآن الذي هو هدى للمتقين. ﴿ودين الحق﴾ أي: الدين الحق وهو دين الإسلام ﴿ليظهره﴾ أي: ليغلب الرسول. ﴿على الدين كله﴾ أي: على أهل الأديان كلهم فالمضاف محذوف أو ليظهر الدين الحق على سائر الأديان بنسخه إياها حسبما تقتضيه الحكمة واللام في ليظهره لإثبات السبب الموجب للإرسال، فهذه اللام لام الحكمة، والسبب شرعاً ولام العلة عقلاً لأن أفعال الله تعالى ليست بمعللة بالأغراض عند الأشاعرة لكنها مستتبعة لغايات جليلة، فنزل ترتب الغاية على ما هي ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ما هو غرض له. ﴿ولو كره المشركون﴾ ذلك الإظهار ووصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر للدلالة على أنهم ضمو الكفر بالرسول إلى الكفر بالله.

قال ابن الشيخ: وغلبة دين الحق على سائر الأديان تكون على التزايد أبداً وتتم عند نزول عيسى عليه السلام لما روي أن رسول الله ﷺ قال في نزول عيسى «ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» وقيل ذلك عند خروج المهدي فإنه حينئذ لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام والتزم أداء الخراج، وفي الحديث: «لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدباراً ولا الناس إلا شحاً ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى ابن مريم» ومعناه لا يكون أحد صاحب المهدي إلا عيسى بن مريم فإنه ينزل لنصرته وصحبته والمهدي الذي من عترة النبي عليه السلام إمام عادل ليس بنبي ولا رسول، والفرق بينهما أن عيسى هو المهدي المرسل الموحى إليه والمهدي ليس بنبي موحى إليه وأيضاً أن عيسى خاتم الولاية المطلقة والمهدي خاتم الخلافة المطلقة وكل منهما يخدم هذا الدين الذي هو خير الأديان وأحبها إلى الله تعالى.

وعن بعض الروم، قال: كان سبب إسلامي أنه غزانا المسلمون فكنتم أساير جيشهم فوجدت غزاة في الساقة فأسرت نحو عشرة نفر وحملتهم على البغال بعد أن قيدتهم وجعلت مع كل واحد منهم رجلاً موثقاً به، فرأيت في بعض الأيام رجلاً من الأسرى يصلي فقلت للموكل به في ذلك، فقال لي: إنه في كل وقت صلاة يدفع إليّ ديناراً، فقلت: وهل معه شيء؟ قال: لا ولكنه إذا فرغ من صلاته ضرب بيده إلى الأرض ودفع لي ذلك، فلما كان الغد لبست ثوباً خلقاً وركبت فرساً دوناً وسرت مع الموكل لأنعرف صحة ذلك، فلما دنا وقت صلاة الظهر أومى إلي أن يدفع لي ديناراً حتى أتركه يصلي فأشرت إليه إنني لا آخذ إلا دينارين، فأومى برأسه نعم فلما فرغ من صلاته رأيته قد ضرب بيده إلى الأرض فدفع إليّ منها دينارين،

فلما كان وقت العصر أشار كالمرة الأولى فأشرت إليه إني لا آخذ إلا خمسة دنانير، فأشار إليّ بالإجابة فلما فرغ من صلاته فعل كفعله الأول فدفعت إليّ خمسة دنانير، فلما كان وقت المغرب أشار كذلك فقلت لا آخذ إلا عشرة فأجابني، فلما صلى فعل كما تقدم فدفعت إليّ عشرة فلما نزلنا وأصبحنا دعوت به وسألته عن خبره وخيرته في رجوعه إلى بلاد الإسلام فاختار الرجوع فأركبته بغلاً ودفعت له زاداً وحملته بنفسه على البغل، فقال: أمانك الله تعالى على أحب الأديان إليه، فوقع في قلبي من ذلك الوقت الإسلام.

فعلى المؤمن المخلص أن يعظم الرسول الذي أرسله الله بهذا الدين الحق، وقد عظمه الله ورفع ذكره وكتب اسمه على صفحات الكون.

قال بعض الشيوخ: دخلت بلاد الهند فوصلت إلى مدينة رأيت فيها شجرة تحمل ثمرأ يشبه اللوز له قشرة فإذا كسرت خرجت منها ورقة خضراء مطوية مكتوب عليها بالحمرة لا إله إلا الله محمد رسول الله كتابة هندية، وأهل الهند يتبركون بها ويستسقون بها إذا منعوا الغيث ويتضرعون عندها، فحدثت بهذا الحديث أبا يعقوب الصياد، فقال لي: ما أستعظم هذا كنت بالأيلة فاصطدت سمكة مكتوب على أذننها اليمنى لا إله إلا الله، وعلى اليسرى محمد رسول الله، فقذفت بها إلى الماء وإنما قذف بها احتراماً لها لما عليها من اسم الله تعالى واسم رسوله عليه السلام.

شهباز هوای قاب قوسین پرشد زتو آشیان کونین
وفي الحديث: «لا تجعلوني كقدح الراكب» أي لا تنسوني في حالة الشدة والرخاء «ولا تذكروني كصنيع الراكب مع قدحه المعلق في مؤخر رحله، إذا احتاج إليه من العطش استعمله وإذا لم يحتج إليه تركه» وقيل لا تجعلوني في آخر الدعاء فإن اللائق أن يذكر اسمه الشريف أولاً وآخرأ ويجعل الدعاء له عنوان الأدعية.

هر چند شد آخرین مقدم شد بر همه نورتو مقدم
جعلنا الله وإياكم من خدام عتبة بابه والمتقربين بكل وسيلة إلى عالي جنابه.

﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ يُجْعَلُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكُوتٌ بِهَا جَاهُهُمْ وَجُؤُهُمْ وَظُهُرُهُمْ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾.

﴿يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأخبار﴾ أي: علماء اليهود وهم من ولد هارون. ﴿والرهبان﴾ وهم: أصحاب الصوامع من النصارى جمع راهب وقد سبق. ﴿ليأكلون أموال الناس بالباطل﴾ يأخذونها بطريق الرشوة لتغيير الأحكام والشرائع والتخفيف والمسامحة فيها ويوهمون الناس أنهم حذاق مهرة في تأويل الآية وبيان مراد الله تعالى منها.

يقول الفقير: وهكذا يفعل المفتون الماجنون والقضاة الجاثرون في هذا الزمان يفتون على مراد المستفتي طمعاً لماله ويقضون بمروجح الأقوال بل على خلاف الشرح ويرون أن لهم في ذلك سنداً قوياً قاتلهم الله، وإنما عبر عن الأخذ بالأكل مع أن المذموم منهم مجرد أخذها بالباطل أي بطريق الارتشاء سواء أكلوا ما أخذوه، أو لم يأكلوا بناء على أن الأكل معظم

الغرض من الأخذ. ﴿وَيَصْدُونَ﴾ أي: يمنعون الناس ﴿عن سبيل الله﴾ عن دين الإسلام أو يعرضون عنه بأنفسهم بأكلهم الأموال بالباطل. ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ أي: يجمعونهما ويحفظونهما سواء كان ذلك بالدفن أو بوجه آخر والكنز في كلام العرب هو الجمع وكل شيء جمع بعضه إلى بعض فهو مكنوز يقال هذا جسم مكتنز الأجزاء إذا كان مجتمع الأجزاء، وسمي الذهب ذهباً لأنه يذهب ولا يبقى وسميت فضة لأنها تنفض، أي: تتفرق ولا تبقى وحسبك بالاسمين دلالة على فنائهما وأنه لا بقاء لهما. يقال لما خرج آدم عليه السلام من الجنة بكى له كل شيء فيها إلا شجرة العود والذهب والفضة فقال الله تعالى لو كان في قلوبكم رافة لبكيتم من خوفي ولكن من قسا قلبه أحرقتة بالنار وعزتي وجلالي لا يصاغ منكم حلقة ولا دينار ولا درهم ولا سوار إلا بتوقد النار وأنت يا شجرة العود لا تبرحي في النار والأحزان إلى يوم القيامة. ثم المراد بالموصول ما يعم الكثير من الأحرار والرهبان وغيرهم من المسلمين الكنازين الغير المنفقين وهو مبتدأ خبره فبشرهم. ﴿وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: لا ينفقون منها، أي يؤدون زكاتها ولا يخرجون حق الله منها فحذف من وأريد إثباتها بدليل قوله تعالى في آية أخرى. ﴿حَدِّثْ مَنْ آمَنَ مِنْكُمْ صَدَقَ﴾ [التوبة: ١٠٣] وقال عليه السلام: «في مائتي درهم خمسة دراهم وفي عشرين مثقالاً من الذهب نصف مثقال» ولو كان الواجب إنفاق جميع المال لم يكن لهذا التقدير وجه كما في «تفسير الحداوي».

وإنما قيل: ﴿وَلَا يَنْفِقُونَهَا﴾ مع أن المذكور شيان لأن المراد بهما دنائير ودراهم كثيرة، وقيل الضمير يعود على الأموال أو على الكنوز المدلول عليها بالفعل أو على الفضة لكونها أقرب فاكتمى ببيان أحدهما عن بيان الآخر ليعلم بذلك، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ مَكْرَماً انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ [الجمعة: ١١] وكذا الكلام في قوله: ﴿عَلَيْهَا﴾ الآتي. «فبشرهم بعذاب اليم» وضع الوعيد لهم بالعذاب موضع البشارة بالتنعم لغيرهم. ﴿يَوْمَ﴾ منصوب بعذاب. ﴿يَحْمَى﴾ عليها في نار جهنم. يقال: حميت النار أي اشتدت حرارتها أي يوم توقد النار الحامية أي الشديدة الحرارة على تلك الدنانير والدراهم وعليها في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل. ﴿فَتَكْوَى﴾ [پس داغ کرده شود] [بها] [بدان دينارها ودرمهای سوزان] «جباهم وجنوبهم وظهورهم» وإنما تكوى هذه الأعضاء دون غيرها لأن الغني إذا رأى الفقير الطالب للزكاة كان يعبس جبهته، وإذا بالغ في السؤال يعرض عنه بجنبه، وإذا بالغ يقوم من موضعه ويولي ظهره ولم يعطه شيئاً غالباً، أو لأن مقصود الكانز من جميع المال لما كان طلب الوجاهة بالغنى تعلق الكي بأعلى وجهه وهو الجبهة ولما قصد به أيضاً التنعم بالمطاعم الشهية التي ينتفخ بسببها جنباه وبالملايس البهية التي يلقيها على ظهره تعلق الكي بالجنوب والظهور أيضاً. ﴿هَذَا مَا كُنْزْتُمْ﴾ أي: يقال لهم حين الكي في ذلك اليوم هذا ما جمعتم في دار الدنيا. ﴿لَأَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لمنفعتهم فكان عين مضررتها وسبب تعذيبها. ﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ أي: وبال كنزكم فما مصدرية والمضاف محذوف لأن المعنى المصدري ليس بمذوق وإنما يذاق وباله وعذابه وإنما ذاقوه في الآخرة؛ لأنهم في الدنيا في منام الغفلة عن الآخرة والنائم لا يذوق ألم الكي في النوم وإنما يذوقه عند الانتباه والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.

مردمان غافلند از عقبی همه کویا بخفتگان مانند
ضرر غفلتی که می ورزند چون بمیرند آنکهی دانند

[ادرا مالى امام ظهير الدين ولو اجى مذکور راست كه . اكرديكران خزينه مال كنند توخزانه اعمال كن . واكر ديكران كنوز أعراض فانية جويند تو رموز أسرار باقيه جوى].

يكدرم كان دهى بلدرويشى بهتراز كنجهاى مدخرست
زانچه دارى تمتعى بر دار كان دكر روزى كسى دكرست

وفي الحديث: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم، فتجعل صفائح فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها» أي ترفع يديها «وتطرحهما معاً على صاحبها كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها جماع ولا منكسر قرنهما كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار».

واعلم أن الزكاة شكر لنعمة المال كما أن الصوم والصلاة، والحج شكر لنعمة الأعضاء، ولذا صارت صلاة الضحى شكراً لنعمة ثلاثمائة وستين مفصلاً في البدن، وهي، أي: الزكاة تمليك خمسة دراهم في مائتين للفقير المسلم لله تعالى ولرضاه، فالتمليك رجاء للعوض ليس بزكاة وعائل يتيم لو أطعمه من زكاته صح خلافاً لمحمد لوجود الركن وهو التمليك وهذا إذا سلم الطعام إليه وأما إذا لم يدفع إليه فلا يجوز لعدم التمليك، وهذا أيضاً إذا لم يستخدمه فلو دفع شيئاً من زكاته إلى خادمه الغير المملوك وجاء للعوض وهو خدمته لم يكن لله تعالى وهذا غافل عنه أكثر الناس ولو أنفق على أقاربه بنية الزكاة جاز إلا إذا حكم عليه بنفقتهم، قالوا: الأفضل في صرف الزكاة أن يصرفها إلى إخوته ثم أعمامه ثم أخواله ثم ذوي الأرحام ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره.

والفرق بين الزكاة وصدقة الفطر: أنه لا يجوز دفع الزكاة لذمي بخلاف صدقة الفطر ولا وقت لها ولصدقة الفطر وقت محدود يأتى بالتأخير عن اليوم الأول.

قال الفقهاء: افتراض الزكاة عمري وقيل فوري وعليه الفتوى فيأثم بتأخيرها وترد شهادته. أي رجل يستحب له إخفاؤها؟ فقل: الخائف من الظلمة حتى لا يعلموا كثرة ماله. أي رجل غني عند الإمام فلا تحل له فقير عند محمد فتحل له فقل من له دور يستغلها ولا يملك نصاباً فمن كان له دار لا تكون للسكنى ولا للتجارة وقيمتها تبلغ النصاب يجب بها صدقة الفطر دون الزكاة ولو اشترى زعفراناً ليجعله على كعك التجارة لا زكاة فيه ولو كان سمسماً وجبت والفرق أن الأول مستهلك دون الثاني والملح والحطب للطباخ والحرص والصابون للقصار والشب والقرظ للدباغ كالزعفران والعصفر والزعفران للصبغ كالسمس كذا في «الأشباه» ثم المعبر في الذهب والفضة الوزن وجوباً وأداء لا الذي يروج بين الناس من ضرب الأمير وجاز دفع القيمة في زكاة وكفارة غير الإعتاق وعشر ونذر وإذا قال الناذر على أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غداً بدرهم آخر على غيره يجزئه عندنا ولا تؤخذ الزكاة من تركته بغير وصية وإن أوصى اعتبرت من الثلث والمريض إذا خاف من ورثته يخرجها سرّاً عنهم.

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِ أَنْفُسَكُمْ وَفَتِنُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُفْتِنُوكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٩: ٣٦)

﴿إن عدة الشهور﴾ العدة مصدر بمعنى العدد، أي: إن عدد الشهور التي تتعلق بها الأحكام الشرعية من الحج والعمرة والصوم والزكاة والأعياد وغيرها، وهي الشهور العربية القمرية التي تعتبر من الهلال إلى الهلال وهي تكون مرة ثلاثين يوماً ومرة تسعة وعشرين، ومدة السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثلاث يوم دون الشهور الرومية والفارسية التي تكون تارة ثلاثين يوماً وتارة أحدًا وثلاثين، ومدة السنة الشمسية: ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم، وللشمس اثنا عشر برجاً: تسير في كلها في سنة والقمر في كل شهر وهي: حمل ثور، جوزاء، سرطان، أسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت.

واصطلحوا على أن جعلوا ابتداء السنة الشمسية من حين حلول مركز الشمس نقطة رأس الحمل إلى عودها إلى تلك النقطة؛ لأن الشمس إذا حلت هناك ظهر في النبات قوة ونشو ونماء وتغير الزمان من رثاء الشتاء إلى نضارة الربيع واعتدل الزمان في كيفيتي الحر والبرد. ولما كانت السنة عند العرب عبارة عن اثني عشر شهراً من الشهور القمرية، وكانت السنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار وبسبب ذلك النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل كان الحج والصوم والفطر يقع تارة في الصيف وأخرى في الشتاء. ولما كانت عند سائر الطوائف عبارة عن مدة تدور فيها الشمس دورة تامة كانت أعيادهم وصومهم تقع في موسم واحد أبداً. ﴿عند الله﴾ أي في حكمه وهو ظرف لقوله: عدة. ﴿اثنا عشر﴾ خبر لأن ﴿شهوراً﴾ تمييز مؤكد كما في قولك عندي من الدنانير عشرون ديناراً. ﴿في كتاب الله﴾ صفة لاثنا عشر والتقدير اثنا عشر شهراً مثبتة في كتابه وهو اللوح المحفوظ، وإنما قال: في كتاب الله لأن كثيراً من الأشياء توصف بأنها عند الله ولا يقال إنها في كتاب الله. ﴿يوم خلق السموات والأرض﴾ ظرف منصوب بما تعلق به قوله في كتاب الله، أي: مثبتة في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض، أي: منذ خلق الأجرام اللطيفة والكثيفة، وإنما قال: ذلك لأن الله تعالى أجرى الشمس والقمر في السموات يوم خلق الله السموات والأرض فمبلغ عدد الشهور اثنا عشر من غير زيادة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة وإنما خصت باثني عشر لأنهم كانوا ربما جعلوها ثلاثة عشر وذلك أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل عامين من شهر إلى آخر ويجعلون الشهر الذي أنسؤوا فيه، أي: أخرؤا ملغى فتكون تلك السنة ثلاثة عشر شهراً ويكون العام الثاني على ما كان عليه الأول سوى أن الشهر الملغى في الأول لا يكون في العام الثاني وعلى هذا تمام الدورة فيستدير حجهم في كل خمس وعشرين سنة إلى الشهر الذي بدىء منه ولذا خرج الحساب من أيديهم وربما يحجون في بعض السنة في شهر ويحجون من قابل في غيره إلى أن كان العام الذي حج فيه رسول الله ﷺ فصادف حجهم ذا الحجة فوقف بعرفة يوم التاسع وأعلمهم بطلان النسيء كما سيجيء وهذه الشهور قد نظمها بعضهم بقوله:

چون محرم بكدرد آید بنزد توصفر پس ربیعین وجمادین ورجب آیدببر
بازشعبا نست و ماه صوم وعید و ذی القعد بعد ازان ذی الحجة نام ماهها آیدببر

أما المحرم: فسمي بذلك لأنهم كانوا يحرمون القتال فيه حتى أن أحدهم كان يظفر بقاتل أبيه أو ابنه فلا يكلمه ولا يتعرض له. وأما صفر: فسمي بذلك لخلوهم من الطعام وخلو منازلهم من الزاد ولذلك كانوا يطلبون الميرة فيه ويرحلون لذلك يقال صفر السقاء إذا لم يكن فيه شيء والصفر الخالي من كل شيء كذا في «التيان».

وقال في «شرح التقويم» سمي بذلك لخلوه عن التحريم الذي كان في المحرم. وأما الربيعان: فسميا بذلك؛ لأن العرب كانت تربع فيهما لكثرة الخصب فيهما. والربيع عند العرب اثنان ربيع الشهور وربيع الأزمنة. أما ربيع الشهور فهو شهران بعد صفر، أي ربيع الأول وربيع الآخر بتنين ربيع على أن الأول صفته وكذا الآخر والإضافة غلط. وأما ربيع الأزمنة فهو أيضاً اثنان البيع الأول وهو الذي تأتى فيه الكماة والنور ويسمونه ربيع الكلاء والربيع الثاني وهو الفصل الذي تدرك فيه الثمار فربيعا الشهور لا يقال فيهما الأشهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر ليمتازا عن الربيعين في الأزمنة. وأما الجماديان: فسميا بذلك لأن الماء كان يجمد فيهما لشدة البرد فيهما كذا في «التيان».

وقال في «شرح التقويم»: جمادى الأولى بضم الجيم وفتح الدال فعلى من الجمد بضم الجيم والميم وسكون الميم لغة فيه وهو المكان الصلب المرتفع الخشن، وإنما سمي بذلك لأن الزمان في أول وضع هذا الاسم كان حاراً والأمكنة في الصلابة والارتفاع والخشونة من تأثير الحرارة وجمادى الآخرة تالية للشهر المتقدم في المعنى المذكور.

قال ابن الكمال: جمادى الأولى والآخرة، فعلى كحبارى والدال مهملة والعوام يستعملونها بالمعجمة المكسورة ويصفونها بالأول فيكون فيها ثلاث تحريفات قلب المهملة معجمة والفتحة كسرة والتأنيث تذكيراً، وكذا جمادى الآخرة يقولون جمادى الآخر بلا تاء والصحيح الآخرة بالتاء أو الأخرى وهما معرفتان من أسماء الشهور فإدخال اللام في وصفهما صحيح. وكذا ربيع الأول وربيع الآخر في الشهور وأما ربيع الأزمنة فالربيع الأول باللام انتهى. وأما رجب: فسمي بذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يعظمونه ويتركون فيه القتال والمحاربة يقال رجبته بالكسر أي: عظمته والترجيب التعظيم وكانوا يسمونه رجب مضر وهو اسم قبيلة لكونه أشد تعظيماً له من بقية العرب ولذلك قال عليه السلام فيه: «رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» وإنما وصف رجب بقوله: الذي للتأكيد أو لبيان أن رجب الحرام هو الذي بينهما إلا ما كانوا يسمونه رجب على حساب النسيء أو يسمون رجب وشعبان رجبين فيغلبون رجب عليه وربما يقال شعبانان تغليباً له على رجب. وأما شعبان: فسمي بذلك لأنهم كانوا يتفرون ويتشعبون من التشعب وهو التفريق. وأما رمضان: فسمي بذلك لشدة الحر الذي كان يكون فيه حتى ترمض الفصال كما قيل للشهر الذي يحج فيه ذو الحجة.

قال في «شرح التقويم»: الرمض شدة وقع الشمس على الرمل وغيره وسبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم أن العرب كانت تسمي الشهور بلوازم الأزمنة التي كانت الشهور واقعة فيها وكانت اللوازم وقت التسمية ههنا رمض الحر أي شدته انتهى. وقيل سمي رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب رمضاً أي تغفر. وكان مجاهد يكره أن يقول رمضان ويقول لعله اسم من أسماء الله فالوجه أن يقال شهر رمضان لما روي «لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا جاء شهر رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى» على ما في «التيسير».

قال في «التلويح»: العلم هو شهر رمضان بالإضافة ورمضان محمول على الحذف للتخفيف ذكره في «الكشاف» وذلك لأنه لو كان رمضان علماً لكان شهر رمضان بمنزلة إنسان زيد ولا يخفى قبحه ولهذا كثر في كلام العرب شهر رمضان ولم يسمع شهر رجب وشهر شعبان على الإضافة انتهى.

قال المولى حسن چلبى: قد يمنع القبح بأن الإضافة البيانية شائعة عرفاً فلا مجال لاستقبحها بعد أن تكون مطردة انتهى. وأما شوال: فسمي بذلك لأنه يشول الذنوب أي يرفعها ويذهبها لأنه من شال يشول إذا رفع الشيء ومن ذلك قولهم شالت الناقة بذنبها أي رفعته إذا طلبت الضراب كذا في «التيان».

وقال في «شرح التقويم»: هو من الشول وهو الخفة من الحرارة في العمل والخدمة وإنما سمي بذلك لخروج الإنسان فيه عن مخالفة النفس الأمانة وقمع شهواتها اللذين كانا في الإنسان في رمضان بإطلاق طوع المستلذات والمشتبهات فعند خروجه عن ذلك كان يجد خفة في نفسه ويستريح. وأما ذو القعدة: فسمي بذلك لأنهم كانوا يقعدون فيه لكثرة الخصب فيه أو يقعدون عن القتال.

قال في «شرح التقويم»: إنما سمي هذا الشهر بهذا الاسم لأنه زمان يحصل فيه قعود مكة. والقعدة بفتح القاف وسكون العين المهملة.

قال ابن ملك: قولهم (ذو القعدة وذو الحجة) يجوز فيهما فتح القاف والحاء وكسرهما لكن المشهور في القعدة الفتح وفي الحجة الكسر. وأما ذو الحجة فسمي بذلك لأنهم كانوا يحجون فيه.

وقال في كتاب «عقد الدرر واللالي في فضائل الأيام والشهور والليالي» تكلم بعض أهل العلم على معاني أسماء الشهور، فقال: كانت العرب إذا رأوا السادات تركوا العادات وحرموا الغارات قالوا المحرم، وإذا مرضت أبدانهم وضعفت أركانهم واصفرت ألوانهم قالوا صفر، وإذا نبتت الرياحين واخضرت البساتين قالوا ربيعين، وإذا قلت الثمار وبرد الهواء وانجمد الماء قالوا جماديين، وإذا ماجت البحار وجرت الأنهار ورجبت الأشجار قالوا رجب، وإذا تشعبت القبائل وانقطعت الوسائل قالوا شعبان، وإذا خر الفضاء ورمضت الرمضاء قالوا رمضان، وإذا ارتفع التراب وكثر الذباب وشالت الإبل الأذنان قالوا شوال، وإذا رأوا التجار قعدوا من الأسفار والممالك والأحرار قالوا: ذو القعدة، وإذا قصدوا الحج من كل فج ووج وكثر العج والشج قالوا ذو الحجة. انتهى «منها» أي: من تلك الشهور الاثني عشر. «أربعة حرم» واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. والحرم: بضمين جمع الحرام، أي: أربعة أشهر حرم يحرم فيها القتال جعلت أنفس الأشهر حرماً لكونها أزماناً لحرمة ما حل فيها من القتال وهو من قبيل إسناد الحكم إلى ظرفه إسناداً مجازياً وأجزاء الزمان وإن كانت متشابهة في الحقيقة إلا أنه تعالى له أن يميز بعض الأمور المتشابهة بمزيد حرمة لم يجعلها في البعض الآخر. كما ميز يوم الجمعة، ويوم عرفة بحرمة لم يجعلها في سائر الأيام حيث خصهما بعبادة مخصوصة تميزا بها عن سائر الأيام، وكذا ميز شهر رمضان عن سائر الشهور بمزيد حرمة لم يجعلها لسائر الشهور. ويميز بعض ساعات الليل والنهار بأن جعلها أوقاتاً لوجوب الصلاة فيها، وكما ميز الأماكن والبلدان وفضلها على سائرها كالبلد الحرام والمسجد

الحرام فخص الله تعالى بعض الأوقات وبعض الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام فلا بعد في تخصيص بعض الأشهر بمزيد الحرمة بأن جعل انتهاك المحارم فيها أشد وأعظم من انتهاكها في سائر الأشهر ويضاعف فيها السيئات بتكثير عقوباتها ويضاعف فيها الحسنات بتكثير ثواباتها.

وفي «أسئلة الحكم»: فضل الأشهر والأيام والأوقات بعضها على بعض كما فضل الرسل والأمم بعضها على بعض لتبادر النفوس وتسارع القلوب إلى إدراكها واحترامها وتشوق الأرواح إلى إحيائها بالتعبد فيها ويرغب الخلق في فضائلها، وأما تضاعف الحسنات في بعضها فمن المواهب اللدنية والاختصاصات الربانية.

وفي «الأسرار المحمدية»: إن الله تعالى إذا أحب عبداً استعمله في الأوقات الفاضلات بفواضل الأعمال الصالحات وإذا مقته والعياذ بالله شتت همه واستعمله بسوء الأعمال وأوجع في عقوبته وأشد لمقته بحرمان بركة الوقت وانتهاك حرمة فليبدل المريد كل وسعه حتى لا يغفل عنها أي عن الأوقات الفاضلة، فإنها موسم الخيرات ومظان التجارات ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يربح ومتى غفل عن فضائل الأوقات لم تنجح دع التكاسل تغنم قد جرى مثل [كه زاد راهروان جستيست وچالاکى].

واتفق أهل العلم على أفضلية شهر رمضان لأنه أنزل فيه القرآن، ثم شهر ربيع الأول لأنه مولد حبيب الرحمن، ثم رجب لأنه فرد أشهر الحرم، ثم شعبان لأنه شهر حبيب الرحمن مقسم الأعمال والأجال بين شهرين عظيمين رجب ورمضان ففيه فضل الجوارين العظيمين ليس لغيره. ثم ذو الحجة لأنه موطن الحج والعشر التي تعادل كل ليلة منها ليلة القدر، ثم المحرم شهر الأنبياء عليهم السلام ورأس السنة وأحد الأشهر الحرم ثم الأقرب إلى أفضل الأشهر من وجوه ذلك أي: تحريم الأشهر الأربعة المعينة هو الدين القيم المستقيم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام والعرب ورثوه منهما حتى أحدثت النسيء فغيروا فلا تظلموا فيهن أنفسكم بهتك حرمتين وارتكاب ما حرم فيهن.

قال في «التبيان»: قال في الاثني عشر منها فوجد الضمير لأنه للكثرة. وقال في الأربعة فيهن فجمع الضمير لأنه للقلة وسببه أن الضمير في القلة للمؤنث يرجع بالهاء والنون وفي الكثرة يرجع بالهاء والألف للفرق بين القلة والكثرة والجمهور على أن حرمة القتال فيهن منسوخة وأولوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزراً كارتكابها في الحرم وخلال الإحرام يعني أن هذه الأشهر الأربعة خصت بالنهي عن ظلم النفس فيها مع أن الظلم حرام في كل وقت لبيان أن الظلم فيها أغلظ كأنه قيل فلا تظلموا فيهن خصوصاً أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة مصدر كف فإن مصدر الثلاثي قد يجيء على فاعلة نحو عافية ومعناه معنى كل وجميع وهو منصوب على الحال إما من الفاعل وهو الواو، فالمعنى قاتلوا جميعاً المشركين أي مجتمعين على قتالهم متعاونين متناصرين ومن التعاون الدعاء بالنصرة إذ هو سلاح معنوي كما أن السيف سلاح صوري فمن تأخر ودعا فقلبه مجتمع بمن أقدم وغزا إذ التفرق الصوري لا يقدح في الاجتماع المعنوي. كما قال الحافظ:

در راه عشق مرحله قرب وبعد نیست می بینمت عیان ودعا می فرستمت

«كما يقاتلونكم كافة» كذلك، أي: مجتمعين وإما من المفعول فالمعنى قاتلوا المشركين جميعاً أي بكليتهم ولا تتركوا القتال مع بعضهم كما أنهم يستحلون قتال جميعكم

ولما منهما معاً نحو ضرب زيد عمراً قائمين، فإن المصدر عام للثنائية والجمع، فجميع المؤمنين يقاتل جميع الكافرين ويجوز أن يكون منصوباً على الظرف، أي: في الحل والحرم وفي جميع الأزمان في الأشهر الحرم وفي غيرها وإلى الأبد فإن الجهاد مستمر إلى آخر الزمان، ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ أي معكم بالنصر والإمداد فيما تباشرون من القتال وإنما وضع المظهر موضعه مدحاً لهم بالتقوى وحثاً للقاصرين عليه وإيداناً بأنه الممدد في النصر كذا في «الإرشاد». وقال القاضي: هي بشارة وضمن لهم بالنصرة بسبب تقواهم فإن السلاح والدعاء لا ينفذان إلا بالتقوى على مراتبها فكلمة التقوى هي كلمة الشهادة وبها يقي المؤمن نفسه وماله وعياله من التعرض في الدنيا ومن العذاب في العقبى، ثم إنها إذا قارنت بشرائطها الظاهرة والباطنة يحصل تقوى القلب وهو التخلي عن الأوصاف الذميمة ثم يحصل تقوى السر وهو التخلي عما سوى الله فمن كان لله كان الله له بالنصرة والإمداد.

واعلم: أن السيف سيفان سيف ظاهر وهو سيف الجهاد الصوري وسيف باطن وهو سيف الجهاد المعنوي فبالأول تنقطع عروق الكفرة الظاهرة الباغية، وبالثاني عروق القوى الباطنة الطاغية والأول بيد مظهر الاسم الظاهر وهو السلطان وجنوده والثاني بيد مظهر الاسم الباطن وهو القطب وجنوده فنسأل الله تعالى أن ينصر سلطاننا بالاسم الممد والناصر والمعين ويخذل أعداءنا بالاسم المنتقم والقهار وذو الجلال. وقد قال السعدي:

دعای ضعیفان امیدوار زبازوی مردی به آید بکار
ففي الآية: حث على المجاهدة مع الأعداء وفي الحديث: «القتل في سبيل الله مضمّصة» أي مطهرة غاسلة من الذنوب يقال مصمم الإناء إذا جعل فيه الماء وحركه ومضمّضه كذلك عن الأصمعي كذا في «تاج المصادر» وفي الحديث: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» يعني: كون المجاهد في القتال بحيث يعلوه سيوف الأعداء سبب للجنة حتى كأن أبوابها حاضرة معه أو المراد بالسيوف سيوف المجاهد هذا كناية عن الدنو من العدو في الضراب لأنه إذا دنا منه كان تحت ظل سيفه حين رفعه ليضربه وإنما ذكر السيوف لأنها أكثر سلاح العرب ومن التقوى الاحتراز عن الرياء والسمعة في حضور معارك الحروب ومحافل الدعاء. قال خسرو الدهلوي:

غازیء رسمی که بغارت رود هست چو حاجی که تجارت رود
آنکه غزا خوانی وجویی رضا کر غرضی هست نباشد غزا
رو بغزا دل غرض آلوده وای جهد خوداست این نه جهاد خدای
• والإشارة: «إن عدة الشهور» أي: تعدد عدة الشهور «عند الله» في الأزل «أثنا عشر شهراً في كتاب الله» في علم الله «يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم» يعني: اقتضت الحكمة الإلهية الأزلية أن يكون من الشهور يوم خلق السموات والأرض أربعة أشهر حرم أي يعظم انتهاك المحارم فيها بأشد مما يعظم في غيرها، بل هي أشهر الطاعات والعبادات محرمة فيها الشواغل الدنيوية والحظوظ النفسانية على الطلاب، وفيه إشارة إلى أن أيام الطالب وأوقات عمره ينبغي أن تصرف جملتها في الطلب، فإن لم يتيسر له ذلك فثلثها وإلا فنصفها وإن لم يكن فمحرّم صرف ثلثها في غير الطلب ولا يفلح من نقص من صرف الثلث شيئاً في الطلب؛ إذ لا بد له من صرف بعض عمره في تهية معاشه ومعاش أهله وعياله، ومن استغنى

عن هذا المانع فمحرم عليه صرف لحظة من عمره في غير الطلب وتوابعه كما قال: ﴿ذلك الدين القيم﴾ أي: المستقيم، يعني: من صرف شيئاً من عمره في شيء غير طلب الحق ما استقام دينه، بل فيه اعوجاج بقدر ذلك فافهم جداً ثم قال: ﴿فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ أي: في ثلث العمر لأن الأربعة هي ثلث الاثني عشر يعني: إن صرفتم شيئاً من ثلث أعماركم المحرم في شيء من المصالح الدنيوية، فقد ظلمتم أنفسكم باستيلائها على القلوب والأرواح عند غلبات صفاتها لأنه مهما يكن صرف أكثر العمر في الدنيا ومصالحها واستيفاء الحظوظ النفسانية تكون النفس غالبية على القلب والروح فتخالفهما وتنازعهما بجميع صفاتها الذميمة، وتميل إلى الدنيا وشهواتها وتعبد هواها فتكون مشركة بالله فهذا قال: ﴿وقاتلوا المشركين كافة﴾ أي: قلوبكم وصفاتها وأرواحكم وصفاتها. ﴿كما يقاتلونكم كافة﴾ أي: النفوس وصفاتها جميعاً ومقاتلة النفوس بمخالفتها وردعها عن هواها وكسر صفاتها ومنعها عن شهواتها وشغلها بالطاعات والعبادات واستعمالها في المعاملات الروحانية والقلبية، وجملتها التزكية عن الأوصاف الذميمة والتحلية بالأخلاق الحميدة ثم قال: ﴿واعلموا أن الله مع المتقين﴾ وهم القلوب والأرواح المتقية عن الشرك يعني عن الالتفات لغير الله ولو لم يكن الله معهم بالنصر والتوفيق لما اتقوا وإنما اتقوا بالله عما سواه كذا في «التأويلات النجمية».

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُكْفَرُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِلُوا عِذَّةَ مَا حَزَمَ اللَّهُ فَيَحْلَوْا مَا حَزَمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُبُّهُ أَغْمَلِيهِمُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾﴾

﴿إنما النسيء﴾ مصدر نسأه، أي: أخره كمس مسيساً كانت العرب إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرّموا مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد.

قال الكاشفي: [أورده اندكده طباع أهل جاهليت بقتل وغارت مستأنس شده بود ودر ماههای حرام قتال نمی کردند و چون سه ماه متصل حرام بود ببتنک آمده گفتند ماسه ماه پی در پی بی تاراج وغارت تحمل نداریم پس قلمش کنانی صورتی برانگیخت و در موسم ندا کرد و ایستاده شد و خطبه خواند که یا معشر العرب خدای شمارا درین محرم حلال کردانید و حرمت اورا تأخیر کرد بمه صفر مردمان قول اورا قبول نمودند باز سال دیگر منادی فرمود که خدای تعالی درین سال محرم را حرام ساخت و صفر را حلال کرد و کاه بودی که در اثنای محاربات ایشان حرام نوشتی حرمت اورا تأخیر کردند بما هی بعد از او را حلال داشتندی و در هر سالی چهار ماه را حرام میدانستند اما اختصاص أشهر حرم را فرو گذاشته مجرد عدد را اختیار کردند و اعتبار داشتندی و این عمل را نسیء می گفتند حق سبحانه و تعالی فرمود] ﴿إنما النسيء﴾ أي: إنما تأخیر حرمة شهر إلى شهر آخر. ﴿زیادة﴾ [افزینست] ﴿فی الکفر﴾ لأنه تحلیل ما حرّمه الله و تحریم ما حلّله فهو کفر آخر مضموم إلى کفرهم و بدعة زائدة على بدع سائر الکفار. ﴿یضلل﴾ على بناء المفعول من أضل ﴿به﴾ [بدين عمل] وهو النسيء ﴿الذين کفروا﴾ والمضلل هو الله تعالى، أي: یخلق فیهم الضلال عند مباشرتهم لمبادیه و أسبابه أو الرؤساء فالوصول عبارة عن الاتباع، أي الاتباع یضلون به بإضلال الرؤساء أو الشیطان فإنه مظهر الاسم المفضل.

يقول الفقير: سمعت من حضرة شيخنا العلامة أبقاه - الله بالسلامة - أن الشيطان والنفس والضلال أمر واحد في الحقيقة لكن الأول بحسب الشريعة والثاني بحسب الطريقة والثالث بحسب الحقيقة فلكل مقام تعبير لا يناسب تعبير المقام الآخر. ﴿يحلونه﴾ أي الشهر المؤخر فالضمير إلى النسيء المدلول عليه بالنسيء. ﴿عاماً﴾ من الأعوام ويحرمون مكانه شهراً آخر مما ليس بحرام. ﴿ويحرمونه﴾ أي يحافظون على حرمة كما كانت والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي. ﴿عاماً﴾ آخر إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم ﴿ليواطئوا﴾ المواطأة عبارة عن الموافقة والاجتماع على حكم أي ليوافقوا.

قال الكاشفي: [تاموافق سازند وتمام كنند] ﴿عدة ما حرم الله﴾ أي عدد ما حرمه من الأشهر الأربعة فإنهم كانوا يقولون الأشهر الحرم أربعة وقد حرماً أربعة أشهر ﴿فيحلوا ما حرم الله﴾ أي يتوصلوا بهذه الحيلة إلى إحلال الشهر الذي حرمه الله بخصوصه من الأشهر المعينة فهم وإن راعوا أحد الواجبين وهو نفس العدد إلا أنهم تركوا الواجب الآخر وهو رعاية حكم خصوص الشهر. ﴿زين لهم سوء أعمالهم﴾ أي: جعل أعمالهم مشتتة للطبع محبوبة للنفس والمزين هو الله تعالى في الحقيقة أو الشيطان أو النفس على تفاوت المراتب. ﴿والله لا يهدي القوم الكافرين﴾ هداية موصلة إلى المطلوب البتة وإنما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوكه وهم قد أعرضوا عنه بسوء اختيارهم فتأهوا في تيه الضلال [در ينابيع آورده كه جاهلان عرب در سالی چهار ماه حرام میداشتند وخلق را ازدست وزبان خود ایمن میساختند مؤمنان مؤدب بدان سزاوار ترند که درهمه ماهها مسلمانان را ازضرر خود سالم دارند وایذا وآزار خلق بزبان ودست فروکذا ردنکه مجازات اضرار همان اضرارست ومکافات آزار آزار].

آزار دل خلق مجوبی سببی تابر نکشند یا ربی نیمشبی
برمال وجمال خویشان تکیه مکن کانرا بشبی برند واین را به تبی

يقول الفقير سامحه الله التقدير بلغت مسامحات الناس في هذا الزمان إلى حيث تساوت عندهم الأشهر الحرم وغيرها، أما ترى إليهم في شهر رمضان الذي جعله الله شهر هذه الأمة المرحومة وفضله على سائر الشهور كيف لا يبالون من ارتكاب المحرمات فيه، وأمسكوا عنها في النهار بسبب نوم أو غيره من الموانع البشرية وأكبوا عليها في الليالي، فوا أسفاً على غربة هذا الدين وزوال أنوار اليقين، ومن الله التوفيق إلى الأعمال المرضية خصوصاً في الأوقات الفاضلة نهراً أو ليالي، ثم إن النسيء المذكور وقعت إليه الإشارة في قوله عليه السلام: «لا عدوى ولا هامة ولا صفر» أما العدوى: فهو اسم من الأعداء كالدعوى من الادعاء، وهو مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره وكانت العرب في الجاهلية تعتقد أن الأمراض تعدى بطبعها من غير اعتقاد تقدير الله لذلك. فالمعنى ليس نفي سراية العلة فإن السراية والتعدية واقعة بل إضافتها إلى العلة من غير أن يكون ذلك بفعل الله تعالى، ويدل عليه قوله عليه السلام: «لا يورد ممرض على مصحح» والممرض صاحب الإبل المريضة والمصحح صاحب الإبل الصحيحة، والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة وهو من باب اجتناب الأسباب التي هي سبب البلاء إذا كان في عافية منه فكما أنه مأمور أن لا يلقي نفسه في الماء أو في النار أو يدخل تحت ما أشرف على الانهدام ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذي، فكذلك مأمور بالاجتناب عن مقارنة المريض كالمجزوم والقدم على بلد الطاعون فإن هذه

كلها أسباب المرض والتلف والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، ففي الأمر بالاجتناب صيانة للمؤمن الضعيف يقينه لئلا يعتقد التأثير من الأسباب أي عند وقوع البلاء أو يعتقد أن السراية كانت بالطبع لا بقضاء الله تعالى وقدره، وأما إذا قوي التوكل على الله والإيمان بقضائه وقدره فتجوز مباشرة بعض هذه الأسباب كما ورد أن النبي عليه السلام أكل مع مجذوم وقال: «بسم الله ثقة بالله توكلت على الله» ونظيره ما روي عن خالد بن الوليد وعمر رضي الله عنهما من شرب السم وإنما لم يؤثر فيهما لأنهما إنما شرباه في مقام الحقيقة لا ببشريتهما، وإنما أثر في النبي عليه السلام بعد تنزله إلى حالة بشرية وذلك أن إرشاده عليه السلام كان في عالم التنزل غير أن تنزله كان من مرتبة الروح وهي أعدل المراتب ولم يؤثر فيه حتى مضى عليه اثنتا عشرة سنة فلما احتضر تنزل إلى أدنى المراتب لأن الموت إنما يجري على البشرية فلما تنزل إلى تلك المرتبة أثر فيه فليفهم هذا المقام فإنه من مزالق الأقدام.

وأما قوله: «ولا هامة» بالتخفيف ففيه تأويلان: أحدهما: أن العرب كانت تتشاءم بالهامة وهي الطير المعروف من طير الليل وقيل هي البومة كانت إذا سقطت على دار أحدهم قالوا نعت إليه نفسه أو بعض أهله هذا تفسير مالك بن أنس. والثاني: أن العرب كانت تعتقد أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثاره تصير هامة فتنشر جناحها عند قبره وتصحيح اسقوني اسقوني من دم قاتلي فإذا أخذ بثاره طارت وقيل كانوا يزعمون أن عظام الميت إذا بليت تصير هامة ويسمونها الصدى بالفارسية [كوف] وتخرج من القبر وتتردد وتأتي الميت بأخبار أهله وهذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور ويجوز أن يكون المراد النوعين وأنه عليه السلام نهى عنهما جميعاً.

وفي «فتاوى قاضيه خان»: إذا صاححت الهامة، فقال أحد: يموت رجل قال بعضهم: يكون ذلك كفراً وكذا لو رجع فقال ارجع لصياح العقق كفر عند بعضهم.

وأما قوله: «ولا صفر»: ففيه تأويلان أيضاً الأول: أن الجاهلية كانت تعتقد أن في الجوف حية يقال لها الصفر تعض كبد الإنسان عضاً إذا جاع. والثاني: أن المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعاً وإن الصفرين جميعاً باطلان لا أصل لهما وقيل كانوا يتشاءمون بصفر فنفاه النبي عليه السلام بقوله ولا صفر يحكى أن بعض الأعراب أراد السفر في أول السنة فقال: إن سافرت في المحرم كنت جديراً أن أحرم وإن رحلت في صفر خشيت على يدي أن تصفر فأخر السفر إلى شهر ربيع الأول فلما سافر مرض ولم يحظ بطائل فقال ظننته من ربيع الرياض فإذا هو من ربيع الأمراض. وكانت وقعة صفين بين علي ومعاوية غرة صفر سنة سبع وثلاثين قيل لذلك احترز عن صفر.

قال في «روضة الأخبار»: ذهب الجمهور إلى أن القعود في صفر أولى من الحركة. عن النبي عليه السلام: «من بشرني بخروج صفر أبشره بالجنة» انتهى. يقول الفقير هذا الحديث، لا يدل على مدعاه وهو أولوية القعود في صفر فإن النبي عليه السلام إنما قال كذلك شغفاً بشهر ولادته ووفاته وحباً لدخوله فإن الأنبياء والأولياء يستبشرون بالموت لكونه تحفة لهم وينتظرون زمانه إذ ليس انتقالهم إلا إلى جوار الله تعالى وفي الحديث: «لا تسافروا في محاق الشهر ولا إذا كان القمر في العقرب» وكان علي «يكره الزواج والسفر إذا

نزل القمر في العقرب» وهو إسناد صحيح.

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده افندي: إن نحوسة الأيام قد ارتفعت عن المؤمنين بشرف نبينا عليه السلام وأما ما نقل عن علي من أنه عد سبعة أيام في كل شهر نحساً فعلى تقدير صحة النقل محمول على نحوسة النفس والطبيعة، فليست السعادة والشقاوة إلا لسعادتهما وشقاوتهما فإذا تخلصنا من الشقاوة لم يبق نحوسة انتهى.

قال في «عقد الدرر والآلي»: وكثير من الجهال يتشاءم من صفر وربما ينهى عن السفر والتشاؤم بصفر هو من جنس الطيرة المنهي عنها، وكذا التشاؤم بيوم من الأيام كيوم الأربعاء وأيام العجائز في آخر الشتاء، وكذا تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. وقد قيل: إن طاعوناً وقع في شوال في سنة من السنين فمات فيه كثير من العرائس فتشاءم بذلك أهل الجاهلية وقد ورد الشرع بإبطاله قالت عائشة رضي الله عنها «تزوجني رسول الله في شوال وبنى بي في شوال» فأبي نساءه كان أحظى عنده مني فتخصيص الشؤم بزمان دون زمان كصفر أو غيره غير صحيح، وإنما الزمان كله خلق الله تعالى وفيه تقع أعمال بني آدم فكل زمان اشتغل فيه المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليه وكل زمان اشتغل فيه بمعصية الله فهو مشؤوم عليه فالشؤم في الحقيقة هو المعصية كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إن كان الشؤم في شيء ففيما بين اللحين يعني اللسان وفي الحديث: «الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والفرس» وتفسيره: إن شؤم المرأة إذا كانت غير ولود، وشؤم الدار جار السوء، فإن المرء يتأذى به كما جاء في الحديث: «ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء» وشؤم الفرس: إذا لم يغز عليه في سبيل الله فإن الخيل، ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان فأما الذي للرحمن فما اتخذ في سبيل الله وقوتل عليه أعداؤه، وأما الذي للإنسان فهو الذي يرتبطها يلتمس بطنها فهو ستر من الفقر، وأما الذي للشيطان فهو ما روهن عليه وقومر.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنِفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَاَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ءَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَنَعَ الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۖ﴾ (٢٨) إِلَّا نَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (٢٩).

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ شروع في بيان غزوة تبوك وهي أرض بين الشام والمدينة ويقال لها غزوة العسرة ويقال لها الفاضحة لأنها أظهرت حال كثير من المنافقين. وروي أنه عليه السلام لما فتح مكة وغزا هوازن وثقيفاً بحنين وأوطاس وحاصر الطائف وفتحها وأتى الجعرانة وأحرم بها للعمرة واعتمر، ثم أتى المدينة فأمر بالخروج إلى غزوة الروم قبل الشام وذلك في شهر رجب سنة تسع بلغه عليه السلام أن الروم قد جمعت له جموعاً كثيرة بالشام وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء المحل المعروف، وقيل: للروم بنو الأصفر لأنهم ولد روم بن العيص بن إسحاق نبي الله عليه الصلاة والسلام وكان يسمى الأصفر لصفرة به. فقد ذكر العلماء بأخبار القدماء أن العيص تزوج بنت عمه إسماعيل فولدت له الروم وكان به صفرة فقيل له الأصفر وقيل الصفرة كانت بأبيه العيص، وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وجذب في البلاد وشدة

من الحر حين طابت ثمار المدينة وأينعت واستكملت ظلالها وطالت المسافة بينهم وبين العدو فشق عليهم الخروج فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال أيها المؤمنون: ﴿ما لكم﴾ استفهام في اللفظ وإنكار وتوبيخ في المعنى ﴿إذا قيل لكم﴾ من طرف رسول الله الأمر بأمر الله ﴿انفروا في سبيل الله﴾ [بيرون ويودد رراه خدای تعالی وجهاد كنيد] ومعناه بالعربية اخرجوا إلى الغزوة يقال نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا خرجوا إلى مكان لمصلحة توجب الخروج والقوم الذين يخرجون يقال لهم النفير واستنفر الإمام الناس لجهاد العدو أي طلب منهم الخروج إلى الغزو وحثهم عليه. ﴿اثاقلتم﴾ أصله ثاقلتم وهو ماض لفظاً مضارع معنى لأنه حال من ما لكم. ﴿إلى الأرض﴾ متعلق بـاثاقلتم على تضمينه معنى الميل والإخلاق. والمعنى: أي سبب وغرض حصل لكم واستقر إذا قيل لكم ذلك كنتم متاقلين، أي: مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قريب وكرهتم مشاق السفر والجهاد المستتعبة للراحة الخالدة فالأرض هي الدنيا وشهواتها وقيل: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم ﴿أرضيتم﴾ باستفهام التوبيخ [أي راضى شديد وخوشدل كشتيد] ﴿بالحياة الدنيا﴾ ولذاتها من الثمار والظلال. ﴿من الآخرة﴾ أي: بدل الآخرة ونعيمها فكلمة من بمعنى البدل كما في قوله تعالى: ﴿لَجَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً﴾ [الزخرف: ٦٠] أي: بدلکم ﴿فما متاع الحياة الدنيا﴾ أي: فما التمتع بها وبلذائدها ﴿في الآخرة﴾ أي: في جنب الآخرة. ﴿إلا قليل﴾ أي: مستحقر لا يعتد به لأن متاع الدنيا فان معيوب ومتاع الآخرة باق مرغوب. روي أنه عليه السلام قال: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بم يرجع».

﴿إلا﴾ كلمتان إن للشرط ولا للنفي أي: إن لم ﴿تنفروا﴾ تخرجوا إلى الغزو. ﴿يعذبكم﴾ أي: الله تعالى ﴿عذاباً أليماً﴾ وجيعاً لأبدانكم وقلوبكم أي يهلككم بسبب فظيع كقحط وظهور عدو. ﴿ويستبدل﴾ بكم بعد إهلاككم ﴿قوماً غيركم﴾ أي: قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادكم ولا أرحامكم كأهل اليمن وأبناء فارس. ﴿ولا تضروه﴾ أي الله تعالى بترك الجهاد. ﴿شيئاً﴾ أي: لا يقدح ثاقلكم في نصرة دينه أصلاً فإنه الغني عن كل شيء في كل شيء. ﴿والله على كل شيء قدير﴾ فيقدر على إهلاككم والإتيان بقوم آخرين.

واعلم: أن البطالة تقسي القلب كما جاء في الحديث [زيرا مرد بايد بشغل معاد مشغول باشد يا بشغل معاش ازوجه مباح تا درشغل دين فضل وثواب می ستاند ودرشغل معاش خانه را آبادان می دارد پس چون نه باين شغل مشغول شود ونه بآن بی کارماند وازبی کاری سیاه دل وسخت طبع شود] فلا بد من الحركة فإن البركات في الحركات الحضرية والسفرية والسفر على نوعين سفر الدنيا وسفر الآخرة وفي كليهما مشقة وإن كان الثاني أشق، وفي الحديث: «السفر قطعة من العذاب» [بعض مشايخ كفته اندكه اكر نه آنستی كه لفظ رسول الله ﷺ نشاید کردانیدن من كفتمی السفر قطعة من السقر ويغمبر عليه السلام سفررا پاره ازدوزخ كفت ازمرک نكفت زیراكه درمرک رنج تن باشد رنج دل نبود ودر سفر رنج دل وتن باشد وحجاج كفتی كه اكر نه شادی بخانه آمدن بودی كه مسافر چون بخانه رسد همه رنج سفر فراموش كند من مردمانرا نكشتمی بسفر عذاب دادمی] ومن سفر الدين الخروج إلى الغزو، وفي الحديث: «لغدوة في سبيل الله» وهو الذهاب في أول النهار «أو روحة» وهو الذهاب في آخره «خير من

الدنيا وما فيها» يعني: إن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله وثوابهما خير من نعيم الدنيا بأسرها لأنه زائل ونعيم الآخرة باق وحق الجهاد أن ينوي نصرة الدين بقره أعداء الله وينذل النفوس في رضاه تعالى ويكثر ذكره تعالى ويكف عن ذكر النساء والأولاد والأموال والمواطن فهو يفتره فالجهاد بهذا الوجه أفضل الأعمال [على مرتضى رضي الله عنه كويدكه معصيت غازيان زيان ندارد طاعت سخن چينان سود ندارد ودعاى مخنث نشنونند ونماز خمر خواره نپذيرند] فعلى المرء أن يغمتم أيام حياته ويجتهد في تحصيل مرضاة ربه، وفي الحديث: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» شبه النبي عليه السلام المكلف بالتاجر والصحة والفراغ برأس المال لأنهما من أسباب الأرواح ومقدمات نيل النجاح فمن عامل الله تعالى بامثال أوامره يربح كما قال تعالى: ﴿هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَى مَخْرَجِ نُوحٍ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝١٠ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَأْمُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ وَأَنْفُسَكُمْ﴾ [الصف: ١٠-١١] ومن عامل الشيطان باتباعه يضيع رأس ماله ولا ينفعه ندم باله وفي امثال أمر الله عاقبة حميدة إذ رب شيء تكرهه النفس كالجهاد وهو عند الله محبوب فبترك الراحة واختيار المشقة ينال العبد أمانيه الدنيوية والآخروية والتوفيق إليه من الله تعالى وليس كل أحد من لا يبالي بانتقاص دنياه إذا كان التكامل في طرف دينه. قال الحافظ:

حام رطاقت پروانه پرسوخته نيست ناز كانرا نرسد شيوة جان افشاني
ثم اعلم أنه كما أن الله تعالى يستبدل بذوات ذواتاً آخر كذلك يستبدل بصفات صفات آخر فالذاهب خلف مشتهياته والتابع لهواه في كل حركاته وسكناته يهلك في وادي الطبيعة والنفس ولا يصل إلى مقامات رجال عالم القدس والأنس ولا يتفق له معهم الصحبة في مقاتلهم ومقامهم وحالهم إذ بينهما بون بعيد من حيث إن صفاته صفات النفس وأحواله أحوال الطبيعة وصفاتهم صفات الروح وأخلاقهم أخلاق الله ولذا يحشر كثير من الناس في صورة صفاته الغالبة المذمومة إلا أن يتداركه الله تعالى بفضلته ويكسوه كسوة الوجود الإنساني على الحقيقة.

﴿إِلَّا تَنْصَرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَرَى اللَّهَ مَعًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودِهِ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

﴿إلا تنصروه﴾ إن لم تنصروا محمداً في غزوة تبوك. ﴿فقد نصره الله﴾ فسينصره الله كما نصره ﴿إذ أخرجه الذين كفروا﴾ أي تسببوا لخروجه بأن هموا بقتله وإلا فهو عليه السلام إنما خرج بإذن الله تعالى وأمره لا بإخراج الكفرة إياه ﴿ثاني اثنين﴾ حال من ضميره عليه السلام، أي: أحد اثنين من غير اعتبار كونه عليه السلام ثانياً فإن معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربع ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً لا الثالث والرابع خاصة والاثنان أبو بكر ورسول الله ﷺ ﴿إذ هما في الغار﴾ بدل من إذ أخرجه بدل البعض إذ المراد به زمان متسع والغار ثقب في أعلى ثور وثور جبل في اليمنى مكة على مسير ساعة.

وقال في «التبيان»: على فرسخين أو نحوهما.

وفي «القاموس»: ويقال له ثور اطحل واسم الجبل اطحل نزل ثور بن عبد مناة فنسب إليه.

وفي «إنسان العيون»: وإنما قيل للجبل ذلك لأنه على صورة الثور الذي يحترث عليه. وتحرير القصة أنه لما ابتلي المسلمون بأذى الكفار أذن ﷺ لهم في الهجرة وقال: «إني رأيت دار هجرتكم ذات نخيل بين لابتين» وهما الحرتان وقال: «إني لأرجو أن يؤذن لي في الهجرة إليها» فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال «نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه عند هجرته فلم يتخلف إلا هو وعليّ وصهيب ومن كان محبوساً أو مريضاً أو عاجزاً عن الخروج فابتاع أبو بكر بعد هذا المقال النبوي راحلتين بثمانمائة درهم فحبسهما في داره يعلفهما الخبط إعداداً لذلك، والخبط محرّكة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويعجن بالماء فتوجره الإبل أي تأكله فكانتا عنده قريباً من ثلاثة أشهر؛ لأن الهجرة كانت في ذي الحجة ومهاجرته عليه السلام كانت في ربيع الأول، ولما رأت قريش قوة أمر رسول الله حيث بايعه الأوس والخزرج وصار له أنصار في القبائل والأقطار خافوا من أن يخرج ويجمع الناس على حربهم وقد وقعوا فيما خافوا منه ولو كان بعد حين ونعم ما قيل: «إذا أدبر الأمر كان العطب في الحيلة. فاجتمعوا في دار الندوة ليتشاوروا في أمره عليه السلام ودار الندوة هي أول دار بنيت بمكة كانت منزل قصي بن كلاب وكانت جهة الحجر عند مقام الحنفي الآن، وكان لها باب للمسجد، وقيل لها دار الندوة لاجتماع الندوة وهي الجماعة فيها، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة لأنه اجتمع فيه أشراف بني عبد شمس وبني نوفل وبني عبد الدار وبني أسد وبني مخزوم وغيرهم ممن لا يعد من قريش ولم يتخلف من أهل الرأي والحجى أحد وكانت مشاورتهم في يوم السبت فقد سئل ﷺ عن يوم السبت فقال: «يوم مكر وخديعة» قالوا ولم يا رسول الله قال: «إن قريشاً أرادوا أن يمكروا فيه» وجاء إليهم إبليس في صورة شيخ نجدي وقال أنا من أهل نجد وإنما قال ذلك لأن قريشاً قالوا لا يدخلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة لأن هواهم كان مع محمد فعند ذلك قالوا هو من أهل نجد لا من مكة فلا يضركم حضوره معكم وعند المشورة قال بعضهم بالحبس وبعضهم بالنفي كما بين في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الأنفال: ٣٠] في سورة الأنفال فمنعه إبليس واتفقت آراؤهم على قول أبي جهل وهو أن يخرجوا إليه من كل قبيلة من قريش شاباً جليداً، أي: قوياً بسيف صارم ويقتلوه فيفرق دمه في القبائل بحيث لا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاً فيرضون بالدية واستحسن الشيخ النجدي هذا الرأي وتفرقوا عن تراض فلما أمسى رسول الله ﷺ أتاه جبريل فأخبره بمكر قريش وأمره بمفارقة مضجعه تلك الليلة فلما علم ما يكون منهم قال لعلي رضي الله عنه «نم على فراشي واتشح بردائي هذا الحضرمي فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم» وكان عليه السلام يشهد العيدين في ذلك الرداء وكان طوله أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبراً وهل كان أخضر أو أحمر يدل للثاني قول جابر رضي الله عنه، كان يلبس رداء أحمر في العيدين والجمعة».

وفي «سيرة الحافظ الدميّاطي»: وارتد بردائي هذا الأحمر والحضرمي منسوب إلى حضرموت التي هي القبيلة أو البلدة باليمن كان عليه السلام يتسجى بذلك البرد عند نومه وإنما أمر علياً رضي الله عنه أن يضطجع على فراشه ليمنعهم سواد عليّ عن طلبه حتى يبلغ هو وصاحبه إلى ما أمر الله أن يبلغا إليه فلما مضى عتمة من الليل، أي الثلث الأول منه اجتمعوا على باب رسول الله وكانوا مائة فجعلوا يتطلعون من شق الباب ويرصدون متى ينام فيثبون عليه

فيقتلونه فخرج عليه السلام عليهم وهم ببابه وقرأ قوله تعالى: ﴿يَسَّ ۝ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ۝﴾ [يس: ٢٠] إلى قوله: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝﴾ [يس: ٩] فأخذ الله أبصارهم عنه عليه السلام فلم يبصروه حتى خرج من بينهم. وعن النبي عليه السلام أنه ذكر في فضل يس أنها «إذا قرأها خائف آمن، أو جائع شبع، أو عار كسي أو عاطش سقي أو سقيم شفي» وعند خروجه عليه السلام أخذ حفنة من تراب فذرها عليهم فاتاهم آت فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداً، قال قد خيبكم الله والله خرج عليكم محمد ثم ما ترك رجلاً منكم إلا وضع على رأسه تراباً، وانطلق لحاجته فما ترون ما بكم فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب فدخلوا على علي، فقالوا له يا علي أين محمد؟ فقال: لا أدري أين ذهب وكان قد انطلق إلى بيت أبي بكر بإشارة جبرائيل عليه السلام فلما دخل عليه قال: «قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر الصحبة يا رسول الله بأبي أنت، أي أسألك الصحبة قال: «نعم» فبكى أبو بكر سروراً والله در القائل:

ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني فاستعبرت أجفاني
هجم السرور عليّ حتى إنه من فرط ما قد سرني أبكاني
يا عين صار الدمع عندك عادة تبكين من فرح ومن أحزان

قال أبو بكر فخذ بأبي أنت إحدى راحتي هاتين فإني أعددتكما للخروج فقال عليه السلام: «نعم بالثمن» وذلك لتكون هجرته عليه السلام إلى الله بنفسه وماله وإلا فقد أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله أكثر ماله. فعن عائشة رضي الله عنها أربعين ألف درهم. وفي رواية أربعين ألف دينار وهي الناقة القصوى أو الجدعاء وقد عاشت بعده عليه السلام وماتت في خلافة أبي بكر وأما ناقته عليه السلام العضباء فقد جاء أن ابنته فاطمة رضي الله عنها تحشر عليها ثم استأجر رسول الله وأبو بكر رجلاً من بني الدئل وهو عبد الله بن أريقط ليدلها على الطريق للمدينة وكان على دين قريش فدفعا إليه راحتيهما وواعداه غار جبل ثور بعد ثلاث ليال أن يأتي بالراحتين صباح الليلة الثالثة فمكث عليه السلام في بيت أبي بكر إلى الليلة القابلة فخرجاً إلى طرف الغار وجعل أبو بكر يمشي مرة أمام النبي ومرة خلفه فسأله رسول الله عن ذلك فقال يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك لأكون فداءك فمشى عليه السلام ليلته على أطراف أصابعه، أي لثلا يظهر أثر رجليه على الأرض حتى حفيت رجلاه فلما رآهما أبو بكر قد حفيتا حملة على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى فم الغار فأنزله وفي رواية كانت قدما رسول الله قد قطرتا دماً ويشبه أن يكون ذلك من خشونة الجبل وإلا فبعد المكان لا يحتمل ذلك ولعلمهم ضلوا طريق الغار حتى بعدت المسافة ويدل عليه قوله: فمشى ليلته أو أنه عليه السلام ذهب إلى جبل حنين فناده اهبط عني فإني أخاف أن تقتل على ظهري فأعذب فناده جبل ثور إلي يا رسول الله وكان الغار معروفاً بالهوام فلما أراد رسول الله دخوله قال له أبو بكر: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ الغار فدخل واستبرأه وجعل يسد الحجرة بشيابه خشية أن يخرج منها شيء يؤذيه أي رسول الله فبقي جحر وكان فيه حية فوضع رضي الله عنه عقبه عليه ثم دخل رسول الله فجعلت تلك الحية تلسعه وصارت دموعه تتحدر فقل رسول الله على محل اللدغة فذهب ما يجده وقال بعضهم والسر في اتخاذ رافضة العجم اللباد المفضض على رؤوسهم تعظيماً للحية التي لدغت أبا بكر في الغار وذلك لأنهم يزعمون أن

ذلك على صورة تلك الحية ولما دخل رسول الله وأبو بكر الغار أمر الله شجرة وهي التي يقال لها القتاد وقيل أم غيلان فنبئت في وجه الغار فسترته بفروعها ويقال إنه عليه السلام دعا تلك الليلة الشجرة وكانت أمام الغار فأقبلت حتى وقفت على باب الغار وإنها كانت مثل قامة الإنسان.

وقال الحدادي: وكان عليه السلام مر على ثمامة وهي شجرة صغيرة ضعيفة فأمر أبا بكر أن يأخذها معه فلما صار إلى باب الغار أمره أن يجعلها على باب الغار وبعث الله العنكبوت فنسجت ما بين فروعها نسجاً متراكماً بعضه على بعض كنسج أربع سنين كما قال في القصيدة البردية.

ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم أي: ظنوا أن الحمام ما وكر وما باض على باب الغار الذي فيه خير البرية وظنوا أن العنكبوت لم تنسج ولم تحم أي لم تطف من حام حوله أي طاف ودار فهو من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً. وقال المولى الجامي:

شد دوسه تارى كه عنكبوت تنيد بر دران غار برده دار محمد
وقد نسج العنكبوت أيضاً على نبي الله داود عليه السلام لما طلبه جالوت. ونسج أيضاً على عورة سيدنا زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب وهو أخو الإمام محمد الباقر وعم جعفر الصادق وقد كان يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقيين من قبل هشام بن عبد الملك صلبه عرياناً للخروج عليه وذلك في سنة ست وعشرين ومائة وأقام مصلوباً أربع سنين وقيل خمس سنين فلم تر عورته، وقيل بطنه الشريف ارتخى على عورته فغطاها ولا مانع من وجود الأمرين وكانوا عند صلبه وجهوه إلى غير القبلة فدارت خشبته التي عليها إلى أن صار وجهه إلى القبلة ثم أحرقوا خشبته وجسده رضي الله عنه قال العلماء ويكفي للعنكبوت شرفاً نسجها على الغار ونهى النبي عليه السلام يومئذ عن قتل العنكبوت وقال: «إنها جند من جنود الله تعالى». قال في «المثنوي»:

جمله ذرات زمين وآسمان لشكر حقنده كاه امتحان
وأما قوله عليه السلام: «العنكبوت شيطان فاقتلوه» وفي لفظ: «العنكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه» فإن صح فلعله صدر قبل وقعة الغار فهو منسوخ. وعن علي «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر وهذا لا يقدح في شرفها».

وذكر في «حياة الحيوان»: أن ما تنسجه العنكبوت يخرج من خارج جلدها لا من جوفها. ومن خواصها أنها إذا وضع نسجها على الجراحة الطرية في ظاهر البدن حفظها بلا ورم ويقطع سيلان الدم إذ وضع عليه والعنكبوت التي تنسج على الكنيف إذا علفت على المحموم يبرأ قاله ابن زهير. وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقتا بقم الغار وباضتا وبارك عليه السلام على الحمامتين وانحدرتا في الحرم وهل حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين أو لا ففيه اختلاف والظاهر أنه ليس من نسلهما لأنه روي في قصة نوح عليه السلام أنه بعث الحمامة من السفينة لتأتيه بخبر الأرض ووقعت بوادي الحرم فإذا الماء قد نضب من موضع الكعبة وكانت طينتها حمراء فاخترضت رجلها ثم جاءت فمسح عنقها وطوقها طوقاً ووهب لها الحمرة في رجلها وأسكنها الحرم ودعا لها بالبركة. وذكر أن حمام مكة أظلمت عليه السلام يوم

فتحتها فدعا لها بالبركة. وكان المسيح عليه السلام يقول لأصحابه إن استطعتم أن تكونوا بلهاً في الله مثل الحمام فافعلوا وكان يقال إنه ليس شيء أبله من الحمام إنك تأخذ فرخه من تحته فتذبحه ثم يعود إلى مكانه ذلك فيفرخ فيه ومن طبعه أنه يطلب وكره ولو أرسل من ألف فرسخ يحمل الأخبار ويأتي بها من المسافة البعيدة في المدة القريبة كما قال في «المغرب» الحمام بأرض العراق والشام تشتري بأثمان غالية وترسل من الغايات البعيدة بكتب الأخبار فتؤديها وتعود بالأجوبة.

قال الجاحظ: لولا الحمام لما عرف بالبصرة ما حدث بالكوفة في بياض يوم واحد وإليه الإشارة في أشعار البلغاء. كما قال المولى جلال الدين قدس سره في «المثنوي»:

رقعه كبر بر بر مرغى دوختى بر مرغى ازتفت رقععه سوختى
قال السلطان سليم الأول، يعني: فاتح مصر:

مرغ چشم من كه پروازش بجز سوى تونيست بسته ام از اشك صد جانانه شوقش ببال
وقال في «حياة الحيوان» اتخذ الحمام للبيض والفراخ وللأنس ولحمل الكتب جائز بلا كراهة وأما اللعب بها والتطير والمسابقة فقليل يجوز لأنه يحتاج إليها في الحرب لنقل الأخبار والأصح كراهيته فإن قامر بالحمام ردت شهادته.

ولما فقد المشركون رسول الله شق عليهم ذلك وخافوا وطلبوه بمكة أعلاها وأسفلها وبعثوا القافة، أي الذين يقفون الأثر في كل وجه ليقفوا أثره فوجد الذي ذهب إلى جبل ثور وهو علقمة بن كرز أسلم عام الفتح أثره انتهى إلى الغار فقال ههنا: انقطع الأثر ولا أدري أخذ يميناً أم شمالاً أم صعد الجبل وكان عليه السلام شثن الكفين والقدمين يقال شثنت كفه شثناً وشثونة خشنت وغلظت فهو شثن الأصابع بالفتح كذا في «القاموس» فأقبل فتيان قريش من كل بطن بعضهم وسيوفهم فلما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم ادخلوا الغار فقال أمية بن خلف وما أر بكم أي: حاجتكم إلى الغار إن عليه لعنكوتاً كان قبل ميلاد محمد ولو دخل لما نسج ذلك العنكبوت وتكسر البيض وعند ما حاموا حول الغار حزن أبو بكر رضي الله عنه خوفاً على رسول الله ﷺ كما قال تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ﴾ بدل ثانٍ أو ظرف ثانٍ والقائل هو رسول الله ﷺ ﴿لصاحبه﴾ وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولذلك قالوا من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر لإنكاره كلام الله تعالى وكذا الروافض إذا كانوا يسبون الشيخين، أي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويلعنونهما يكفرون وإذا كانوا يفضلون علياً عليهما يكونون مبتدعين والمبتدع صاحب الكبيرة والبدعة الكبيرة كما في «هدية المهيدين» وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لجماعة أيكم يقرأ سورة التوبة قال رجل: أنا أقرأ فلما بلغ إلى قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ لصاحبه﴾ الآية بكى رضي الله عنه وقال أنا والله صاحبه ﴿لَا تحزن﴾ ولم يقل لا تخف لأن حزنه على رسول الله يغفله عن حزنه على نفسه، وهذا النهي تأنيس وتبشير له كما في قوله تعالى له عليه السلام: ﴿وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ﴾ [يونس: ٦٥] وبه يرد ما زعمته الرافضة أن ذلك كان غضباً من أبي بكر وذماً له لأن حزنه إن كان طاعة فالنبي عليه السلام لا ينهى عن الطاعة فلم يبق إلا أنه معصية كذا في «إنسان العيون» ﴿إن الله معنا﴾ بالعون والعصمة والمراد بالمعنية الولاية التي لا تحوم حولها شائبة من الحزن وما هو المشهور من اختصاص مع بالمتبوع فالمراد ما فيه من المتبوعة في الأمر المباشر وتأمل الفرق بين قوله عليه السلام: ﴿إن الله معنا﴾ وبين قول موسى عليه

السلام ﴿إِنَّ مَعَ رَبِّي﴾ [الشعراء: ٦٢] كيف تجده دقيقاً والله الهادي. روي أن المشركين لما طلبوا فوق الغار وعلوا على رؤوسهما أشفق أبو بكر على رسول الله عليه السلام فقال عليه السلام: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما» فأعماهم الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه وذكر أن أبا بكر لما قال للنبي عليه السلام لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا قال له النبي عليه السلام: «لو جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا» فنظر الصديق إلى الغار فإذا هو قد انفرج من الجانب الآخر وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جانبه.

قال ابن كثير، هذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمة.

وفي الآية: دلالة على علو طبقة الصديق وسابقة صحبته وهو ثاني رسول الله في عالم الأرواح حين خرج من العدم وثانيه حين خرج مهاجراً وثانيه في الغار وثانيه في الخلافة وثانيه في القبر بعد وفاته وثانيه في انشقاق الأرض عنه يوم البعث وثانيه في دخول الجنة كما قال عليه السلام: «أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي» وقال أيضاً: «ألا أبشرك» قال بلى بأبي أنت وأمي قال: «إن الله عز وجل يتجلى للخلائق يوم القيامة ويتجلى لك خاصة» وروي أن أبا بكر عطش في الغار فقال عليه السلام: «أذهب إلى صدر الغار فاشرب فانطلق أبو بكر إلى صدر الغار فوجد ماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأذكى رائحة من المسك فشرب منه فقال عليه السلام: «إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن يخرق نهراً من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب يا أبا بكر» قال أبو بكر يا رسول الله ولي عند الله هذه المنزلة فقال عليه السلام: «نعم وأفضل والذي بعثني بالحق نبياً لا يدخل الجنة مبغضك ولو كان عمله عمل سبعين نبياً» ﴿فأنزل الله سكينته﴾ أمنت التي تسكن عندها القلوب.

وقال الكاشفي: [رحمت خوراكه سبب آرامش است] ﴿عليه﴾ أي: على النبي عليه السلام فالمراد بها ما لا يحوم حوله شائبة الخوف أصلاً أو على صاحبه وهو الأظهر إذ هو المنزعج وكان رسول الله ساكناً وعلى طمأنينة من أمره وإليه أشار الشيخ فريد الدين العطار قدس سره:

خواجه اول كه اول يار اوست ثاني اثنين إذ هما في الغار اوست
چون سكينه شد زحق منزل برو كشت مشكلهاي عالم حل برو

وقال سعدي چلبی المفتي في «حواشيه»: بل الأول هو الأظهر المناسب للمقام وإنزال السكينة لا يلزم أن يكون لرفع الانزعاج بل قد يكون لدفعه كما سبق في قصة حنين والفاء للتعقيب الذكرى انتهى. وفي مصحف حفصة: ﴿فأنزل الله سكينته عليهما﴾ ﴿وأيده﴾ أي قوى النبي عليه السلام ﴿بجنود لم تروها﴾ وهم الملائكة النازلون يوم بدر والأحزاب وحينئذ ليعينه على العدو والجملة معطوفة على نصره الله. ﴿وجعل كلمة الذين كفروا السفلى﴾ يعني: جعل الله الشرك مقهوراً مغلوباً أبداً إلى يوم القيامة أو دعوتهم إلى الكفر. يعني [دعوت كفره] ازايشان صادر می شد خوار وبیمقدار ساخت [وكلمة الله] أي: التوحيد أو الدعوة إلى الإسلام وهي بالرفع على الابتداء ﴿هي﴾ ضمير فصل لدفع توهم أنه قد يفوق غير كلمة الله ﴿العليا﴾ إلى يوم القيامة وهو خبر المبتدأ وجعل الله ذلك بأن أخرج رسوله من بين الكفر. وقرأ يعقوب كلمة الله بالنصب عطفاً على كلمة الذين هو ضعيف لأنه يشعر بأن كلمة الله كانت سفلى ثم صارت علواً وليس كذلك بل هي عالية في نفسها أبداً. وفي «مناظرات المكي» لو قال

أحد وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وقطع ولم يقل وكلمة الله هي العليا كان كافراً إن كان عمداً ﴿والله عزيز﴾ [وخذای تعالی عالیست عزیز کند اهل توحیدرا] ﴿حکیم﴾ في أمره وتدبيره وحكمه .

قال الكاشفي: [داناست خوارساز داهل كفروا ومقصوداذايراد قصه غاردرائناى امر بغزوه تبوك آنست كه اكر شما أي كارهان جهادياری نكنيد پيغمبر مرا من اورا ياری كنم چنانچه درآن محل كه با او يك كس بيش نبود تمام صناديد قريش بقصد او برخواسته بودند من اورا ياری كردم وازميان دشمنانش بسلامت بيرون آوردم پس مفتاح نصرت بقبضه منست . وما النصر إلا من عند الله:]

يا رى از من جو نه ازخيل وسپاه راز بامن كوى نه بامير وشاه هر كرا يارى كنم برتر شود هر كرا دور افكنم ابتر شود
وتمام القصة أنه لما انصرف قريش من الغار وأيسوا منهما أرسلوا لأهل السواحل إن من أسر أو قتل أحدهما كان له مائة ناقة، وفي رواية مائتان ومكثا في الغار ثلاث ليال بيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام يعرف يأتيهما حين يختلط الظلام ويخبرهما بما وعاه من أخبار أهل مكة ويدلج من عندهما بفجر فيصبح مع قريش بمكة كبائت في بيته وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى لأبي بكر أغناماً له نهاره، ثم يروح عليهما فيحلبها لهما وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما إذا أمست بطعامهما وشرابهما فلما طلع صبح الليلة الثالثة أتى الدليل بالراحتين فركباهما وانطلقا نحو المدينة وانطلق معهما عامر بن فهيرة رديفاً لأبي بكر وأنزل الله عليه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٠] .

قال زيد بن أسلم: جعل الله له مدخل صدق المدينة ومخرج صدق مكة وسلطاناً نصيراً الأنصار رضي الله عنهم، ولما خرج من مكة التفت إليها وبكى وقال: «إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله وأكرمها على الله ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت» وهو يدل على أن مكة أفضل من سائر البلاد، وفي الحديث: «من صبر على حر مكة ساعة من نهار، تباعدت عنه جهنم مسيرة مائة عام والحسنة فيها بمائة ألف حسنة» والكلام في غير ما ضم أعضاء الشريفة من أرض المدينة وإلا فذاك أفضل بقاع الأرض بالإجماع حتى من العرش والكرسي . ذكر أن الطوفان مَوَّج تلك التربة المكرمة عن محل الكعبة حتى أرساها بالمدينة فهي من جملة أرض مكة ولما سمع سراقه بن مالك بن جعشم الكناني أن الكفار جعلوا فيهما إن قتلا أو أسرا مائة ناقة ركب خلفهما حتى أدركهما في طريق الساحل فصاح وقال يا محمد من يمنعك مني اليوم فقال عليه السلام: «يمنعني الجبار الواحد القهار» ونزل جبريل وقال يا محمد إن الله يقول لك قد جعلت الأرض مطيعة لك فائمرها بما شئت فقال عليه السلام: «يا أرض خذيه» فأخذت أرجل جواده إلى الركب فقال يا محمد الأمان فقال عليه السلام: «يا أرض أطلقيه» فأطلقتة يقال عاهد سبع مرات ثم نكث العهد وكلما نكث تغوص قوائم فرسه في الأرض وفي السابعة تاب توبة صدق ورجع إلى مكة وصار لا يرى واحداً من طلابه عليه السلام إلا رده يقول اخترت الطريق فلم أر أحداً وقصة نزوله المدينة مذكورة في السير .

﴿أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا مَخْرَجًا مَعَكُمْ يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

﴿انفروا﴾ أي: اخرجوا أيها المؤمنون مع النبي عليه السلام إلى غزوة تبوك.

قال «تاج المصادر»: النفير والنفور [بسفر بيرون شدن] «خفافاً وثقالاً» جمع خفيف وثقيل أي حال كونكم شباناً وشيوخاً أو فقراء وأغنياء أو ركبناً ومشاتاً أو أصحاء ومرضى أو عزباً أو متأهلين أو خفافاً مسرعين خارجين ساعة استماع النفير وثقالاً بعد التروية فيه والاستعداد له أو مقلين من السلاح ومكثرين منه أو نشاطاً وغير نشاط، أي خفت عليكم الحركة أو ثقلت أو مشاغيل وغير مشاغيل أو مهازيل وسماناً أو أقوياء وضعفاء يا غريبان وكدخدایان كما في «الكاشفي» وهذا ليس لتخصيص الأمرين المتقابلين بالإرادة من غير مقارنة للباقي.

قال المولى أبو السعود: أي على أي حال كان من يسر أو عسر بأي سبب كان من الصحة والمرض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو غير ذلك مما ينتظمه مساعدة الأسباب وعدمها بعد الإمكان والقدرة في جملة. وعن ابن أم مكتوم أعلني أن أنفر؟ فقال عليه السلام: «نعم» فرجع إلى أهله فلبس سلاحه ووقف بين يديه فنزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ [النور: ٦١] وعن ابن عباس رضي الله عنهما نسخت بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضَّعْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ [التوبة: ٩١] الآية [سلمى ميكويدسبك روحان بارتكاب طاعات وكران باران از مباشرت مخالفات. إمام قشيري مفرماً يدكه خفاف آناننده از بند شهود ما سوى آزادند و يقال ایشانندكه بقيد تعلقات مقيدانند] وفي «بحر الحقائق» انفروا أيها الطلاب في طلب الحق خفافاً مجردين عن علائق الأولاد والأهالي منقطععين عن عوائق الأموال والأملك وثقالاً متمولين ومتأهلين وأيضاً خفافاً مجذوبين بالعناية وثقالاً سالكين بالهداية [يعني خفاف مجذوبا نند از كشش عنایت براه سلوك در آمده و يقال سالكا نندكه بپرورش متوجه جذبه حقانی شده هرد وطائفه درراهند أما یکی ببال كشش می پرد و یکی بپای كوشش راه میبرد آنكه بپامیره د درهر قدمی عالمی زیر پامیكند وآنكه ببال إقبال می پردیدم بساط مشاهده ما سوى را طی می كند].

مرد عارف چون بدان پرمی پرد در دمی از نه فلك می بكذرد

سیر زاهد در دمی يك روزه راه سیر عارف هر زمان تا تخت شاه

﴿وجاهدوا﴾ [وجهاد كنيد] والجهاد في الاصطلاح قتال الكفار لتقوية الدين كما في «شرح الترغيب المنذري» وهو المراد بما في «خالصة الحقائق» نقلاً عن «أهل الحكمة» الجهاد بذل المجهود و قتال المتمردين حملاً لهم على الإسلام ومنعاً لهم عن عبادة الأصنام.

واعلم: أن الجهاد لا ينافي كونه عليه السلام نبي الرحمة وذلك أنه مأمور بالجهاد مع من خالفه من الأمم بالسيف ليرتدعوا عن الكفر وقد كان عذاب الأمم المتقدمة عند مخالفة أنبيائهم بالهلاك والاستئصال فأما هذه الأمة فلم يعاجلوا بذلك كرامة لنبيهم عليه السلام ولكن يجاهدوا بالسيف وله بقية بخلاف العذاب المنزل وقد روي أن قوماً من العرب قالوا يا رسول الله أفنانا السيف فقال: «ذلك أبقى لأخركم» كذا في «أبكار الأفكار» ﴿بأموالكم﴾ [بما لهاي خودكه تهيه زاد

وسلاح كنيد] «وأنفسكم» [وبنفسهاى خود كه مباشر كار زار كرديد] فهو إيجاب للجهاد بهما إن أمكن وبأحدهما عند إمكانه وإعواز الآخر حتى أن من ساعده النفس والمال يجاهد بهما ومن ساعده المال دون النفس يغزى مكانه من حاله على عكس حاله .

وفي «التأويلات النجمية» وإنما قدم إنفاق المال في طلب الحق على بذل النفس لأن بذل النفس مع بقاء الصفات الذميمة غير معتبر وهي الحرص على الدنيا والبخل بها فأشار بإنفاق المال إلى ترك الدنيا وفي الحديث: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم» قوله تعس بفتح العين وكسرهما عثر أو هلك أو لزمه الشر أو سقط لوجهه أو انتكب وهو دعاء عليه أي أتعسه الله وإنما دعا عليه السلام على عبد الدينار والدرهم لأنه حرص على تحصيل المال من الحرام والحلال وبخل بالإنفاق في سبيل الملك الخلاق فوقف على متاع الدنيا الفاني وترك العمل لنعيم الآخرة الباقي . قال السلطان ولد قدس سره :

بكذار جهان راكه جهان آن تونیست . وین دم كه همی زنی بفرمان تونیست
كرمال جهان جمع كنى شاد مشو . ورتكیه بجان كنى جان آن تو نیست
«في سبيل الله» هذا اللفظ عام يقع على كل عمل خالص لله تعالى سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع الطاعات وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه كما في «شرح الترغيب» .

يقول الفقير: فمعنى في سبيل الله، أي في الطريق الموصل إلى الجنة والقربة والرضى وهو أن لا يكون بهوى وغرض وإن كان حصول الجنة كما في «المفاتيح» حكى أنه كتب واحد إلى يوسف بن أسباط وهو من متقدمي الصوفية إن نفسي تنازعني إلى الغزو فما تقول فيه فكتب في الجواب لأن ترد نفسك عن هواها خير من أن تقتل أو تقتل في المعركة . وحكى أنه لما دنا قتيبة بن مسلم من بلدة بخارى ليفتحها فانتهى إلى جيحون أخذ الكفار السفن حتى لا يعبر جيش المسلمين عليها فقال قتيبة اللهم إن كنت تعلم أنني ما خرجت إلا للجهاد في سبيلك ولإعزاز دينك ولوجهك فلا تغرقني في هذا البحر وإن خرجت لغير هذا فأغرقني في هذا البحر ثم أرسل دابته في جيحون فعبره مع أصحابه بإذن الله . روي أن بعضهم رأى إبليس في صورة شخص يعرفه وهو ناحل الجسم مصفر اللون باكي العين محقوقف الظهر فقال له ما الذي أنحل جسمك قال صهيل الخيل في سبيل الله ولو كان في سبيلي لكان أحب إليّ فقال له فما الذي غير لونك فقال تعاون الجماعة على الطاعة ولو تعاونوا على المعصية لكان أحب إليّ قال فما الذي أبكى عينك قال خروج الحاج إليه لا بتجارة أقول قد قصدوه وأخاف أن لا يخيبهم فيحزنني ذلك وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد يرفعه قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله: «مؤمن مجاهد بنفسه وماله» قالوا ثم من قال: «مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره» «ذلكم» أي: ما ذكر من النفير والجهاد «خير لكم» من القعود وترك الإمداد .

فإن قيل: ما معنى كون الجهاد خيراً من تركه والحال أنه لا خير في تركه .
أجيب بأن معناه أن ما يستفاد من الجهاد من ثواب الآخرة خير مما يستفده القاعد عنه من الراحة وسعة العيش والتنعم بهما كما قال في «البحر» الخيرية في الدنيا بغلبة العدو ووراثه الأرض، وفي الآخرة بالثواب ورضوان الله تعالى .

قال سعد چلبی: وفي الترك خير دنيوي فيه الراحة ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الخير علمتم أنه خير لأن فيه استجلاب خير الدنيا وخير الآخرة وفي خلافه مفسد ظاهرة.

وفي «بحر الحقائق»: ترك الدنيا وبذل النفس خير لكم في طلب الحق من المال والنفس. ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ قدر طلب الحق وعزة السير إليه فإن الحاصل من المال والنفس الوزر والوبال والحاصل من الطلب الوصول والوصال انتهى.

قال في «زبدة التفاسير»: عن أنس رضي الله عنه إن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ سورة براءة فأتى على هذه الآية ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾ فقال: أي بني جهزوني فقال بنوه رحمك الله قد غزوت مع النبي عليه السلام حتى مات ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتى ماتا فنحن نغزو عنك فقال لا جهزوني فغزا بحراً فمات في البحر فلم يجدوا له جزيرة يدفونه فيها إلا بعد سبعة أيام فدفنوه فيها ولم يتغير.

يقول الفقير: وذلك لأن أجساد الأنبياء والأولياء والشهداء لا تبلى ولا تتغير لما أن الله تعالى قد نقى أبدانهم من العفونة الموجبة للتفسخ وبركة الروح المقدس إلى البدن كالأكسير، ثم إن الناس صنفان أرباب رخصة وأصحاب عزيمة والله در أصحاب العزيمة في مسابقتهم ومسارعتهم فعليك بطريقتهم وسيرتهم.

وهذه الآية الكريمة متعلقة بمرتبة النفس وإصلاحها فإن النفس مجبولة على حب المال وفي بذله تزكيتها عن هذه الرذيلة، فمن علم أن الغنى والفقر من الله تعالى وآمن بالقدر إيماناً عياناً هان عليه البذل ولم يبق عنده مقدار للمال كما أن من علم أن الموت بالأجل وأن المرء لا يموت قبل حلول ذلك الأجل لا يفر من محاربة العدو وحفظ المال وإمساكه إنما يحسن لأجل الإنفاق وقت الحاجة وإلا فكنزه مذموم [كو يندكه نافع مولاى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كه استاد امام شافعي بوددروقت مردن كفت اين جايكه را بكنيد بكنندن بيست هزار درم درسبويى بديد آمد كفت آنكاه كه ازجنازه من باز آمده باشيد بدرويش دهيد اورا كفتند يا شيخ چون تو كسى درم نهد كفت بحق اين وقت تنك كه زكاة وى بر كردن من نيست وهر كز عيالان خود را بسختى نداشتن لكن هرگاه كه مرا آرزويى بودمى آنچه بدان آرزو بايستى دادن درسبو افكندمى تا اكر مرا سختى پيش آيد بدر سفله نبايد رفتن] كذا في «شرح الشهاب».

وفي هذه الحكاية أمور: الأول: إن من كان إماماً للناس ومقتدى في الدين لا ينبغي له أن يدخر ويكنز المال طمعاً وحرصاً لأن الناس على دين ملوكهم وقد قيل: [شيخ چون مائل بمال آيد مريداو مباح مائل دينار هرگز مالك ديدار نيست]، والثاني: إن من غلبت عليه شهوته فمنع طبيعته عن مقتضاها بإمساك ماله عن الصرف لها رجاء بذله لخير منه فقد جاهد مع نفسه وطبيعته أما مع نفسه فلا لأنه ما كتم المال لأجل الكنز بل لأجل البذل لأنفع شيء في وقت ما. وأما مع طبيعته فلا لأنه منعها من مقتضاها وراضها ومثل هذا هو الجهاد الأكبر. والثالث: إن عرض الاحتياج على اللئيم ملوم مذموم شرعاً وطريقة ولذا من جاع واحتاج فكتمه عن الناس وأقبل إلى الله تعالى كان على الله أن يفتح له رزق سنة والشكاية من الحبيب إلى الحبيب عين التوحيد وإلى غيره شرك تعلق به الوعيد.

فعلى العاقل أن يختار طريق أصحاب الصفة فإنهم كانوا مع الحق وفي معاونته دائماً ببذل أموالهم إن منحوا وأنفسهم إن منعوا لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله فكل مأمور بمقدار طاقته

وليست الطاعة إلا بقدر الطاقة هذا هو اللائح بالبال ، والله أعلم بحقيقة الحال نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لبذل المجهود وترك ملاحظة المفقود ويوصلنا إلى جنبه إنه هو المروم والمقصود . ﴿لو كان﴾ [أورده اندكه چون حضرت رسول الله ﷺ مردمانرا بغزوه تبوك أشارت فرمود ايشان سه فرقه شدند . جمعی مسارعت نمودند وفرمانرا بسمع اطاعت شنودندو آن اكابر مهاجرين وأنصار بودند . وبعضی ضعفاء مؤمنانراكران آمد فرمان خدا وحكم رسول الله ﷺ برهواى نفس اختيار کردند . وبرخی دستوری اقامت وتخلف طلبیدند وآنها منافقان بودند ودرشان ايشان نازل شدكه] لو كان يا محمد ما دعوتهم إليه فاسم كان محذوف دل عليه ما قبله . ﴿عرضاً قريباً﴾ العرض ما عرض لك من نافع الدنيا أي غنماً سهلاً المأخذ قريب المنال . ﴿وسفراً قاصداً﴾ ذا قصد وتوسط بين القريب والبعيد ففاعل بمعنى ذي قصد كلابن وتامر بمعنى ذي لبن وذو تمر وسمي السفر سفراً لأنه يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال ﴿لاتبعوك﴾ في الخروج طمعاً في المال وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم تحققه عند توسط السفر فقط ﴿ولكن بعدت عليهم الشقة﴾ أي المسافة الشاقة التي تقطع بمشقة . ﴿وسيحلفون بالله﴾ السين للاستقبال أي سيحلف المتخلفون عن الغزو إذا رجعت إليهم من غزوة تبوك وقد صنع كما أخبر فهو من جملة المعجزات النبوية . ﴿لو استطعنا﴾ أي : قائلين لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من جهتهما جميعاً ﴿لخرجنا معكم﴾ أي : إلى الغزاة ، فقوله (بالله) متعلق بسيحلفون . وقوله (لخرجنا) ساد مسد جوابي القسم والشرط جميعاً ؛ لأن قولهم لو استطعنا في قوة بالله لو استطعنا فيكون بالله قسماً . ﴿يهلكون أنفسهم﴾ بدل من سيحلفون لأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» جمع بلقع وبلقعة وهي الأرض القفر التي لا شيء بها والمرأة البلقعة الخالية من الخير يعني من حلف عمداً كذباً لأجل الدنيا وزيادة المال وبقاء الجاه فقد تعرض لزوال ما في يده من المال والجاه وبزواله يفتقر وتخرب داره من البركة وفي الحديث : «اليمين الكاذبة منقعة للسلعة» أي سبب لنفاقها ورواجها في ظن الحالف «محققة للكسب» أي : سبب لمحق بركة المكسوب وذهابها إما بتلف يلحقه في ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل أو بقي عنده وحرم نفعه أو ورثه من لا يحمده . ﴿والله يعلم إنهم لكاذبون﴾ أي : في مضمون الشرطية وفيما ادعوا ضمناً من انتفاء تحقيق المقدم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا .

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ﴾ (١٤) لَا يَسْتَنْذُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ (١٥) إِنَّمَا يَسْتَنْذُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَكَرِهَتْ قُلُوبُهُمْ لَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَذَدُّونَ (١٦)

﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ لام لم ولام لهم متعلقتان بالإذن لاختلافهما في المعنى فإن الأولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور لجميع المستأذنين أي لأي سبب أذنت لهم في التخلف حين اعتلوا بعلمهم .

واعلم أن قوله تعالى : ﴿لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك﴾ دل على أن قوماً

تخلفوا عن اتباعه عليه السلام؛ لأن لو لانتفاء الجواب لانتفاء الشرط وقوله: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾ دل على أن ذلك التخلف كان بإذن رسول الله والعفو يستدعي سبق الخطأ وهذا الخطأ ليس من قبيل الذنب بل من ترك الأولى والأفضل الذي هو الثاني والتوقف إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال. فقوله عفا خير: يعني [در كذار پند خدای از تو]. وقوله لم أذنت لهم بيان لما أشير إليه بالعفو من ترك الأولى وإنما قدم الله العفو على العتاب تصديقاً وتحقيقاً لقوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ [الفتح: ٢] وقوله لم أذنت لهم ما كان على وجه العتاب حقيقة بل كان على إظهار لطفه به وكمال رأفته في حقه كما في «التأويلات النجمية».

قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الأدب وبثسما فعل فيما قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن الجناية وأن معناه أخطأت وبثسما فعلت كما في «الإرشاد».

ويجوز أن يكون إنشاء كما قال الكاشفي في «تفسيره» ﴿عفا الله عنك﴾ [دعاء له استحق سبحانه وتعالى پیغمبر خود را میفرما یدکه عفو کناد از تو خدای وعادت مردم می باشد که دعا کند کسی را بعفو ورحمت ومغفرت بی وقوع خطایی از وی چنانچه مثلاً یکی تشنه را آب دهد او در جواب میگوید غفر الله لك يا در جواب عطش میگوید یرحمك الله] انتهى.

أقول: ولقد أصاب في تفسيره وأجاد في تقريره فإن خطأ النبي عليه السلام وسهوه ونسيانه ليس من قبيل خطأ الأمة وسهوهم ونسيانهم فالأولى للتأدب أن يسكت عما يشين بحاله أو لا يليق بكماله. ﴿حتى يتبين لك الذين صدقوا﴾ أي: فيما أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة من جهة المال أو من جهة البدن أو من جهتهما معاً. ﴿وتعلم الكاذبين﴾ في ذلك فتعامل كلاً من الفريقين بما يستحقه وهو بيان لذلك الأولى والأفضل، و(حتى) متعلقة بمحذوف دل عليه الكلام تقديره لم سارعت إلى الاذن لهم وهلا أخرتهم وتأنيث إلى أن يتبين الأمر وينجلي أو ليتبين كما هو قضية الجزم فحتى بمعنى إلى أو بمعنى اللام ولا يجوز أن يتعلق بأذنت لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية أو لأجل التبين وهذا لا يعاتب عليه.

واعلم أن الآية الأولى أشارت إلى أن من كان مطلوبه الدنيا وزينتها يجد له مساعداً ومصاحباً كثيراً ومن كان مطلوبه الحق والوصول إليه لا يجد له مرافقاً وموافقاً إلا أقل من القليل لصعوبة الانقطاع عن الحظوظ والأمانى. وفي «المثنوي»:

حفت الجنة بمكروهاتنا حفت النيران من شهواتنا
يعني: جعلت الجنة محفوفة بالأشياء التي كانت مكروهة لنا وجعلت النار محاطة بالأمور التي كانت محبوبة لنا وإتيان الحظوظ أسهل من تركها ولذا ترى الرجل يدخل النار بألف درهم ولا يدخل الجنة بدرهم واحد.

والآية الأخيرة أفادت التحري والتأني في الأمور وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبي أوصني فقال النبي عليه السلام: «خذ الأمر بالتدبر فإن رأيت في عاقبته خيراً فأمضه وإن خفت غياً فأمسك» والعجلة صفة من صفات الشيطان. روي أنه لما رأى خلقة آدم من الطين قبل أن ينفخ فيه الروح عجل في أمره وقال وعزة ربي إن جعل هذا خيراً وفضله علي فلا أطيعه وإن جعلني خيراً منه لأهلكه فلما نفخ فيه الروح وأمر الملائكة وإبليس بالسجود له عجل

إبليس بالإباء لإظهار العداوة والسعي في هلاكه على ما عزم عليه أولاً ولم يتأن وينظر في أمره. وأما الثاني فمن أوصاف الرحمن ولذا خلق السموات والأرض في ستة أيام وإن كان قادراً على أن يخلقها في مقدار طرفة عين.

فعلى العاقل العمل بالتأني والأفضل والجهد إلى آخر العمر وحلول الأجل كيلا يكون من المتخلفين.

قال شقيق: إن الله تعالى أظهر هذا الدين وجعل عزه في الجهاد فمن أخذ منه حظه في زمانه كان كمن شاهده كله وشارك من مضى قبله من الغزاة ومن تبطل عنه في زمانه فقد شارك المتخلفين عن رسول الله ﷺ في إثمهم وعارهم والتبطؤ والتخلف إنما هو من الكسل الطبيعي البدني ومن كان له حظ روحاني يجد في نفسه المسارعة إلى الخيرات. وفي «المثنوي»:

هر کرانی وکسل خود از تنست جان زخفت جملہ درپریدنست

اللهم اعصمنا من الكسل في باب الدين وأعنا إنك أنت المعين.

﴿لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ في ﴿أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم﴾ وإن الخلق منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف وحيث استأذنتك هؤلاء في التخلف كان مظنة للتأني في أمرهم بل دليلاً على نفاقهم وعلة عدم الاستئذان الإيمان كما أن علة الاستئذان عدم الإيمان بناء على قاعدة أن تعليق الحكم بالوصف يشعر بعلة الوصف له. ﴿والله عليم بالمتقين﴾ شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين وعدة لهم بإجزال الثواب وإشعار بأن ما صدر عنهم معلل بالتقوى.

﴿إنما يستأذنك﴾ في التخلف ﴿الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر﴾ قال في «التيان» كان الاستئذان في ذلك الوقت علامة النفاق، قيل كانوا تسعة وثلاثين رجلاً. ﴿وارتابت قلوبهم﴾ عطف على الصلة والماضي للدلالة على تحقق الريب والريب شك مع اضطراب القلب ودل على أن الشاك المرتاب غير مؤمن. ﴿فهم﴾ حال كونهم ﴿في ريبهم﴾ وشكهم المستقر في قلوبهم ﴿يترددون﴾ أي يتحيرون فإن التردد [ديدن المتحير] كما أن الثبات [ديدن المستبصر].

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عِدَّةٌ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِكرَ مَا زَادَكُمْ إِلَّا جَبَالًا وَلَٰوَصَعُوا لَخِلَّكُم بَعْثُكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِكرَ سَمْعُونُمْ لَهُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾﴾.

﴿ولو أرادوا الخروج﴾ يدل على أن بعضهم قالوا عند الاعتذار كنا نريد الخروج لكن لم نتهياً له وقد قرب الرحيل بحيث لا يمكننا فكذبهم الله وقال لو أرادوا الخروج معك إلى العدو في غزوة تبوك. ﴿لأعدوا له﴾ أي: للخروج في وقته ﴿عدة﴾ أي: أهبة من الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك مما لا بد منه للسفر ﴿ولكن كره الله انبعاثهم﴾ ولكن ما أرادوه لما أنه تعالى كره نهوضهم للخروج لما فيه من المفساد الآتية. والانبعاث [برانكيخته شدن] كما في «التاج» فلكن للاستدراك من المقدم.

وفي «حواشي سعدي چلبی»: الظاهر أن لكن هنا للتأكيد انتهى ﴿ثببطهم﴾ أي حبسهم بالجبن والكسل فثبطوا عنه ولم يستعدوا له والتثبیط صرف الإنسان عن الفعل الذي يهيم به ﴿وقيل اقمعدوا مع القاعدين﴾ الذين شأنهم القعود وملازمة البيوت وهم الزمنى والمرضى

والعميان والنساء والصبيان ففيه ذم لهم وظاهره يخالف قوله تعالى: ﴿انفروا خفافاً وثقالاً﴾ فلذا حملوه على التمثيل بأن يشبه إلقاء الله تعالى في قلوبهم كراهة الخروج بأمر أمرهم بالعود ثم بين سر كراهته تعالى لانبعائهم فقال:

﴿لو خرجوا فيكم﴾ [درميان شما] أي مخالطين لكم ﴿ما زادوكم﴾ أي: ما أورثوكم شيئاً من الأشياء. ﴿إلا خبالاً﴾ أي: فساداً وشرّاً كالتجبيين وتهويل أمر الكفار والسعي للمؤمنين بالنميمة وإفساد ذات البين وإغراء بعضهم على بعض وتحسين الأمر لبعضهم وتقبيحه للبعض الآخر ليتخلفوا وتفترق كلمتهم فهو استثناء مفرغ من أعم العام الذي هو الشيء فلا يلزم أن يكون في أصحاب رسول الله ﷺ خبال وفساد ويزيد المنافقون ذلك الفساد بخروجهم فيما بينهم لأن الزيادة المستثناة إنما هي الزيادة بالنسبة إلى أعم العام لا بالنسبة إلى ما كان فيهم من القبائح والمنكرات.

وفي «البحر»: قد كان في هذه الغزوة منافقون كثير ولهم لا شك خبال فلو خرج هؤلاء لالتأموا فزاد الخبال انتهى ﴿ولأوضعوا خلالكم﴾ أي لسعوا بينكم وأسرعوا بإلقاء ما يهيج العداوة أو ما يؤدي إلى الانهزام، والإيضاع تهيج المركوب وحمله على الإسراع من قولهم وضع البعير وضعاً إذا أسرع وأضعته أنا إذا حملته على الإسراع. والمعنى لأوضعوا ركائبهم بينكم على حذف المفعول، والمراد به المبالغة في الإسراع بالنمائم لأن الراكب أسرع من الماشي، والخلال جمع خلل وهو الفرجة بين الشبيين وهو بمعنى بينكم منصوب على أنه ظرف أوضعوا. ﴿يبغونكم الفتنة﴾ حال من فاعل أوضعوا، أي حال كونهم باغين أي طالبين الفتنة لكم وهي افتراق الكلمة ﴿وفيكم﴾ [ودرميان شما] ﴿سماعون لهم﴾ أي: نامون يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهم فاللام للتعليل أو فيكم قوم ضعفة يسمعون للمنافقين أي يطيعونهم فاللام لتقوية العمل لكون العامل فرعاً كقوله تعالى: ﴿فَقَالُوا لِمَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧] ﴿والله عليهم بالظالمين﴾ علماً محيطاً بضمائرهم وظواهرهم وما فعلوا فيما مضى وما يأتي منهم فيما سيأتي وهو شامل للفرقين السماعين والقاعدين.

﴿لَقَدْ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهَمُّ

كَرْهُونَ ﴿٤٨﴾﴾

﴿لقد ابتغوا﴾ أي: طلب هؤلاء المنافقون ﴿الفتنة﴾ تشتيت شملك وتفریق أصحابك عنك ﴿من قبل﴾ أي قبل غزوة تبوك يعني يوم أحد فإن أياً انصرف يوم أحد مع ثلاثمائة من أصحابه وبقي النبي عليه السلام مع سبعمائة من خلص المؤمنين، وقد تخلف بمن معه عن تبوك أيضاً بعد ما خرج النبي عليه السلام إلى ذي جدة أسفل من ثنية الوداع، وكذا ابتغوا الفتنة في حرب الخندق حيث قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وفي ليلة العقبة أيضاً حيث ألقوا شيئاً بين قوائم ناقة رسول الله ﷺ بالليل حتى تنفر وتلقى النبي عليه السلام عن ظهرها، وأيضاً وقف اثنا عشر رجلاً من المنافقين على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا به عليه السلام فأخبره الله بذلك وسلمه منهم، والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٍ غافل حتى يشد عليه فيقتله. ﴿وقلّبو﴾ لك الأمور ﴿تقليب الأمر تصرفه من وجه إلى وجه وترديده لأجل التدبير والاجتهاد في المكر والحيلة يقال للرجل المتصرف في وجوه الحيل حول قلب، أي اجتهدوا ودبروا لك الحيل

والمكاييد ورددوا الآراء في إبطال أمرك. ﴿حتى جاء الحق﴾ أي: النصر والتأييد الإلهي. ﴿وظهر أمر الله﴾ غلب دينه وعلا شرفه ﴿وهم كارهون﴾ والحال إنهم كارهون لذلك أي على رغم منهم.

وقال الكاشفي: [وايشان ناخواها نند نصرت ودولت ترا اما چون خدای تعالی می خواهد کراحت ايشانرا اثری نیست].

چون ترا اندر حریم قرب خودره داده شاه ازنفیر پرده دار وطعن دربان غم مخور
انظر إلى ما في هذه الآيات من تقييح حال المنافقين وتسليية رسول الله والمؤمنين وبيان
كون العاقبة للمتقين ولن يزال الناس مختلطاً مخلصهم بمنافقهم من ذلك الوقت إلى هذا الحين
لكن من كان له نية صادقة صالحة يختار فراق أهل الهوى والرياء أجمعين؛ لأن صحبة غير
الجنس لا تزيد إلا تشويشاً وتفرقة في باب الدين وكسلاً في عزيمة أهل اليقين فاجهد أن لا
تري الأضداد ولا تجاورهم فكيف أن تعاشرهم وتخالطهم يا مسكين: وفي «المتنوي»:

چون ببندی توسر کوزه تهی	درمیان حوض ویا جوئی نهی
تاقیامت او فرو ناید ببست	که دلش خالیست دروی بادهست
میل بادش چون سوی بالابود	ظرف خودرا هم سوی بالاکشد
باز آن جانهاکه جنس انبیاست	سوی ایشان کش کشان چون سایه هاست
جان هاماں جاذب قبطی شده	جان موسی جاذب سبطی شده
معهده خرکه کشد در اجتذاب	معهده آدم جذوب کندم آب

ثم في قوله تعالى: ﴿وَلَا وَضِعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ﴾ ذم للنمام
والنميمة وهي كشف ما يكره كشفه يقال إن ثلث عذاب القبر من النميمة.

قال عبد الله بن المبارك ولد الزنى لا يكتُم الحديث.

قال الإمام الغزالي: أشار به إلى أن كل من لم يكتُم الحديث ومشى بالنميمة دل على أنه
ولد الزنى وفي حديث المعراج «قلت لمالك أرني جهنم، فقال: لا تطيق على ذلك، فقلت
مثل سم الخياط فقال: انظر، فنظرت فرأيت قوماً على صورة القردة قال هم القتاتون» أي:
النمامون وفرق بعضهم بين القتات والنمام بأن النمام هو الذي يتحدث مع القوم والقتات هو
الذي يتسمع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينم كذا في «شرح المصابيح» روي أن الحسن
البصري جاء إليه رجل بالنميمة، وقال: إن فلاناً وقع فيك، فقال له الحسن: متى قال؟ قال
اليوم قال أين رأيته قال في منزله قال ما كنت تصنع في منزله قال كانت له ضيافة قال ماذا أكلت
في منزله، قال كيت وكيت حتى عدد ثمانية ألوان من الطعام، فقال الحسن: يا هذا قد وسع
بطنك ثمانية ألوان من الطعام ألا وسع حديثاً واحداً قم من عندي يا فاسق. وفيه إشارة إلى أن
النمام ينبغي أن يبغض ولا يوثق بصداقته. وذكر أن حكيماً من الحكماء زاره بعض إخوانه
وأخبره بخبر عن غيره فقال له الحكيم قد أبطأت في الزيارة وأتيتني بثلاث جنابات بغضت إليّ
أخي وشغلت قلبي الفارغ واتهمت نفسك الأمانة كذا في «الروضة» و«الأحياء» وهذا عادة
الإخوان خصوصاً في هذا الزمان سامحهم الله الملك الديان.

فعلى العاقل حفظ اللسان وحفظ الجوارح من مساوىء الكلام وأنواع الآثام فإن السمع
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَكُولُ أَذْنَ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ (٤٩) **﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُوءُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَيَسْتَوَلُّوْا وَهُمْ فَرِحُوا﴾** (٥٠) **﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾** (٥١).

﴿ومنه﴾ أي من المنافقين. ﴿من يقول﴾ لك يا محمد. ﴿أذن لي﴾ في القعود عن غزوة تبوك ﴿ولا تفتني﴾ من فتنة يفتنه أوقعه في الفتنة كفتنه وافتنته يلزم ويتعدى كما قال في «تاج المصادر» الفتن والفتن [دوفتنه افكندن وفتنه شدن] والمعنى لا توقني في الفتنة وهي المعصية والإثم يريد إني متخلف لا محالة أذنت أو لم تأذن فائذن لي حتى لا أقع في المعصية بالمخالفة أو لا تلقني في الهلكة فإنني إن خرجت معك هلك مالي وعيالي لعدم من يقوم بمصالحهم. ﴿ألا﴾ [بدانكه] ﴿في الفتنة﴾ أي: في عينها ونفسها وأكمل أفرادها. ﴿سقطوا﴾ لا في شيء مغاير لها وهي فتنة التخلف ومخالفة الرسول وظهور النفاق. يعني إنهم وقعوا فيما زعموا أنهم محترزون عنه فالفتنة هي التي سقطوا فيها لا ما احترزوا عنه من كونهم مأمورين بالخروج إلى غزوة تبوك. ﴿وإن جهنم لمحيطة بالكافرين﴾ معطوف على الجملة السابقة داخل تحت التنبيه أي جامعة للمنافقين وغيرهم من الكفار يوم القيامة من كل جانب، أي: إنهم يدخلون جهنم لا محالة لأن الشيء إذا كان محيطاً بالإنسان فإنه لا يفوته كما في الحدادي أو جامعة لهم الآن لإحاطة أسبابها من الكفر والمعاصي.

وقيل: تلك المبادي المتشكلة بصور الأعمال والأخلاق هي النار بعينها ولكن لا يظهر ذلك في هذه النشأة وإنما يظهر عند تشكلها بصورها الحقيقية في النشأة الآخرة وقس عليها الأعمال والأخلاق المرضية ألا ترى أن دم الشهيد يتشكل بصورة المسك فلا يفوح منه إلا المسك كما ورد في الشرع.

وقال بعضهم: هذه الآية نزلت في جد بن قيس من المنافقين دعاه النبي عليه السلام إلى الخروج إلى العدو وحرضه على الجهاد «فقال له يا جد بن قيس هل لك في جلال بني الأصفر» يعني: طوال القد منهم فإن الجلال من النخل هي الكبار الصلاب «تتخذ منهم سراري ووصفاء» فقال جد أذن لي في القعود ولا تفتني بذكر نساء الروم، فإنه قد علمت الأنصار أنني رجل مولع بالنساء أي مفرط في التعلق بهن فأخشى إن ظفرت بنات الأصفر أن لا أصبر عنهن فأواقعهن قبل القسمة فأقع في الفتنة والإثم فلما سمع النبي عليه السلام قوله اعرض عنه وقال: «أذنت لك» ولم يقبل الله تعالى عذر جد وبين أنه قد وقع في الفتنة بمخالفة النبي عليه السلام، والمراد ببني الأصفر الروم وهم جيل من ولد روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، والوجه في تسمية الروم ببني الأصفر أن ملوك الروم انقضوا في الزمان الأول فبقيت منهم امرأة فتنافسوا في الملك حتى وقع بينهم شر عظيم فاتفقوا على أن يملكوا أول من أشرف عليهم فجلسوا مجلساً لذلك وأقبل رجل من اليمن معه عبد له حبشي يريد الروم فأبى العبد فأشرف عليهم فقالوا انظروا في أي شيء وقعتم فزوجوه تلك المرأة فولدت غلاماً فسموه الأصفر فخاصمهم المولى فقال صدق أنا عبده فأرضوه، فلذلك قيل للروم بنو الأصفر لصفرة لون هذا الولد لكونه مولداً بين الحبشي والمرأة البيضاء.

وفي «الروض» قيل لهم: بنو الأصفر لأن عيصو بن إسحاق كان به صفرة وهو جدهم وقيل إن الروم بن عيصو هو الأصفر وهو أبوهم وأمه نسمة بنت إسماعيل عليه السلام وليس كل الروم من ولد بني الأصفر فإن الروم الأول فيما زعموا من ولد يونان بن يافث بن نوح عليهم السلام انتهى.

وقيل: قيل لهم بنو الأصفر لأن جدهم روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقليل له الأصفر وقيل لأولاده بنو الأصفر.

وقيل: لأن جيشاً من الحبشة غلب على ناحيتهم في وقت فوطىء نساءهم فولدت أولاداً صفراء بين سواد الحبشة وبياض الروم. حكى عن بعض العارفين أنه رأى النبي عليه السلام في المنام فقال يا رسول الله إني أريد أن أتوجه إلى الروم فقال عليه السلام الروم لا يدخله المعصوم فاختلج في صدره أن في الروم العلماء والصلحاء والأولياء أكثر من أن يحصى ثم تتبع فوجد أن المراد من المعصوم الأنبياء وأما هؤلاء فيسمون المحفوظين الكل من «أنوار المشارق» وثبت في الصحيح أنه «لا يبقى مسلم وقت قيام الساعة» لكن يكون الروم وهم قوم معروف أكثر الكفرة في ذلك الوقت كما كانوا اليوم أكثرهم.

ثم إن القعود عن الغزو من بخل الرجل وهو من أذم الصفات.

قال إبراهيم بن أدهم: إياك والبخل قيل وما البخل قال أما البخل عند أهل الدنيا فهو أن يكون الرجل شحيحاً بماله وأما الذي عند أهل الآخرة فهو الذي يبخل بنفسه عن الله تعالى ألا وإن العبد إذا جاد بنفسه لله تعالى أورث قلبه الهدى والتقوى وأعطاه السكينة والوقار والعلم الراجح والعقل الكامل.

فعلى العاقل الجود بماله ونفسه في الجهاد الأصغر والأكبر حتى ينال الرضى من الله تعالى والجود من أمدح الصفات. وحكى عن أبي جهيم بن حذيفة قال انطلقت يوم تبوك أطلب عمي ومعى ماء أردت أن أسقيه إن كان به رمتق فرأيتة ومسحت وجهه فقلت له أسقيك الماء فأشار برأسه نعم فإذا رجل يقول آه من العطش فأومى برأسه أن اذهب إليه فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك قال: نعم فلما دنوت منه سمعت صوتاً يقول آه من العطش فأشار إلى أن اذهب به إليه فذهبت فإذا هو ميت فرجعت بالماء إلى هشام فإذا هو ميت فرجعت إلى عمي فإذا هو ميت كذا في «خالصة الحقائق». قال الحافظ الشيرازي قد سره:

فداى دوست نكرديم عمرو مال دريغ كه كار عشق زما اين قدر نمى آيد

قال السعدي قدس سره:

اكر كننج قارون بچنك آورى نماند مكر آنجه بخشى برى.

﴿إن تصبك﴾ في بعض غزواتك ﴿حسنة﴾ ظفر وغنيمة كيوم بدر. ﴿تسوهم﴾ تلك الحسنة أي تورثهم يعني المنافقين مساة وحزناً لفرط حسدهم وعداوتهم لك. ﴿وإن تصبك﴾ في بعضها ﴿مصيبة﴾ جراحة وشدة كيوم أحد أو قتل وهزيمة على أن يكون المراد بالخطاب المؤمنين كما يدل عليه ما بعد الآية من إيراد ضمائر المتكلم مع الغير وإلا فمن قال إن النبي عليه السلام هزم في بعض غزواته يستتاب فإن تاب فيها ونعمت وإلا قتل لأنه نقص ولا يجوز ذلك عليه خاصة إذ هو على بصيرة من أمره ويقين من عصمته كما في «هدية المهديين» نقلاً عن القاضي عبد الله بن المرباط ﴿يقولوا قد أخذنا أمرنا﴾ [احتياط كار خودرا] ﴿من قبل﴾ أي:

من قبل إصابة المصيبة: يعني [دور انديشى كرديم وبدين حرب نرفتيم] ﴿ويتولوا﴾ أي: يدبروا عن مجلس الاجتماع والتحدث إلى أهاليهم. ﴿وهم فرحون﴾ بما صنعوا من الاعتزال عن المسلمين والقفود عن الحرب والجملة حال من الضمير في يقولوا أو يتولوا لا من الأخير فقط لمقارنة الفرح لهما معاً. ﴿قل﴾ بياناً لبطلان ما بنوا عليه مسرتهم من الاعتقاد. ﴿لن يصيبنا﴾ أبداً ﴿إلا ما كتب الله﴾ في اللوح المحفوظ. ﴿لنا﴾ اللام للتعليل، أي: لأجلنا من خير وشر وشدة ورخاء لا يتغير بموافقتكم ومخالفتكم وأمور العباد لا تجري إلا على تدبير قد أحكم وأبرم ﴿هو مولانا﴾ ناصرنا ومتولي أمورنا. ﴿وعلى الله﴾ وحده وهو من تمام الكلام المأمور به ويجوز أن يكون ابتداء كلام من الله تعالى. ﴿فليتوكل المؤمنون﴾ التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والرضى بما فعله وإن كان ذلك بعد ترتيب المبادي العالية والمعنى إن حق العبد أن يتوكل على مولاه ويتغنى رضوانه ويعتقد أنه لن يصيبه شيء من الأشياء إلا ما قدر له.

پير ما كفت خطا بر قلم صنع نرفت آفرين بر نظر پاك خطا پوشش باد
وفي الحديث: «إن العبد لا يبلغ حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه».

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَنْقَبَلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٣﴾﴾.

﴿قل﴾ للمنافقين ﴿هل تربصون بنا﴾ التربص التمكن مع انتظار مجيء شيء خيراً كان أو شراً والبلاء للتعدي وإحدى التائين محذوفة إذ الأصل تتربصون. والمعنى ما تنتظرون بنا. ﴿إلا إحدى الحسينين﴾ أي: العاقبتين اللتين كل واحدة منهما من حسنى العواقب وهما النصر والشهادة وهذا نوع بيان لما أبهم في الجواب الأول وكشف لحقيقة الحال بإعلام أن ما يزعمونه مضرة للمسلمين من الشهادة أنفع مما يعدونه منفعة من النصر والغنيمة. والمعنى فما تفرحون إلا بما نلنا مما هو أحسن العواقب وحرمانكم من ذلك فأين أنتم من التيقظ والعمل بالحزم كما زعمتم وفي الحديث: «يضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيماناً بالله وتصديقاً برسوله، أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة».

دولت اكر مدد دهد دامنش آورم بكف كريكشد زهى طرب وربكشد زهى شرف
﴿ونحن نتربص بكم﴾ أحد السوايين من العواقب ﴿أن يصيبكم الله﴾ [أنه برساند خدای تعالی بشما]. ﴿بعذاب من عنده﴾ كما أصاب من قبلكم من الأمم المهلكة من الصيحة والرجفة والخسف وكون العذاب من عند الله عبارة عن عدم كونه بأيدي العباد. ﴿أو﴾ بعذاب ﴿بأيدينا﴾ وهو القتل بسبب الكفر. ﴿فتربصوا﴾ الفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا ﴿إنا معكم متربصون﴾ ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه لا تشهدون إلا ما يسرنا ولا نشاهد إلا ما يسوؤكم وفي الحديث: «مثل المؤمن مثل السنبلة تحركها الريح، فتقوم مرة وتقع أخرى ومثل الكافر مثل الأرزة لا تزال قائمة حتى تنقع» أي: تنقطع يقال قعر الشجرة قلعه من أصلها فانقعرت. والأرزة شجر يشبه الصنوبر يكون بالشام وبلاد الأرمن وقيل: هو شجر الصنوبر: يعني [مؤمن را عيش خوش نبودشادی باغم ونعمت باشدت

و درستی بایماری و چنین بسیار بماند و کافر تن درست و دل خوش بود لکن بیک کثرت بسراندر آید و هلاک شود]، وفي الحديث: «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» يعني، أن الولي وهو المؤمن المطيع ينصر الله تعالى فيكون الله ناصره فمن عادى من كان الله ناصره فقد بارز بمحاربة الله وكل كافر ومنافق فهو مهين الأولياء وإهانتهم بذم محصله الهلاك والاستئصال وفي «المثنوي»:

قصه عاد و ثمود از بهر چيست تابدانی کانبیا را ناز کیست
این نشان خسف و قذف و صاعقه شد بیان عز نفس ناطقه
جمله حیوانرا پی انسان بکش جمله انسانرا بکش از بهر هش
هش چه باشد عقل کل هو شمنند هوش جزئی هش بود اما نژند

وقد ذم الله المنافقين بتغيير الحال وعدم مواطأة الحال بالمقال وفي الحديث: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» وفي الحديث: «طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريره، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شربه» وفي الحديث: «من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه آخر ومن كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار» كما في «أبكار الأفكار».

﴿قل﴾ جواباً لجعد بن قيس من المنافقين وهو قد استأذن في التخلف عن غزوة تبوك وقال أعينك بمالي. ﴿أنفقوا﴾ أيها المنافقون أموالكم في سبيل الله حال كونكم ﴿طوعاً﴾ أي طائعين من قبل أنفسكم ﴿أو كرهاً﴾ أو كارهين مخافة القتل كما في الحدادي.

وقال في «الإرشاد»: «طوعاً» أي من غير إلزام من جهته عليه السلام ولا رغبة من جهتكم أو هو فرضي لتوسيع الدائرة انتهى أي فلا يخالفه قوله: ﴿ولا ينفقون إلا وهم كارهون﴾ كما سيأتي ﴿لن يتقبل منكم﴾ يحتمل أن يكون المراد منه أنه عليه السلام لا يقبله منهم بل يرد عليهم ما يبذلونه أو أنه تعالى لا يقبله منهم ولا يثيبهم عليه قوله أنفقوا أمر في معنى الخبر، أي أنفقتم وذلك لأن قوله لن يتقبل منكم يأبى عن حمله على معناه الظاهر إذ لا وجه لأن يؤمر بشيء ثم يخبر بأنه عبث لا يجدي نفعاً بوجه ما. روي أنه لما اعتذر من الخروج لأمه ولده عبد الله عنه وقال له: والله لا يمنعك إلا النفاق وسينزل الله فيك قرآناً فأخذ نعله وضرب به وجه ولده فلما نزلت الآية قال له: ألم أقل لك، فقال له اسكت يا لكع فوالله لأنت أشد علي من محمد، ثم علل رد إنفاقهم بقوله ﴿إنكم كنتم قوماً فاسقين﴾ أي: كافرين فالمراد بالفسق ما هو الكامل منه لا الذي هو دون الكفر كما قال الكاشفي [بدرستی که شما هستيد كروهي بيرون رفتگان از دائره اسلام و نفقه كافر قبول نيست] فالتعليل هنا بالفسق وفيما بعده بالكفر حيث قال ألا إنهم كفروا بالله واحد. روي أنه تاب من النفاق وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه.

﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾

﴿وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله﴾ استثناء من أعم الأشياء أي ما منعهم من قبول نفقاتهم منهم شيء من الأشياء إلا كفرهم فالمستثنى المفرغ مرفوع

المحل على أنه فاعل منع. وقوله أن تقبل مفعوله الثاني بنزع الخافض أو بنفسه فإنه يقال منعت الشيء ومنعت فلاناً حقه ومنعته من حقه.

وقال أبو البقاء: (أن تقبل) في موضع نصب بدلاً من المفعول في (منعهم). ﴿وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ﴾ [ونمی آیند بنماز جماعت] وهو معطوف على كفروا. ﴿إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى﴾ أي: لا يأتونها في حال من الأحوال إلا حال كونهم متثاقلين.

قال الكاشفي: [مكر ايشان كاهلانند بنماز می آیند بكسالت وكرهت نه بصدق و ارادت] والكسالى جمع كسلان كما يقال سكارى وسكران.

قال البغوي: كيف ذكر الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلاً؟ قيل: الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل فإن الكفر مكسل والإيمان منشط. ﴿وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ قال ابن الشيخ: الرغبة والنشاط في أداء العبادات متفرعة على رجاء الثواب بها، وخوف العقاب على تركها المتفرعين على الإيمان بما جاء به النبي عليه السلام من عند الله، والمنافق لا يؤمن بذلك فلا يرجو ثواب الآخرة ولا يخاف عقابها فيكون كسلان في إتيان الصلاة، وكارهاً للإنفاق لزعمه أنهما إعتاب للبدن وتضييع للمال بلا فائدة، وفيه ذم الكسل قيل من دام كسله خاب أملة. قال أبو بكر الخوارزمي:

لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد
عدوى البليد إلى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد
وفي «المثنوي»:

كر هزاران طالبند ويك ملول از رسالت باز می ماند رسول
کی رسانند آن امانت را بتو تانباشی پیششان راکع دوتو

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَغُفُورُونَ﴾ (٥٥) وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَإِثْمِهِمْ لِيَمْنَكُمُ وَمَا هُمْ بِمَنْكُورٍ وَلِكُلِّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَفْرَجًا أَوْ مَدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿٥٧﴾.

﴿فلا تعجبك﴾ الإعجاب استحسان على وجه التعجب من حسنه.

قال الكاشفي: [پس بایدکه ترا بشکفت نیارد خطاب بآن حضرتست و مراد امت اند مؤمنان] نرا میفرماید که متعجب نگردانند شمارا. ﴿أموالهم﴾ أي: أموال المنافقين. ﴿ولا أولادهم﴾ فإن ذلك وبال عليهم واستدراج لهم، كما قال: ﴿إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا﴾ ضمير بها راجع إلى الأموال دون الأولاد. والمعنى: ليعذبهم بالتعب في جمعها والوجل في حفظها والكره في إنفاقها ويجوز أن يرجع إليهم معاً بناء على أن الأولاد أيضاً أسباباً للتعذيب الدنيوي من حيث إنهم إن عاشوا يبتلى أصولهم بمتاعب تربيتهم وتحصيل أسباب معاشهم من المأكّل والمشارب والملابس وإن ماتوا يبتلى أصولهم بحسرة فراقهم فإن من أحب شيئاً كان تألمه على فراقه شديداً.

يقول الفقير: إن قلت: إن المؤمن والكافر يشتركان في هذا التعب والحسرة فما معنى تخصيص الكافر، أي: المنافق؟ قلت: نعم إلا أن المؤمن أخف حالاً لإيمانه وأمله ثواب الآخرة وصبره على الشدائد فيكون التعذيب بتربية الأولاد وحسرة فراقهم كلا تعذيب بالنسبة

إليه ﴿وتزهق﴾ أصل الزهوق خروج الشيء بصعوبة. ﴿أنفسهم وهم كافرون﴾ أي فيموتوا كافرين مشغولين بالتمتع عن النظر في العاقبة فيكون ذلك لهم نقمة لا نعمة [إنه مال إشانرا دست كيرد ونه فرزند بفریاد رسد] وفي إرادة الله زهوق أنفسهم على الكفر لينالوا وباله إشارة إلى جواز الرضى بكفر الغير وموته عليه إذا كان شريراً مؤذياً ينتقم الله منه أي من غير استحسان واستحاجة كما قال الفقهاء إذا دعا على ظالم أمتاك الله على الكفر، أو قال سلب الله عنك الإيمان أو دعا عليه بالفارسية [خداجان توبكافری بستاند]، فهذا لا يكون كفراً إذا كان لا يستحسنه ولا يستجيزه ولكن تمنى أن يسلب الله الإيمان منه حتى ينتقم الله منه على ظلمه وإيذاؤه الخلق.

واعلم: أن الطاعة في العبودية بثلاثة أنواع بالمال والبدن والقلب أما بالمال فهو الإنفاق في سبيل الله وفي الحديث: «من جهز غازياً ولو بسلك إبرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن جهز غازياً ولو بلدرهم أعطاه الله سبعين درجة في الجنة من الدر والياقوت» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ: «أتي بفرس يجعل كل خطوة منه أقصى بصره فسار معه جبريل فأتى على قوم يزرعون في يوم، ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال: «يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف»، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» وأما بالبدن فهو القيام بالأوامر والنواهي والسنن والآداب المستحسنة المستحبة وأما بالقلب فهو الإيمان والصدق والإخلاص في النية فالطاعة بالمال والبدن لا تقبل عند إعواز طاعة القلب كطاعة المنافقين وطاعة القلب عند إعواز الطاعة بالمال والبدن مقبولة لقوله عليه السلام: «نية المؤمن أبلغ من عمله» فالقربة لا تقبل إلا على حقيقة الإيمان وهو شرط إقامة الطاعات المالية والبدنية وفي الحديث: «إن إعطاء هذا المال فتنة وإمساكه فتنة» وذلك لأن إنفاقه على طريق الرياء أو بالمنة والأذى فتنة وكذا إمساكه، إذ في الإمساك ملامة وذلالة بل ضلالة وفي الحديث: «إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي بالمال» [حقيقت فتنة آنست كه هرچیزی كه آن مرورا از دین ورشد مشغول دارد آنراكه ازتوفیق محرومست وآنرا كه موافقيست اكر پادشاه دنيا شود آن پادشاهی اورا ازدين مشغول ندارد] وفي «المتنوي»:

چيست دنيا از خدا غافل بدن	نی قماش ونقره وميزان وزن
مال راكز بهر دين باشی حمل	نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتی هلاك كشتی است	آب اندز زیر كشتی پستی است
چونكه مال وملك را اذدل براند	زان سليمان خویش جز مسكين نخواند

[ومعاويه زنی را پرسیدكه على را دیده گفت بلى گفت چه كونه مردى بود على گفت لم يبطره الملك ولم تعجبه النعمة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كويدكه هر كه مال اورا نفریبد هیچ جادویی ودیوی اورا نفریبد و مردی پیغمبر را ﷺ گفت مرا چاره بیاموز كه دیو مرا نفریبد گفت دوستی مال دردل مدار ویا هیچ زن نامحرم خالی مباش] كذا في «شرح الشهاب»:

مكن تكية برملك وجاء وحشم
 «ويحلفون» أي: المنافقون «بالله» يحتمل أن يتعلق بيحلفون ويحتمل أن يكون من كلامهم «إنهم لمنكم» أي: لمن جملة المسلمين. «وما هم منكم» لكفر قلوبهم «ولكنهم

قوم يفرقون» أي يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية ويؤكدونه بالإيمان الفاجرة يقال فرق كفرح، أي فزع والفرق بفتحتين الفزع. ﴿لو يجدون﴾ [اكربايد] وإيثار صيغة الاستقبال في الشرط وإن كان المعنى على الماضي لإفادة استمرار عدم الوجدان. ﴿ملجأ﴾ أي: مكاناً حصيناً يلجؤون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة مفعل من لجأ إليه يلجأ، أي انضم إليه ليتحصن به ﴿أو مغارات﴾ هي الكهوف الكائنة في الجبال الرفيعة أي غيراناً وكهوفاً يخفون فيها أنفسهم جمع مغارة، وهي مفعلة اسم للموضع الذي يغور فيه الإنسان أي يغيب ويستتر. ﴿أو مدخلا﴾ هو السرب الكائن تحت الأرض كالبئر، أي نفقا يندسون فيه وينحجرون أو قوماً يمكنهم الدخول فيما بينهم يحفظونهم منكم كما في الحدادي وهو مفتعل من الدخول أصله مدخل.

قال ابن الشيخ: عطف المغارات والمدخل على الملجأ من قبيل عطف الخاص على العام لتحقيق عجزهم عن الظفر بما يتحصنون فيه فإن الملجأ هو المهرب الذي يلتجئ إليه الإنسان ويتحصن به من أي نوع كان. ﴿لولوا﴾ أي لصرفوا وجوههم وأقبلوا. ﴿إليه﴾ أي: إلى أحد ما ذكر ﴿وهم يجمعون﴾ أي: يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء كالفرس الجموح لثلا يجتمعوا معكم ويتبعدوا عنكم، والجموح النفور بإسراع، يقال: فرس جموح إذا لم يرده لجام. والمعنى: إنهم وإن كانوا يحلفون لكم أنهم منكم إلا أنهم كاذبون في ذلك وإنما يحلفون خوفاً من القتل لتعذر خروجهم من بلادهم ولو استطاعوا ترك دورهم وأموالهم والالتجاء إلى بعض الحصون أو الغيران التي في الجبال أو السروب التي تحت الأرض لفعلوه تستراً عنكم واستكراهاً لرؤيتكم ولقائكم وفيه بيان لكمال عتوهم وطغيانهم، وإشارة إلى أن المنافق يصعب عليه صحبة المخلص فإن الجنس إلى الجنس يميل لا إلى خلافه. قال السعدي في كتاب «الكلستان» [طوطى رابازاغى همقفس كردند از قبح مشاهده أو مجاهده برده مى كفت اين چه طلعت مكروهست وهيات ممقوت ومنظر ملعون وشمائل ناموزون يا غراب البين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين.

على الصباح بروى توهركه برخيزد صباح روز سلامت برومسا باشد
بداختري چوتو در صحبت توبايسى ولى چنانكه تودر جهان كجا باشد
عجبت انكه غراب هم از محاورت طوطى بجان آمده بود لا حول كنان از كردش كيتى
همى ناليد و دستهاى تغا بن يكديكر همى ما ليد و ميكفت اين چه بخت نكونست و طالع دون
وأيام بوقلمون لایق قدر من آستى كه بازاغى در دیوار باغى حرامان همى رفتى.
پارسارا بس اين قدر زندان كه بود هم طویل زندان
تاچه كنه كرده ام روز كارم بعقوبت آن در سلك صحبت چنین ابلهى خود رأى وناجنس
ويافه درای بچنين بند بلا كرده است.

كس نيابد بپای دیواری كه بران صورتت نكار كنند
كرترادر بهشت باشد جای ديكران دوزخ اختيار كنند
اين مثل برای ان آوردم تابدانی كه صد چندانكه دانارا زندان نفرست نادانرا ازدانا
وحشتست] قيل: أضيّق السجون معاشرۃ الأضداد.

وقال الأصمعي: دخلت على الخليل وهو جالس على الحصير الصغير، فأشار إليّ

بالجلوس فقلت أضيّق عليك فقال مه إن الدنيا بأسرها لاتسع متباغضين وإن شبرا بشبر يسع المتحابين .

قال بعضهم : الصديق الموافق خير من الشقيق المخالف .

فعلى العاقل أن يراعي جانب الآفاق والأنفس بقدر الإمكان ويجتهد في إصلاح الظاهر والباطن في كل زمان، ويجانب الأعداء وإن ادعوا أنهم من جملة الإخوان ومن الأعداء النفس وصفاتها وهي تدعي أنها على سيرة الروح والقلب والسر وسجيتها وليست كذلك لأن منشأ هذه عالم الأمر والأروح ومنشأ تلك عالم الخلق والأشباح فلا بد من إصلاحها وإزالة أخلاقتها الرديئة لتكون لائقة بصحبة الروح ويحصل بسببها أنواع الذوق والفتوح .

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾﴾

﴿ومنهم﴾ أي من المنافقين . ﴿من يلمزك﴾ أي : يعيبك فإن اللمز والهمز العيب واللامز كالهامز واللماز واللمزة كالهماز والهمزة بمعنى العياب ، وقيل اللامز هو من يعيبك في وجهك والهامز من يعيبك بالغيب ﴿في الصدقات﴾ أي : في شأن الزكاة ويطعن عليك في قسمتها جمع صدقة من الصدق يسمى بها عطية يراد بها المثوبة لا التكرمة ؛ لأن بها يظهر صدقه في العبودية كما في «الكراماني» .

والآية نزلت في أبي الجواظ المنافق حيث قال : ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل . ﴿فإن أعطوا منها﴾ بيان لفساد لمزهم وأنه لا منشأ له سوى حرصهم على حطام الدنيا أي إن أعطوا من تلك الصدقات قدر ما يريدون . ﴿رضوا﴾ بما أعطوه وما وقع من القسمة واستحسنوها . ﴿وإن لم يعطوا منها﴾ ذلك المقدار بل أقل مما طمعوا ﴿إذا هم يستخطون﴾ أي يفاجئون السخط دلت إذا الفجائية على أنهم إذا لم يعطوا فاجأ سخطهم ولم يمكن تأخره لما جبلوا عليه من محبة الدنيا والشره في تحصيلها .

وفي «التأويلات النجمية» : النفاق تزين الظاهر بأركان الإسلام وتعطيل الباطن عن أنوار الإيمان والقلب المعطل عن نور الإيمان يكون مزيناً بظلمة الكفر بحب الدنيا ولا يرضى إلا بوجودان الدنيا ويسخط بفقدائها . قال السعدي :

نكند دوست زینهار از دوست دل نهادم برآنچه خاطر اوست

كر بلطفم بنزد خود خواند ور بقهرم براند او داند

﴿ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله﴾ أي : ما أعطاهم الرسول من الصدقات طيبي النفوس به وإن قل وذكر الله تعالى للتعظيم والتنبية على أن ما فعله الرسول عليه السلام كان بأمره سبحانه فلا اعتراض عليه لكون المأمور به موافقاً للحكمة والصواب . ﴿وقالوا حسبنا الله﴾ أي : كفانا فضله وصنعه بنا وما قسمه لنا فإن جميع ما أصابنا إنما هو تفضل منه سواء كان لكسبنا مدخل فيه أو لم يكن . ﴿سيؤتينا الله من فضله﴾ صدقة أخرى ﴿ورسوله﴾ فيعطينا منها أكثر مما أعطانا اليوم ﴿إننا إلى الله راغبون﴾ أن يغنيننا من فضله والآية بأسرها في حيز الشرط والجواب محذوف بناء على ظهوره ولتذهب فيه النفس كل مذهب ممكن ، أي لكان خيراً لهم .

[زیراکه رضا بقسمت سبب بهجت است وجزع دران موجب محنت. سلمی از ابراهیم آدهم نقل میکنندکه هرکه بمقادیر خرسند شدازغم وملال بازرسند].

رضا بداده بده وزجبین کره بکشا که بر من وتو در اختیار نکشادست ودرین معنی فرموده است:

بشنواین نکته که خودرا زغم آزاده کنی خون خوری کر طلب روزیء نهاده کنی
یقال إذا كان القدر حقاً كان السخط حقاً.

ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مكة بعدما كف بصره، قيل له: أنت مجاب الدعوة لِمَ لا تسأل رد بصرك؟ فقال: قضاء الله تعالى أحب إليّ من بصري.

قيل لحكيم: ما السبب في قبض الكف عند الولادة وفتحته عند الموت فأشدد: ومقبوض كف المرء عند ولادة دليل على الحرص المركب في الحي ومبسوط كف المرء عند وفاته يقول انظروا إني خرجت بلا شيء حكى: أن نباشاً تاب على يد أبي يزيد البسطامي قدس سره، فسأله أبو يزيد عن حاله فقال نبشت عن ألف، فلم أر وجوههم إلى القبلة إلا رجلين، فقال أبو يزيد: مساكين أولئك نعمة الرزق حولت وجوههم عن القبلة.

فعلى العاقل التوكل على الله والاعتماد بوعده فإن الله كاف لعبده ومن وجد الله فقد ما دونه لأن فقدان الله في وجدان ما سواه ووجدانه في فقدان ما سواه ومن وجده يرضى به ويقول سيؤتينا الله من فضله ما نحتاج إليه في كمال الدين ونظام الدنيا إنا إلى الله راغبون لا إلى الدنيا والعقبى وما فيهما غير المولى. روي أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال لهم ما الذي حملكم عليه قالوا الرغبة في ثواب الله فقال أصبتم ومر على قوم آخرين يذكرون الله تعالى فقال لهم ما الذي حملكم عليه قالوا الخوف من عقاب الله تعالى فقال أصبتم ومر على قوم ثالث مشتغلين بذكر الله فسألهم عن سببه فقالوا لا نذكره للخوف من العقاب ولا للرغبة في الثواب بل لإظهار ذلة العبودية وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته وتشريف اللسان بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته فقال أنتم المتحققون وفي هذا المعنى. قال الحافظ:

پدرم روضه جنت بدو كندم بفروخت نا خلف باشم اكر من بجوى نفروشم

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

﴿إنما الصدقات﴾ أي: جنس الزكوات المشتملة على الأنواع المختلفة من النقيدين وغيرهما سميت الزكاة صدقة لدالتها على صدق العبد في العبودية كما في «الكافي».

وذكر في «الأزاهير» أن تركيبها يدل على قوة في الشيء قولاً وفعلاً وسمي بها ما يتصدق به لأن بقوته يرد البلاء وقيل: لأن أول عامل بعثه ﷺ لجمع الزكاة رجل من بني صدق بكسر الدال وهم قوم من كندة والنسبة إليهم صدق بالفتح فاشتقت الصدقة من اسمهم. ﴿للفقراء والمساكين﴾ أي مخصوصة بهؤلاء الأصناف الثمانية الآتية لا تتجاوزهم إلى غيرهم من المنافقين والفقير من له شيء دون نصاب والمساكين من لا شيء له وهو المروي عن أبي حنيفة وقيل بالعكس وفائدة الخلاف تظهر في الوصية للفقير أو المسكين. ﴿والعاملين عليها﴾ الساعي

في جمعها وتحصيلها فيعطى العامل مما في يده من مال الزكاة بقدر عمله فقيراً كان أو غنياً أو هاشمياً فلو ضاع ذلك المال لم يعط شيئاً وكذا لو أعطى المالك بنفسه زكاته إلى الإمام لا يستحق العامل شيئاً.

وفي «التبيين»: لو استغرقت كفاية الزكاة لا يزداد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف ﴿والمؤلفة قلوبهم﴾ وهم طائفة مخصوصة من العرب لهم قوة وأتباع كثيرة منهم مسلم ومنهم كافر قد أعطوا من الصدقة تقريراً على الإسلام أو تحريضاً عليه أو خوفاً من شرهم. ﴿وفي الرقاب﴾ أي وللصرف في فك الرقاب، أي: في تخليصها من الرق بأن يعان المكاتبون بشيء منها على أداء بدل كتابتهم لا للرقاب فإن المكاتب لا يستحق المال ولا يملكه بل يملكه مولاه وكذا مال المديون يملكه الدائن فالعدول عن اللام للدلالة على أن استحقاق الأربعة الأخيرة ليس لذواتهم، أي: لكونهم مكاتباً ومديوناً ومجاهداً ومسافراً حتى يتصرفوا في الصدقة كيف شاؤوا كالأربعة الأول بل لجهة استحقاقهم فكف الرقبة من الرق وتخليص الذمة من مطالبة من له الحق والاحتياج إلى ما يتمكن به من الجهاد وقطع المسافة ووجه الدلالة أن في قد تستعمل لبيان السبب كما يقال عذب فلان في سرقة لقمة أي بسببها والمراد مكاتب غيره ولو غنياً فيعطى ما عجز عنه فيؤدي إلى عنقه. والرقاب: جمع رقبة وهي يعبر بها عن الجملة وتجعل اسماً للمملوكة. ﴿والمغارمين﴾ أي: الذين تدينوا لأنفسهم في غير معصية إذا لم يكن لهم نصاب فاضل عن ديونهم، والمغارم والغريم، وإن كان يطلق كل واحد منهما على من له الدين إلا أن المراد بالمغارم في الآية الذي عليه الدين وإن المديون قسمان: الأول: من آذان نفسه في غير معصية فيعطى له من الزكاة ما يفي بدينه بشرط أن لا يكون له من المال ما يفي بدينه وإن كان له ذلك فلا يعطى. والثاني: من آذان في المعروف وإصلاح ذات البين فإنه يعطى من مال الزكاة ما يقضي به دينه وإن كان غنياً وأما من آذان في معصية أو فساد فإنه لا يعطى له شيء منها.

وعن مجاهد أن الغارم من احترق بيته أو ذهب السيل بماله أو آذان على عياله. ﴿وفي سبيل الله﴾ أي فقراء الغزاة عند أبي يوسف وهم الذين عجزوا عن اللحق بجيش الإسلام لفقرهم أي لهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الصدقة وإن كانوا كاسبيين إذ الكسب يقعدهم عن الجهاد في سبيل الله. وسبيل وإن عم كل طاعة إلا أنه خص بالغزو إذا أطلق وعند محمد هو الحجيج المنقطع بهم. ﴿وابن السبيل﴾ أي المسافر الكثير السير المنقطع عن ماله سمي به لملازمة الطريق فكل من يريد سفراً مباحاً ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة قدر ما يقطع به تلك المسافة سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن، وهو متناول للمقيم الذي له مال في غير وطنه فينبغي أن يكون بمنزلة ابن السبيل، وللدائن الذي مديونه مقر لكنه معسر فهو كابن السبيل كما في «المحيط» ﴿فريضة من الله﴾ مصدر لما دل عليه صدر الآية لأن قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ في قوة أن يقال فرض الله لهم الصدقات فريضة.

قال الكاشفي: [حق سبحانه وتعالى برأى ابن جماعت فرض كرده است زكاترا فريضه فرض كردنى من الله ثابت از نزديك خدای تعالى]. ﴿والله عليم﴾ بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم. ﴿حكيم﴾ لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي من جملتها سوق الحقوق إلى مستحقيها.

حق تعالى چون درقسمت كشاد هر كسى را هرچه مى بايست داد
 نيست واقع اندران قسمت غلط بنده را خواهى رضا خواهى سخط
 واعلم: أن سهم المؤلفه قلوبهم ساقط بإجماع الصحابة لما أن ذلك كان لتكثير سواد
 الإسلام فلما أعزه الله وأعلى كلمته استغنى عن ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: في زمن
 خلافة أبي بكر رضي الله عنه: «الإسلام أعز من أن يرشى عليه، فإن ثبتم على الإسلام بغير
 رشوة فيها وإلا فبيننا وبينكم السيف» فبقيت المصارف السبعة على حالها، فللمتصدق أن يدفع
 صدقته إلى كل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منهم بل لو صرف إلى شخص واحد منهم
 جاز فإن اللام في للفقراء لبيان أنهم مصارف لا يخرج عنهم كما يقال الخلافة لبني العباس
 وميراث فلان لقربته، أي: ليست الخلافة لغيرهم لا أنها بينهم بالسوية فاللام لام الاختصاص
 لا التملك لعدم جواز التملك للمجهول.

قال مشايخنا: من أراد أن يتصدق بدرهم يتبغى فقيراً واحداً ويعطيه ولا يشتري به فلوساً
 ويفرقها على المساكين كما في «المحيط» وكذلك الأفضل في الفطر أن يؤدي صدقة نفسه
 وعياله إلى واحد كما فعله ابن مسعود كما في التمرناشي وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير
 مديون أما إذا كان مديوناً أو صاحب عيال أو إذا فرق عليهم لم يخص كلاً منهم نصاب فلا
 يكره كما في «الأشباه». وقوله: كره أي جاز مع الكراهة أما الجواز فلأن الأداء يلاقي الفقر لأن
 الزكاة إنما تتم بالتمليك وحالة التملك المدفوع إليه فقير وإنما يصير غنياً بعد تمام التملك
 فيتأخر الغنى عن التملك ضرورة فيجوز، وأما الكراهة فلأن الانتفاع به صادف حال الغنى ولو
 صادف حال الفقر لكان أكمل وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه لقوله عليه السلام «أغنهم
 عن المسألة» والسؤال ذل فكان فيه صيانة المسلم عن الوقوع فيه ولا يسأل من له قوت يومه
 لأن في السؤال ذلاً ولا يحل للمسلم أن يذل نفسه وبغير الاحتياج تكدي والتكدي حرام.
 ثم اعلم: أن الأوصاف التي عبر بها عن الأوصاف المذكورة وإن كانت تعم المسلم
 والكافر إلا أن الأحاديث خصتها بالمسلم منهم.

وقال أبو حفص: لا يصرف إلى من لا يصلي إلا أحياناً. والتصدق على الفقير العالم
 أفضل من الجاهل. وصدقة التطوع يجوز صرفها إلى المذكورين وغيرهم من المسلم والذمي
 وإلى بناء المساجد والقناطر وتكفين الميت وقضاء دينه ونحوها لعدم اشتراط التملك في
 التطوع وإن أريد صرف الفرض إلى هذه الوجوه صرف إلى الفقير ثم يؤمر بالصرف إليها فيثاب
 المزكي والفقير ولو قضى دين حي أي من مال الزكاة وإن كان بأمره جاز كأنه تصدق على
 المديون فيكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة وإن كان بغير أمره يكون متبرعاً فلا يجوز
 من زكاة ماله ولا تصرف الزكاة إلى مجنون وصبي غير مراهق إلا إذا قبض لهما من يجوز له
 قبضها كالأب والوصي وغيرهما وتصرف إلى مراهق يعقل الأخذ كما في «المحيط».

قال في «مجمع الفتاوى»: جملة ما في بيت المال أربعة أقسام الأول الصدقات وما ينضم
 إليها تصرف إلى ما قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ الآية. والثاني: الغنائم
 تصرف إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. والثالث: الجزية والخراج تصرف إلى ما فيه
 صلاح دار الإسلام والمسلمين نحو سد الثغور والمقاتلة وعطياتهم وسلاحهم وكراعهم ويصرف
 إلى أمن الطريق وإلى إصلاح القناطر وكري الأنهار وإلى أرزاق الولاة والقضاة والأئمة

والمؤذنين والقراء والمحتسبين والمفتين والمعلمين. والرابع: ما أخذ من تركة الميت إذا مات بلا وارث أو الباقي من فرض الزوج أو الزوجة إذا لم يترك سواء يصرف إلى نفقة المرضى وأدويتهم وعلاجهم إن كانوا فقراء وإلى نفقة من هو عاجز عن الكسب انتهى.

والإشارة: إنما الصدقات، أي: صدقات الله كما قال عليه السلام: «ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا الله فيها صدقة يتصدق بها على من يشاء من عباده» والفقراء هم الأغنياء بالله الفانون عن غيره الباقون به وهذا حقيق قوله عليه الصلاة والسلام: «الفقراء لصبرهم، هم جلساء الله يوم القيامة»، وهو سر ما قال الواسطي: الفقير، لا يحتاج إلى الله وذلك؛ لأنه غني به والغني بالشيء لا يحتاج إليه والمساكين وهم الذين لهم بقية أوصاف الوجود لهم سفينة القلب في بحر الطلب وقد خرقها خضر المحبة وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً. **﴿والمعاملين عليها﴾** وهم أرباب الأعمال كما كان الفقراء والمساكين أصحاب الأحوال **﴿والمؤلفة قلوبهم﴾** وهم الذين تتألف قلوبهم بذكر الله إلى الله المتقربون إليه بالتباعد عما سواه. **﴿وفي الرقاب﴾** وهم المكاتبون قلوبهم عن رق الموجودات تحرياً لعبودية موجدتها والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. **﴿والغارمين﴾** وهم الذين استقرضوا من مراتب المكونات أوصافها وطبائعها وخواصها وهم محبوسون في سجن الوجود بقروضهم وإنهم في استخلاص ذممهم عن القروض بردها فهم معاونون بتلك الصدقات للخلاص من حبس الوجود. **﴿وفي سبيل الله﴾** وهم الغزاة المجاهدون في الجهاد الأكبر وهو الجهاد مع كفار النفوس والهوى والشيطان والدنيا. **﴿وابن السبيل﴾** وهم المسافرون عن أوطان الطبيعة والبشرية السائرون إلى الله على أقدام الشريعة والطريقة بسفارة الأنبياء والأولياء. **﴿فريضة من الله﴾** أي: هذا السير والجهاد ورد القرض والحرية عن رق الموجودات وتألف القلوب إلى الله واستعمال آمال الشريعة والتمسكن والافتقار إلى الله طلباً للاستغناء به أمر واجب على العباد من الله وهذه الصدقات من المواهب الربانية والألطف الإلهية للطلابين الصادقين أمر أوجه الله تعالى في ذمة كرمه لهم كما قال تعالى: «ألا من طلبني وجدني» **﴿والله عليم﴾** بطاليه **﴿حكيم﴾** فيما يعاونهم على الطلب للوجدان كما قال تعالى: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» كذا في «التأويلات النجمية».

فعلى السالك الفناء عن أوصاف الموجودات والحرية عن رق الكائنات وعرض الافتقار إلى هذه النفحات والصدقات.

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١١)

﴿ومنهم﴾ أي: من المنافقين كالجلال بن سويد وأحزابه. **﴿الذين يؤذون النبي﴾** بأن يقولوا في حقه ما يتأذى به الإنسان. **﴿ويقولون﴾** إذا قيل لهم من قبل بعضهم لا تفعلوا هذا الفعل فإننا نخاف أن يبلغه ما تقولون فتفضحوا **﴿هو﴾** أي: النبي عليه السلام. **﴿أذن﴾** يسمع كل ما قيل له، يعني: إنا نقول ما شئنا ثم نأتيه فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول إنما محمد أذن سامعة أي صاحبها وإنما سموه أذنًا مبالغة في وصفه باستماعه كل ما يقال وتصديقه إياه حتى صار بذلك كأنه نفس الأذن السامعة يريدون بذلك أنه ليس له ذكاء ولا بعد غور بل

هو سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع فيسمع كلام المبلغ أولاً فيتأذى منه، ثم إذا وقع الإنكار أو الحلف والاعتذار يقبله أيضاً صدقاً كان أو كذباً، وإنما قالوه لأنه عليه السلام كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا ويصفح عنهم حلاً وكرماً فظن أولئك أنه عليه السلام إنما يفعل لقلّة فطنته وقصور شهامته. ﴿قل﴾ هو ﴿أذن خير لكم﴾ من إضافة الموصوف إلى صفته كرجل صدق والمعنى نعم إنه أذن لكنه نعم الإذن فإن من يسمع العذر ويقبله خير ممن لا يقبله لأنه إنما ينشأ من الكرم وحسن الخلق سلم الله تعالى قول المنافقين في حقه عليه السلام أنه أذن إلا أنه حمل ذلك القول على ما هو مدح له وثناء عليه وإن كانوا قصدوا به المذمة. ﴿يؤمن بالله﴾ تفسير لكونه أذن خير لهم أي يقربه لما قام عنده من الأدلة الموجبة له فيسمع جميع ما جاء من عنده ويقبله وكون ذلك خيراً للمخاطبين كما أنه خير للعالمين مما لا يخفى. ﴿ويؤمن للمؤمنين﴾ أي: يسلم لهم قولهم ويصدقهم فيما أخبروا به لما علم من خلوصهم وصدقهم ولا شك أن ما أخبر به المؤمنون الخالص يكون حقاً فمن استمعه وقبله يكون أذن خير، واللام مزيدة للتفرقة بين الإيمان المشهور وهو إيمان الأمان من الخلود في النار الذي هو نقيض الكفر بالله فإنه يعدى بالباء حملاً للنقيض على النقيض فيقال آمن بالله ويؤمنون بالغيب وبين الإيمان بمعنى التصديق والتسليم والقبول فإنه يعدى باللام مثل وما أنت بمؤمن لنا، أي: بمصدق. ﴿ورحمة﴾ عطف على أذن خير أي وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة ﴿للدّين آمنوا منكم﴾ أي للذين أظهروا الإيمان منكم وهم المنافقون حيث يقبله منهم لكن لا تصديقاً لهم في ذلك بل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا يهتك أستارهم.

قال الكاشفي: يعني [نه أنست كه بقول شما دانانست صدق وكذب شمارا میداندا ما پرده از روی کار شما برنمیدارد واز روی رحمت باشما رفق مینماید] فالواجب على المؤمن الاقتداء بالرسول المختار في التحفظ عن كشف الأسرار والتحقق بالاسم الستار. ﴿والذين يؤذون رسول الله﴾ بالقول أو الفعل. ﴿لهم عذاب أليم﴾ [عذابي دردناك در آخرت بسبب ایزدائه] فإنه قد تبين أنه عليه السلام خير ورحمة لهم فأذاه مقابلة لإحسانه بالإساءة فيكون مستوجباً للعذاب الشديد وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ثم يأتون المؤمنين فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالإيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم، فقال تعالى:

﴿يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١٦﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَبْدَلَهُمْ لُذُومَتَهُمْ خِلَافًا فِيهَا ذَٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿١٧﴾﴾.

﴿يحلفون بالله لكم﴾ أيها المؤمنون أنهم ما قالوا ما نقل إليكم مما يورث أذية النبي عليه السلام ﴿ليرضوكم﴾ بذلك ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾ بالتوبة وترك الطعن والعيب والمبالغة في باب الإجلال والإعظام مشهداً ومغيباً، وأما قبول عذرهم وعدم تكذيبهم فهو ستر عيوبهم لا عن رضى بما فعلوا. وضمير يرضوه إلى الله فإفراده للإيدان بأن رضاه عليه السلام مندرج تحت رضاه سبحانه وهما متلازمان فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر لعدم انفكاك الآخر أو إلى الرسول فإن الكلام في أذاه وأرضاه وذكر الله للتعظيم وللتنبية على أن إرضاء الرسول إرضاء الله فاكتفى بذكر إرضائه عليه السلام عن ذكر إرضائه تعالى كما في قوله تعالى: ﴿وَلِذَا

دَعَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِحَكْمِهِمْ» [النور: ٤٨] اكتفى بذكر حكم الرسول للتنبيه على أن حكم الرسول حكم الله أو إلى الله والرسول باستعارته لاسم الإشارة الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور لا يقال أي حاجة إلى الاستعارة بعد التأويل لأننا نقول لولا الاستعارة لم يتسن التأويل لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات ما يرجع إليه من غير تعرض لوصف من أوصافه التي من جملتها المذكورية وإنما المتعرض لها اسم الإشارة.

قال الحدادي: لم يقل يرضوهما لأنه يكره الجمع بين ذكر اسم الله وذكر اسم رسول له في كناية واحدة كما روي أن رجلاً قام خطيباً عند النبي عليه السلام فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال عليه السلام: «بئس الخطيب أنت، هلا قلت ومن يعص الله ورسوله».

قال في «أبكار الأفكار»: إنما أراد بذلك تعليم الأدب في المنطق وكراهة الجمع بين اسم الله واسم غيره تحت حرفي الكناية لأنه يتضمن نوعاً من التسوية. قال السعدي قدس سره:

متكلم را تاكسى عيب نكيرد سخنش صلاح نپذيرد

مشوغره بر حسن كفتار خویش بتحسين نادان وپندار خویش

وفي الحديث: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» قال الخطابي: وهذا إرشاد إلى الأدب لأن الواو للجمع والتشريك وثم للعطف مع الترتيب والتراخي فأرشدهم عليه السلام إلى تقديم مشيئة الله على مشيئة من سواه. ومن هذا قال التخفي يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك ويجوز أعوذ بالله ثم بك، ويقال لولا الله ثم فلان لفعلت كذا ولا يقال لولا الله وفلان وإنما يقال من يطع الله ورسوله لأن الله تعبد العباد بأن فرض عليهم طاعة رسول الله فإذا أطيع رسول الله فقد أطيع الله بطاعة رسوله. «إن كانوا مؤمنين» أي: صادقين فيما أظهروه من الإيمان فليرضوا الله ورسوله بالطاعة وإخلاص الإيمان فإنهما أحق بالإرضاء.

«الم يعلموا» أي: أولئك المنافقون والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظمة مع علمهم بسوء عاقبتهم «أنه» أي: الشان «من» شرطية معناه بالفارسية [هركس كه] «يحادد الله ورسوله» [خلاف كند باخداى تعالى وبارسول او وازحد دركذراند. والمحاددة باكسى حرب يا خلاف كردن] كما في «تاج المصادر» مفاعلة من الحد وهو الطرف والنهاية وكل واحد من المتخالفين والمتعاندین في حد غير حد صاحبه «فأن له» بالفتح على أنه مبتدأ حذف خبره، أي: فحق أن له «نار جهنم خالداً فيها ذلك» العذاب الخالد «الخزي العظيم» الخزي الذل والهوان المقارن للفضيحة والندامة وهي ثمرات نفاقهم حيث يفتضحون على رؤوس الأشهاد بظهورها ولحوق العذاب الخاص بهم.

واعلم أن كل نبي أودي بما لا يحيط به نطاق البيان وكان النبي عليه السلام أشدهم في ذلك، كما قال: «ما أودي نبي مثل ما أوديت» ولما كانت الأذية سبب التصفية كان المعنى ما صفي نبي مثل ما صفيت وأما قوله عليه السلام حين قسم غنائم الطائف فقال بعض المنافقين بعدم العدل «من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله رحمة الله على أخي موسى لقد أودي بأكثر من هذا فصبر» فيحتمل أن يكون بالنسبة إلى ذلك الوقت وقد زاد أذاه إلى آخر العمر كمية واشتد كيفية هذا هو اللائح بالبال فإذا كان الأنبياء عليهم السلام مبتلين بالأذية والنفي من البلد والقتل

فما ظنك بالأولياء الكرام وهم أحوج منهم إلى التصفية لأن قدس الأنبياء أغلب وبواطنهم أنور وسرائرهم أصفى .

قال حضرة الشيخ الشهير بافتاده أفندي قدس سره : وإنما كان الحسن مسموماً والحسين مذبوهاً رضي الله عنهما بسبب أن كمال تعينهما كان بالشهادة وكان النبي عليه السلام قادراً على تخليصهما بالشفاعة من الله تعالى ، ولكنه رأى كمالهما في مرتبتهما راجحاً على الخلاص حتى إنه عليه السلام دفع قارورتين لواحدة من الأزواج المطهرة وقال : «إذا اصفر ما في إحداهما يكون الحسن شهيداً بالسم ، وإذا احمر ما في الأخرى يكون الحسين شهيداً بالذبح» فكان كذلك .

فعلى العاقل الإطاعة والتسليم وتحمل الأذى من كل منافق لئيم ، فإن الله تعالى مع المؤمن المتقي أينما كان فإذا كان الله معه وكاشف عن ذلك هان عليه الابتلاء لمشاهدته المبثلى على كل حال في فرح وترح . وفي «المنثوي» :

هر كجا باشد شه مارا بساط هست صحرا كربود سم الخياط
هر كجا يوسف رضى باشد چوماه جنتست او كرجه باشد قعر چاه
﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَزِرُوا إِلَيَّ اللَّهُ يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ (٦٤)

﴿يحذر المنافقون أن تنزل عليهم﴾ أي : على المؤمنين . ﴿سورة تنبئهم﴾ أي : تخبر تلك السورة المؤمنين ﴿بما في قلوبهم﴾ أي : قلوب المنافقين من الشرك والنفاق فتفضحهم وتهتك عليهم أستارهم فالضميران الأولان للمؤمنين ، والثالث : للمنافقين ولا يبالي بالتفكك عند ظهور الأمر ويجوز أن تكون الضمائر كلها للمنافقين . فالمعنى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أي في شأنهم فإن ما نزل في حقهم نازل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم من الأسرار الخفية فضلاً عما كانوا يظهرونه فيما بينهم من أقاويل الكفر والنفاق ومعنى تنبئها إياهم مع أنها معلومة لهم وأن المحذور عندهم إطلاع المؤمنين على أسرارهم لا إطلاع أنفسهم عليها إنها تدعي ما كانوا يخفونه من أسرارهم فتنتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال .

فإن قلت : كيف يحذر المنافقون نزول الوحي الكاشف عن نفاقهم مع أنهم ينكرون نبوته عليه السلام فكيف يجوزون نزول الوحي عليه .

قلت : إن بعض المنافقين كانوا يعلمون النبوة لكنهم كانوا يكفرون عند أهل الشرك عنداً وحسداً ، وبعضهم كانوا شاكين مترددين في أمره ﷺ والشاك يجوز نزول الوحي فيخاف أن ينزل عليه ما يفضحه .

وقال أبو مسلم : كان إظهار الحذر منهم بطريق الاستهزاء فإنهم كانوا إذا سمعوا رسول الله يذكر كل شيء ويقول : إنه بطريق الوحي يكذبونه ويستهزئون به بأن يقولوا فيما بينهم على وجه الاستهزاء به عليه السلام إنا نحذر ونخاف أن ينزل عليه ما يفضحنا ، ولذلك قيل : ﴿قل استهزؤا﴾ أي : افعلوا الاستهزاء وهو أمر تهديد : يعني [استهزا مكنيد كه جزا خواهيد يافت وجزا آنست كه براى تفضيح شما] ﴿إن الله مخرج﴾ أي : من القوة إلى الفعل أو من الكمون إلى البروز . ﴿ما تحذرون﴾ أي : ما تحذرونه من إنزال السورة أو ما تحذرون إظهاره من

مساويكم ومن هذا سميت هذه السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين وتسمى أيضاً الحافرة لأنها حفرت عن قلوب المنافقين.

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِإِلَهِكُمْ وَرَسُولِهِمْ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَسْخَرُوا مِنِّي فَيَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنِّي سَخِرْتُ مِمَّنْ لَبِئْتُكُمْ إِن تَوَفَّيْنَا عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ فَذَرْهُمْ وَلِأُفَاءِلْهُمْ فَتُطْمَئِنُّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ كَذَٰلِكَ يُجْزَىٰ الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٦﴾﴾.

﴿ولئن سألتهم﴾ عما قالوا بطريق الاستهزاء ﴿ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب﴾ في الكلام ونتحدث كما يفعل الركب لقطع الطريق بالحديث. ﴿ونلعب﴾ كما يلعب الصبيان. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المنافقين يستهزئون بالقرآن وبالرسول عليه السلام، ويقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشام وقصوره وهيئات هيهات يحسب محمد أن قتال بني الأصفر معه اللعب، والله لكانهم، يعني: الصحابة غداً مفروقون في الجبال فأطلع الله نبيه على ذلك فقال: «احبسوا عليّ الركب» فأتاهم فقال: «قلتم كذا وكذا» فقالوا يا نبي الله لا والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك إنما كنا نخوض ونلعب فلما أنكروا ما هم فيه من الاستهزاء والتخفيف أمر الله تعالى رسوله فقال: ﴿قل﴾ يا محمد على طريق التوبيخ غير ملتفت إلى اعتذارهم. ﴿أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون﴾ عقب حرف التقرير بالمستهزىء به إشارة إلى تحقق الاستهزاء وثبوته فإنه فرق بين أن يقال تستهزىء بالله وبين أن يقال أبالله تستهزىء فإن الأول يقتضي الإنكار على ملابسة الاستهزاء والثاني يقتضي الإنكار على إيقاع الاستهزاء في الله.

﴿لا تعتذروا﴾ لا تشتغلوا بالاعتذار فإنه معلوم الكذب بين البطلان والاعتذار عبارة عن محو أثر الذنب.

قال في «التيبان»: أصل الاعتذار القطع يقال اعتذرت إليه أي قطعت ما في قلبه من الموجدة ﴿قد كفرتم﴾ الكفر بأذى الرسول والطعن فيه. ﴿بعد إيمانكم﴾ أي: بعد إظهاركم له فإنهم قط لم يكونوا مؤمنين ولكن كانوا منافقين. ﴿إن نعف﴾ [اكر عفو كنيم] ﴿عن طائفة منكم﴾ لتوبتهم وإخلاصهم أو لتجنبهم عن الأذية والاستهزاء. ﴿نعذب طائفة بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿كانوا مجرمين﴾ مصرين على الإجرام وهم غير التائبين أو مباشرين له وهم غير المجتنبين واعتذر النبي عليه السلام لمن قال ألا تقتلهم لظهور كفرهم بقوله أكره أن تقول العرب قاتل أصحابه بل يكفيناهم الله بالدبيلة، أي: بالداهية.

وفي الآيات إشارات:

الأولى: أن المنافقين وإن اعتقدوا نزول الوحي على النبي عليه السلام واعتقدوا نبوته لكن لم ينفعهم مجرد الاعتقاد والإقرار باللسان في ثبوت الإيمان مع أدنى شك داخلهم ولم ينفعهم الخذر مع القدر وهذا تحقيق قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي «هدية المهديين»: من قال آمنت بجميع الأنبياء ولا أعلم آدم نبي أم لا؟ يكفر ومن لم يعرف أن سيدنا محمداً عليه السلام خاتم الرسل لا نسخ لدينه إلى يوم القيامة لا يكون مؤمناً.

والثانية: إن إظهار اللطف والرحمة بلا سبب محتمل ولكن إظهار القهر والفرق لا يكون إلا بسبب جرم من المجرمين كما قال: ﴿بأنهم كانوا مجرمين﴾ وفي «المثنوي»:

چونکه بدکردی بترس ایمن مباش زانکه تخمست وبرویاند خدش
چند کاهی اوبپوشاند که تا آیدت زان بد پشیمان و حیا
بارها پوشد پی اظهار فضل باز کیرد ازپی اظهار عدل
تا که این هرد وصف ظاهر شود آن مبشر گردد این منذر شود

والثالثة: أن الاستهزاء بالله وبرسوله وبآيات القرآنية كفر والاستهزاء استحقار الغير بذكر عيوبه على وجه يضحك قولاً أو فعلاً وقد يكون الاستهزاء بالإشارة والإيمان وبالضحك على كلامه إذا تخطب فيه أو غلط أو على صنعه ونحو ذلك وهو حرام بالإجماع معدود من الكبائر عند البعض كما قال علاء الدين التركستاني في «منظومته» العادة لكبائر الذنوب وهي سبعون.

ويل لمن من الأنعام يسخر مقامه يوم الجزاء سقر
وفي الحديث: «إن المستهزين بالناس يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة، فيقال لهم: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه ثم يفتح له باب آخر فيقال له هلم هلم فيجيء بغمه وكربه فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك حتى أن أحدهم ليفتح له الباب من أبواب الجنة فيقال له هلم فما يأتيه من الإياس» وفي الحديث: «ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشبهة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط» كما في «الترغيب والترهيب» للإمام المنذري وإنما خص هذه الثلاثة لأن أوصافهم راجعة إلى أوصاف الله تعالى فذو الشبهة حصل له كبر السن، والباري له الكبرياء والعالم اتصف بصفة العلم، والإمام المقسط اتصف بصفة العدل وهما من صفات الله تعالى أيضاً فمن إجلال الله تعالى وإكرامه إجلال هذه الثلاثة وإكرامهم ومن استخفافه استخفافهم وفي الحديث: «ارحموا عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالمًا بين الأقسام الجهال لا يعرفون حقه».

كفت پیغمبرکه با این سه گروه رحم آرید ارنه سنکیدونه کوه
آنکه او بعد از عزیزى خوارشد وان توانکر هم که بی دینار شد
وان سوم آن عالمی کاندرد جهان مبتلا کردد میان ابلهان
زانکه از عزت بخواری آمدن همچو قطع عضو باشد از بدن
عضو کردد مرده کزتن واپرید کو بریده جنید اما نی مدید

ومن تعظیم الرسول تعظیم اولاده. قيل: ركب زيد بن ثابت رضي الله عنه فدنا ابن عباس رضي الله عنه ليأخذ ركابه، فقال: لا يا ابن عم رسول الله، فقال هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائنا فقال زيد أرني يدك فأخرجها إليه فقبلها، فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت رسول الله ﷺ ومن أولاده المعنوية من اقتدى به قولاً وفعلاً وحالاً فتعظيمه تعظيم الرسول وتحقيره تحقيره فعليك التعظيم والتبجيل.

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٧﴾﴾

﴿المنافقون﴾ [مردان منافق که سیصد نفر بودند] ﴿والمنافقات﴾ [وزنان منافقه که صد وهفتاد بودند] ﴿بعضهم من بعض﴾ أي متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعض الشيء الواحد بالشخص. ﴿يأمرون بالمنكر﴾ أي: بالكفر والمعاصي. ﴿وينهون عن المعروف﴾ أي:

عن الإيمان والطاعة استئناف مقرر لمضمون ما سبق ومفصح عن مضادة حالهم لحال المؤمنين. ﴿ويقبضون أيديهم﴾ أي: عن الإنفاق في سبيل الله وعن الصدقة وعن كل خير فإن قبض اليد كناية عن الشح أو عن رفعها للدعاء والمناجاة كما في «الكاشفي». ﴿نسوا الله﴾ صاروا غافلين عن ذكره وتركوا أمره حتى صار كالمنسي عندهم ذكر الملزوم وهو النسيان وأريد اللازم وهو الترك لأن النسيان ليس من الأفعال الاختيارية فلا يذم عليه. ﴿فنبههم﴾ فتركهم من لطفه وفضله لا من قهره وتعذيبه وفسر النسيان أيضاً بالمعنى المجازي الذي هو الترك لأنه محال في حقه تعالى. ﴿إن المنافقين هم الفاسقون﴾ الكاملون في التمرد والفسق الذي هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل خير.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٦٨﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالاً وَأُولَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخُلُقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُقِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخُلُقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ٦٩﴾.

﴿وعد الله المنافقين والمنافقات﴾ الوعد يستعمل في الخير بمعنى الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها وفي الشر بمعنى الإخبار بإيصال المضرة قبل وقوعها يقال وعدته خيراً ووعدته شراً فإذا سقط الخير والشر قالوا في الخير الوعد والعدة وفي الشر الإيعاد والوعيد وقد أوعده ويوعده، أي: وعد العقاب. ﴿والكفار﴾ أي: المجاهرين ﴿نار جهنم﴾ وهي من أسماء النار تقول العرب للبئر البعيدة القمر جهنم فيجوز أن يكون جهنم مأخوذة من هذا اللفظ لبعد قعرها. روي أن رسول الله ﷺ سمع صوتاً هاله فأتاه جبريل فقال عليه السلام: «ما هذا الصوت يا جبرائيل» قال: هذه صخرة هوت من سفير جهنم منذ سبعين عاماً فهذا حين بلغت قعرها فأحب الله أن يسمعك صوتها فما روي رسول الله ﷺ ضاحكاً ملء فيه حتى قبضه الله. ﴿خالدين فيها﴾ أي مقدرأ خلودهم فيها. ﴿هي حسبهم﴾ عقاباً وجزاء ولا شيء أبلغ من تلك العقوبة ولا يمكن الزيادة عليها. ﴿ولعنهم الله﴾ أي: أبعدهم من رحمته وأهانهم وهو بيان لبعض ما تضمنه الخلود في النار فإن النار المخلد فيها مع كونها كافية في الإيلام تتضمن شدائد آخر من اللعن والإهانة وغيرهما. ﴿ولهم عذاب مقيم﴾ لا ينقطع والمراد به ما وعدوه وهو الخلود في نار جهنم ذكر بعده تأكيداً له لأن الخلود والدوام بمعنى واحد.

﴿كالذين من قبلكم﴾ أي: أنتم أيها المنافقون مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة. ﴿كانوا أشد منكم قوة﴾ [يعني: بتن ازسما قوی تربودند] ﴿وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم﴾ أي: تمتعوا بنصيبهم من ملاذ الدنيا سمي النصيب خلاقاً لأنه مشتق من الخلق بمعنى التقدير ونصيب كل واحد هو الخير المقدر له. ﴿فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم﴾ الكاف في محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي استمتعاً كاستمتعاهم وليس في الآية تكرار لأن قوله فاستمتعتم بخلاقهم ذم للأولين بالاشتغال بالحفظ الفانية وذهمهم بذلك تمهيد لزم المخاطبين بسلوكهم سبيل الأولين وتشبيه حالهم بحالهم ﴿وخضتم﴾ أي دخلتم في الباطل وشرعتم فيه. ﴿كالذي﴾ أي: كالفوج الذي ﴿خاضوا﴾ ويجوز أن يكون أصله الذين حذفت النون تخفيفاً. ﴿أولئك﴾ الموصوفون بما ذكر من الأفعال

الذميمة من المشبهين والمشبّه بهم والخطاب لرسول الله أو لكل من يصلح للخطاب. ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ التي كانوا يستحقون بها الأجور لو قارنت الإيمان مثل الإنفاق في وجوه الخير وصلة الرحم وغير ذلك أي ضاعت وبطلت بالكلية ولم يترتب عليها أثر. ﴿فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾. أما في الآخرة فظاهر. وأما في الدنيا: فلأن ما يترتب على أعمالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسبما ينشأ عنه قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ﴾ [هود: ١٥] ليس ترتبه عليها على طريق المثوبة والكرامة بل بطريق الاستدراج. ﴿وَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بحبوط الأعمال في الدارين. ﴿هُمْ الْخَاسِرُونَ﴾ الكاملون في الخسران في الدارين الجامعون لمبادهيه وأسبابه طراً فإنه قد ذهبت رؤوس أموالهم فيما ضرهم ولم ينفعهم قط ولو أنها ذهبت فيما لا يضرهم ولا ينفعهم لكفى به خسراناً. قال السعدي قدس سره:

قيامت كه بازار مینو نهند منازل باعمال نیکو نهند
بضاعت بجند انكه آری بری اكر مفلسی شر مساری بری
كه بازار چندانكه آکنده تر تهی دست را دل پرا کنده تر

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ﴾ أي: المنافقين ﴿نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أي: خبرهم الذي له شأن وهو ما فعلوا وما فعل بهم والاستفهام للتقرير والتحذير أي قد أتاهم خبر الأمم السالفة وسمعوه فليحذروا من الوقوع فيما وقعوا. ﴿قَوْمٌ نُوحٍ﴾ أغرقوا بالطوفان وهو بدل من الذين. ﴿وَعَادٌ﴾ أهلكوا بريح صرصر ﴿وِثْمُودَ﴾ أهلكوا بالرجفة والصيحة. ﴿وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ﴾ أهلك نمرود ببعوضة وأهلك أصحابه بالهدم. ﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ﴾ أي: وأهل مدين وهم قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة ومدين هو مدين بن إبراهيم نسبت القرية إليه. ﴿وَالْمُؤْتَفِكَاتِ﴾ الظاهر أنه عطف على مدين وهي قريات قوم لوط ائتفكت بهم أي انقلبت بهم فصار عاليها سافلها وأمطروا حجارة من سجيل ﴿أَنْتَهُمْ﴾ أي جميع من تقدم من المهلكين. ﴿رُسُلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي بالحجج والبراهين فكذبوهم فأهلكهم الله ﴿فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ﴾ أي: لم يكن من عادته ما يشابه ظلم الناس كالعقوبة بلا جرم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب. قال الصائب:

چرا زغير شکایت کنم كه همجو حباب همیشه خانه خراب هوای خویشتم
فعلى العاقل أن لا يغتر بالقوة والأولاد والأموال فإن كلها في معرض الزوال. قال الحافظ:
ببال وپر مرو ازره كه تیر پرتابی هواكرفت زمانى ولى بخاك نشست

يعني: لا تغتر بقدرتك وقوتك البدنية والدنيوية ولا تخرج بسببها عن الصراط المستقيم فإن حالك مشابه لحال السهم فإنه وإن علا على الهواء زماناً لكنه يسقط على الأرض فأخر كل علو هو السفلى وآخر كل قدرة هو العجز فلا بد من تدارك الأمر بالتوبة والاستغفار قبل نزول ما نزل بالقوم الأشرار.

قال بعض الصالحين: خرجت إلى السوق ومعني جارية حبشية فأجلستها في مكان، وقلت لها: لا تبرحي حتى أعود إليك فذهبت ثم عدت إلى المكان فلم أجدها فيه، فانصرفت إلى منزلي وأنا شديد الغضب عليها، فجاءتني وقالت لي يا مولاي لا تعجل علي فإنك أجلستني بين قوم لا يذكرون الله تعالى فخشيت أن ينزل بهم خسف وأنا معهم، فقلت: إن هذه أمة قد رفع عنها الخسف إكراماً لنبيها محمد ﷺ، فقلت: إن رفع عنها خسف المكان فما رفع عنها خسف القلوب يا من خسف بمعرفته وقلبه، وهو في غفلته من بلائه وكربه بادر إلى حميتك ودوائك قبل موتك وفنائك.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ على المنبر والناس حوله: «أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء» فقال رجل يا رسول الله إنا نستحي من الله فقال: «من كان منكم مستحيّاً فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه وليحفظ البطن وما وعى، والرأس وما حوى، وليذكر الموت والبلى، وليترك زينة الدنيا» قال الله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام ولو أشاء أن أزينكما بزينة علم فرعون حين يراها أن قدرته تعجز عنها لفعلت ولكني أزوي عنكما وكذلك افعل بأوليائي وليس ذلك لهوانهم علي ولكن ليستكملوا حظهم من كرامتي.

مكو جاهی از سلطنت بیش نیست که ایمن تر از ملک درویش نیست
فقد تقرر حال أهل الدنيا وحال أهل الآخرة فالعاقل يعتبر ويتبصر إلى أن يموت ويقبر.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧١).

﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ أي: بعضهم على دين بعض في الحق، أي متفقون في التوحيد وبعضهم معين بعض في أمر دينهم ودنياهم وبعضهم موصل بعض إلى الدرجات العالية بسبب التربية وتزكية النفس وهم المرشدون في طريق الله تعالى. ﴿يأْمُرُونَ بالمعروف﴾ أي: جنس المعروف الشامل لكل خير ومنه الإيمان والطاعة ويهيج بعضهم بعضاً في طلب الله وهو المعروف الحقيقي كما قال: «فأحببت أن أعرف» ﴿وينهون عن المنكر﴾ أي: جنس المنكر المنتظم لكل شر ومنه الكفر والمعاصي التي تقطع العبد عن الله من الدنيا وغيرها. ﴿ويقومون الصلاة﴾ فلا يزالون يذكرون الله تعالى ويديمون مراقبة القلب وحضوره مع الله بحيث لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وهم أرباب المكاشفة وأصحاب القلوب وهذا بمقابلة ما سبق من قوله نسوا الله. ﴿ويؤتون الزكاة﴾ بمقابلة قوله تعالى: ﴿وَيَقِضُونَ أَيُّدِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧] فهم يؤدون الزكاة الواجبة بل ينفقون ما فضل عن كفافهم الضروري ويطهرون أنفسهم عن محبة الدنيا بالإنفاق. ﴿ويطيعون الله ورسوله﴾ أي: في كل أمر ونهي وهو بمقابلة وصف المنافقين بكمال الفسق والخروج عن الطاعة.

قال في «التأويلات النجمية»: يشير إلى الإخلاص في معاملتهم فإن المنافقين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولكن لا يطيعون الله ورسوله في ذلك وإنما يطيعون النفس والهوى رعاية لمصالح دنياهم ﴿أولئك﴾ الموصوف بهذه الأوصاف الكريمة. ﴿سيرحهم الله﴾ أي: يفيض عليهم آثار رحمته من التأييد والنصرة البتة وينجيهم من العذاب الأليم سواء كان عذاب النار أو

عذاب البعد من الملك الجبار بالإدخال إلى الجنة والإيصال إلى القربة والوصلة.

وعن بعض أهل الإشارة. ﴿سيرحهم الله﴾ في خمسة مواضع عند الموت وسكراته يهون عليهم سكرات الموت، ويحفظ إيمانهم من الشيطان، وفي القبر وظلماته ينور قبورهم ويحفظهم من العذاب القبر وعند قراءة الكتاب وحسراته، يؤتيهم كتابهم بيمينهم ويمحو سيئاتهم من كتابهم كيلا يتحسروا على سيئاتهم، وعند الميزان وندماته يثقل موازينهم، وعند الوقوف بين يدي الله وسؤالاته يسهل عليهم جوابهم ولا يؤاخذهم بعيوبهم. وفي الحديث: «من صلى صلاة الفجر هان عليه الموت وغصته، ومن صلى صلاة الظهر هان عليه القبر وضمته، ومن صلى صلاة العصر هان عليه سؤال منكر ونكير وهيبته، ومن صلى صلاة المغرب هان عليه الميزان وخفته ومن صلى صلاة العشاء هان عليه الصراط ودقته» ﴿إن الله عزيز﴾ تعليل الوعد، أي: قوي قادر على إعزاز أوليائه وقهر أعدائه ذو النعمة لمن يطيعه. ﴿حكيم﴾ بنى أحكامه على أساس الحكمة الداعية إلى إيصال الحقوق من النعمة والنعمة إلى مستحقيها من أهل الطاعة وأهل المعصية حكم للمؤمنين بالجنة في مقابلة تصديقهم وإقرارهم، وللمحسنين بالوصلة في مقابلة طلبهم في جميع الحال رضى الله وتركهم ما سواه وحكم للكافرين والمنافقين بالنار لإنكارهم وتكذيبهم الأنبياء وعبادتهم للأوثان والأصنام.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٧٦)

﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات﴾ أي: وعدهم وعداً شاملاً لكل واحد منهم على اختلاف طبقاتهم في مراتب الفضل كيفاً وكماً والوعد عبارة عن الإخبار بإيصال المنفعة قبل وقوعها ﴿جنات﴾ جمع جنة وهي الحديقة ذات النخل والشجر. ﴿تجري من تحتها﴾ أي: أشجارها وغرفها. ﴿الأنهار﴾ أنهار الماء والعسل والخمر واللبن. ﴿خالدين فيها﴾ أي: مقدراً خلودهم ودوامهم فيها فكل واحد من المؤمنين فائز بهذه الجنات لا محالة. ﴿ومساكن طيبة﴾ أي: وعد بعض الخواص الكمل منهم منازل تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش وفي الخبر إنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر. ﴿في جنات عدن﴾ هي أبهى أماكن الجنات وأسناها.

عن النبي عليه السلام: «عدن دار الله لم ترها عين، ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاث: النبيون والصديقون والشهداء طوبى لمن دخلها» روي أن الله تعالى خلق جنة عدن بيده من غير واسطة وجعلها له كالقلعة للملك وجعل فيها الكتيب مقام تجلي الحق سبحانه وفيها مقام الوسيلة مقام المصطفى ﷺ وغرس شجرة طوبى بيده في جنة عدن وأطالها حتى علت فروعها سور جنة عدن ونزلت مظلمة على سائر الجنات كلها وليس في أكمامها ثمر إلا الحلي والحلل لباس أهل الجنة وزينتهم زائدة في الحسن والبهاء لها اختصاص فضل لكونها خلقها الله بيده وهي أجمع الحقائق الجنانية نعمة وأتمها بركة فإنها أصل لجميع أشجار الجنة كآدم عليه السلام لما ظهر منه من البنين وما في الجنة نهر إلا وهو يجري من أصل تلك الشجرة وهي محمدية المقام وهي في الدار النبي عليه السلام يقال عدن بالمكان إذا أقام به ومنه المعدن لمستقر الجواهر. ﴿ورضوان من الله﴾ أي: وشيء يسير من رضوانه تعالى ﴿أكبر﴾ وأعظم من الجنان ونعيمها لأنه مبدأ جميع السعادات ومنشأ تمام الكمالات [محققان راه

وعارفان آگاه رادركاه وبيگاه جز رضای حضرت الله مطلوبی نیست].

یکی می خواهد ازتوجنت و حور یکی خواهد که ازدوزخ شود دور
ولیکن ما نخواهیم این و آن جست مراد ما همین خشنودی تست
چونو خشنود کردی در دو عالم همین مقصود بس والله أعلم
قال الحافظ:

صحبت حور نخواهم که بود عین قصور با خیال تو اگر دگری پردازم
روي أنه تعالى يقول لأهل الجنة «هل رضيتم فيقولون ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم
تعط أحداً من خلقك، فيقول: أنا أعطيتكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً» ﴿ذلك﴾ المذكور من النعيم والرضى
﴿وهو الفوز العظيم﴾ دون ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فوائدها
وتغيرها وتنغصصها وتكدرها ليست بالنسبة إلى أدنى شيء من نعيم الآخرة إلا بمثابة جناح
البعوض قال عليه السلام: «لو كانت الدنيا وزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة
ماء» قال: يحيى بن معاذ: الدنيا دار خراب وأخرى منها قلب من يعمرها، والآخرة دار عمران
وأعمر منها قلب من يطلبها.

وقال أيضاً: في الدنيا جنة من دخلها لم يشتق إلى الجنة قيل: وما هي قال معرفة الله
تعالى وهي الجنة المعنوية.

قال أبو يزيد البسطامي: حلاوة المعرفة الإلهية خير من جنة الفردوس وأعلى عليين لو
فتحوا لي أبواب الجنان الثماني وأعطوني الدنيا والآخرة لم تعدل أنيناً وقت السحر.
فعلى العاقل الاجتهاد والتوجه إلى الحضرة العليا والإعراض عن الدنيا والفوز بالمطلب
الأعلى والمقصد الأسنى نسأل الله الدخول إلى حرم الوصول.

﴿يَتَأْتِيَ النَّبِيَّ جَهْدُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَقْسُ الْمَصِيرُ ﴿٧٦﴾
يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَوْمًا يُنَالُونَ وَمَا
نَعْمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنْ يَقُولُوا كَلِمَةً كَسِبُوا لَكُمْ لَعْنَةً وَإِنْ يَقُولُوا كَلِمَةً كَسِبُوا لَكُمْ لَعْنَةً عَذَابًا
أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٧﴾﴾

﴿يا أيها النبي﴾ اعلم أن الله تعالى خاطب الأنبياء عليهم السلام بأسمائهم الشريفة مثل يا
آدم ويا نوح ويا موسى ويا عيسى وخاطب نبينا ﷺ بالألقاب الشريفة مثل: أيها النبي، ويا أيها
الرسول، وذلك يدل على علو جنبه عليه السلام مع أن كثرة الألقاب والأسماء تدل على شرف
المسمى أيضاً.

قال أبو الليث: في آخر سورة النور: عند قوله تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ [النور: ٦٣] أي: لا تدعوا محمداً ﷺ باسمه ولكن وقروه وعظموه فقولوا
يا رسول الله ويا نبي الله ويا أبا القاسم.

وفي الآية: بيان توقير معلم الخير فأمر الله تعالى بتوقيره وتعظيمه، وفيه معرفة حق
الأستاذ. وفيه معرفة حق أهل الفضل اه.

أقول ولذا يطلق على أهل الإرشاد عند ذكرهم ألفاظ دالة على تعظيمهم ﷺ على أي لغة

كانت؛ لأنه إذا ورد النهي عن التصريح بأسماء الآباء الصورية لكونه سوء أدب فما ظنك بتصريح أسماء الآباء المعنوية: والمعنى يا أيها المبلغ عن الله، والمخير، أو يا صاحب علو المكانة والزلفى؛ لأن لفظ النبي ينبيء عن الإنباء والارتفاع. ﴿جاهد الكفار﴾ أي: المجاهرين منهم بالسيف والجهاد عبارة عن بذل الجهد في صرف المبطلين عن المنكر وإرشادهم إلى الحق. ﴿والمنافيين﴾ بالحجة وإقامة الحدود فإنهم كانوا كثيري التعاطي للأسباب الموجبة للحدود ولا تجوز المحاربة معهم بالسيف لأن شريعتنا تحكم بالظاهر وهم يظهرون الإسلام وينكرون الكفر. ﴿واغلظ عليهم﴾ أي: على الفريقين جميعاً في ذلك وأعنف بهم ولا ترفق.

هست نرمى آفت جان سمور وزدرشتى ميبردجان خارپشت
قال عطاء: نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح؛ لأن لكل وقت حكماً. ﴿وماوهم جهنم﴾ جملة مستأنفة لبيان أجل أمرهم أثر بيان عاجله ﴿وبئس المصير﴾ أي: بئس الموضع موضعهم الذي يصيرون إليه ويرجعون. والفرق بين المرجع والمصير أن المصير يجب أن يخالف الحالة الأولى ولا كذلك المرجع، وفي الحديث: «أوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك» يعني: أصل الطاعة وهو الخوف من الله تعالى فإن المرء لا يميل إلى الطاعة ولا يرغب عن المعصية إلا بالتقوى، فإذا غرس شجرة التقوى في القلب تميل أطراف الإنسان إلى جانب الحسنات ولا يقدم على ارتكاب السيئات «وعليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي» الرهبانية الخصال المنسوبة إلى الرهبان من التعبد في الصوامع والغيران وترك أكل اللحم والطيبات ولبس الخاص من الثياب فقد أفاد النبي عليه السلام أن الثواب الذي يحصل للأمم السالفة بالرهبانية يحصل لهذه الأمة المرحومة بالغزو وإن لم يترهبوا بل رب أكل ما يشتهي خيراً من صائم نبت حب الدنيا فيه. قال السعدي قدس سره:

خورنده كه خیری برآید زدست به از صائم الدهر دنیا پرست
قال الأوزاعي: خمس كان عليها أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وفي الحديث: «أفضل رجال أمتي الذين يجاهدون في سبيل الله، وأفضل نساء أمتي اللاتي لا يخرجن من البيوت إلا لأمر لا بد لهن منه» وفي الحديث: «اتقوا أذى المجاهدين في سبيل الله، فإن الله تعالى يغضب لهم كما يغضب للرسول ويستجيب لهم كما يستجيب للرسول» وفي الحديث: «إذا أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزور وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» دل هذا على أن ترك الجهاد والإعراض عنه والسكون إلى الدنيا خروج من الدين وكفى بهذا إثماً وذنباً مبيناً.

وفي الآية: إشارة إلى القلب الذي له نبأ من مقام الأنبياء يأمره بالجهاد مع كفار النفس وصفاتها وهذا مقام المشايخ يجاهدون مع نفوسهم أو نفوس مريدهم كما قال عليه السلام: «الشيخ في قومه كالنبي في أمته» قال في «المثنوي»:

كفت پیغمبرکه شیخی رفته پبش چون نبی باشدمیان قوم خویش
فأمر بالجهاد مع كافر النفس وصفاتها بسيف الصديق فجهاد النفوس بمنعها عن شهواتها واستعمالها في عمل الشريعة على خلاف الطبيعة والنفوس بعضها كفار لم يسلموا، أي لم يستسلموا للمشايخ في تربيتها فجهادها بالدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة

وبعضها منافقون، وهم الذين ادعوا الإرادة والاستسلام للمشايخ في الظاهر ولم يعرفوا بما عاهدوا عليه، فجهادها بإلزامها مقاساة شدائد الرياضات في التزكية على قانونها ممثلة أوامر الشيخ ونواهيها، ولو يرى عليها الإباء والامتناع فلا ينفعها إلا التشديد والغلظة كما قال تعالى: ﴿واغلظ عليهم﴾ فالواجب أن يبالغ في مخالفتها ومؤاخذتها في أحكام الطريقة فإن فاءت إلى أمر الله فهو المراد وإلا استوجبت لما خلقت له. ﴿وما أواهم جهنم﴾ أي مرجعهم جهنم البعد ونار القطيعة وبئس المصير مرجعهم كذا في «التأويلات النجمية».

فعلى السالك أن يجاهد مع هواه أولاً فإن السلطان يلزم عليه أن يحارب البغاة الذين في مملكته ثم الذين وراءهم من الكفار نسأل الله تعالى أن يقويننا وينصرنا على القوم الكافرين أيأما كانوا.

﴿يحلفون بالله ما قالوا﴾ روي أن رسول الله ﷺ أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين فيسمعه من كان منهم معه عليه السلام فقال الجلاس بن سويد منهم لئن كان ما يقول محمد حقاً لإخواننا الذين خلفناهم وهم ساداتنا وأشرافنا فنحن شر من الحمير فقال عامر بن قيس الأنصاري للجلاس أجل والله والله إن محمداً لصادق وأنت شر من الحمير فبلغ ذلك رسول الله فاستحضره فحلف بالله ما قال فرفع عامر يده فقال: «اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب فقال رسول الله ﷺ والمؤمنون «آمين» فنزل جبريل قبل أن يتفرقوا بهذه الآية وصيغة الجمع في قالوا مع أن القائل هو الجلاس للإيدان بأن بقيتهم لرضاهم بقوله صاروا بمنزلة القائل: «ولقد قالوا كلمة الكفر» هي ما حكى آنفاً «وكفروا بعد إسلامهم» أي: وأظهروا ما في قلوبهم من الكفر بعد إظهارهم الإسلام. «وهموا بما لم ينالوا» الهم بالشيء في اللغة: مقارنته دون الوقوع فيه أي قصدوا إلى ما لم يصلوا إلى ذلك من قتل الرسول وذلك أن خمسة عشر منهم توافقوا عند مرجعه عليه السلام من تبوك على أن يفتكوا به في العقبة التي هي بين تبوك والمدينة، فقالوا: إذا أخذ في العقبة دفعناه عن راحلته إلى الوادي فأخبر الله تعالى رسوله بذلك فلما وصل الجيش إلى العقبة نادى منادي رسول الله إن رسول الله يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد واسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع فسلك الناس بطن الوادي وسلك رسول الله ﷺ العقبة فلما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا وسلكوا العقبة وأمر عليه السلام عمار بن ياسر رضي الله عنه أن يأخذ بزمام الناقة يقودها وأمر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يسوقها من خلفها فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقة السلاح فرجع إليهم ومعه محجن فجعل يضرب به وجوه رواحلهم وقال إليكم إليكم يا أعداء الله أي: تمنعوا عن رسول الله وتنحوا فهربوا وفي رواية إنه عليه السلام خرج بهم فولوا مدبرين فعلموا أنه عليه السلام اطلع على مكربهم فانحطوا من العقبة مسرعين إلى بطن الوادي واختلطوا بالناس فرجع حذيفة يضرب الناقة فقال عليه السلام: «هل عرفت أحداً من الركب الذين رددتهم» قال: لا كان القوم ملثمين والليلة مظلمة فلما أصبح رسول الله ﷺ جاء إليه أسيد بن حضير رضي الله عنه فقال يا رسول الله ما منعك الباردة من سلوك الوادي فقد كان أسهل من سلوك العقبة فقال: «إني أكره أن يقول الناس إن محمداً قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم» فقال يا رسول الله هؤلاء ليسوا بأصحاب فقال عليه السلام: «أليس يظهرون الشهادة» ودعا عليهم رسول الله فقال: «اللهم

أرهمهم بالدبيلة» وهي سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. وفي لفظ شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلكه. ﴿وما نقموا﴾ قال في «القاموس»: نقم الأمر كرهه أي وما كرهوا وما عابوا وما أنكروا شيئاً من الأشياء ﴿إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾ سبحانه وتعالى وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول الله ﷺ المدينة في غاية ما يكون من شدة العيش لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة فأثروا بالغنائم، أي استغنوا وكثرت أموالهم وقتل للجلال مولى فأمر رسول الله بديته اثني عشر ألف درهم فاستغنى.

قال سعدي چلبی: يجوز أن يكون زيادة الألفين شتقاً أي تكراً لأنهم كانوا يعطون الدية ويتكرمون بزيادة عليها ويسمون شتقاً انتهى وهذا الكلام من قبيل قولهم ما لي عندك ذنب إلا إحساني إليك أي: إن كان ثمة ذنب فهذا هو تهكم بهم وتوبيخ وقيل: الضمير في أغناهم للمؤمنين أي غاظهم إغناؤه للمؤمنين، كذا قال ابن عبد السلام. ﴿فإن يتوبوا﴾ عما هم عليه من الكفرة والنفاق ﴿يك﴾ ذلك التوب ﴿خيراً لهم﴾ في الدارين قيل: لما تلاها رسول الله ﷺ قال جلاس يا رسول الله لقد عرض الله عليّ التوبة والله لقد قبلت وصدق عامر بن قيس فتاب جلاس وحسنت توبته ﴿وإن يتولوا﴾ أي: استمروا على ما كانوا عليه من التولي والإعراض عن الدين. ﴿يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا﴾ بالقتل والأسر والنهب وغير ذلك من فنون العقوبات. ﴿والآخرة﴾ بالنار وغيرها من أفانين العقاب ﴿وما لهم في الأرض﴾ مع سعتها وتباعد أقطارها وكثرة أهلها المصححة لوجدان ما نفى بقوله تعالى ﴿من ولي﴾ [دوستي كه دست كيرد] ﴿ولا نصير﴾ [ونه يا رى كه عذاب ايشان باز دارد] أي ينقذهم من العذاب بالشفاعة والمدافعة فالعاصي لا ينجو من العذاب وإن كان سلطاناً ذا منعة إلا بالاستغفار من الذنوب وإخلاص التوحيد والتوجه إلى علام الغيوب حكى عن محمد بن جعفر أنه قال كنت مع الخليفة في زورق فقال الخليفة أنا واحد وربى واحد، فقلت له: اسكت يا أمير المؤمنين لو قلت ما قلت مرة أخرى لنغرق جميعاً قال لم؟ قلت: لأنك لست بواحد إنما أنت اثنان الروح والجسد من الاثنين الأب والأم في الاثنين الليل والنهار بالاثنتين الطعام والشراب مع الاثنين الفقر والعجز والواحد هو الله الذي لا إله إلا هو.

وقال حكيم: لأصحاب الجنة ثلاثة أشياء يدخلون بها الجنة قول لا إله إلا الله محمد رسول الله والاستغفار من الذنوب والندم عليها وتحميد الله تعالى في الدنيا وإن أول ما يقولون إذا دخلوا الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن أي حزن القبر والكتاب والنيران إن ربنا لغفور للذنوب والمعصية شكور لقليل العمل والطاعة وفي الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله». قال المولى الجامي قدس سره:

دلت آيينه خدای نماست روى آيينه توتيره چراست
صیقلی وار صیقلی میزن باشد آيينه آت شود روشن
صیقل آن اکرنه آگاه نیست جز لا إله إلا الله

وفي قوله: ﴿يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم﴾ إشارة إلى أن بعض المريدين عند استيلاء النفوس وغلبة هواها وظفر الشيطان بهم شأنهم أن ينكروا على مشايخهم ويقولوا في حقهم كلمة الكفر أي كلمة الإنكار والاعتراض ويعرضوا عنهم بقلوبهم بعد الإرادة والاستسلام فإذا وقف المشايخ على أحوال ضمايرهم وخلل الإرادة في

سرايرهم ﴿يحلِفون بالله﴾ إنهم ﴿ما قالوا﴾ وما أنكروا ﴿وهموا بما لم ينالوا﴾ يعني: وهم بعضهم أن يثبت لنفسه مرتبة الشيخوخة قبل أوانها ويظهر الدعوة إلى نفسه وإن لم ينلها. ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾ أي: وما أنكروا على الشيخ وخرجوا من أمره إلا كون الشيخ غني بلبان فضل الله عن حكمة الولاية ليروا آثار الرشد على أنفسهم فلم يحتملوا لضيق حوصلة الهمة فزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأصمهم بذلك وأعمى أبصارهم. ﴿فإن يتوبوا﴾ يرجعوا إلى ولاية الشيخ بطريق الالتجاء. ﴿يك خيراً لهم﴾ بأن يتخلصوا من غيرة الولاية وردها فإنها مهلكة ويتمكسوا بحبل الإرادة فإنها منجية. ﴿وإن يتولوا﴾ أي: يعرضوا عن ولاية الشيخ. ﴿يعذبهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة﴾ بعد رد الولاية فإن مرتد الطريقة أعظم ذنباً من مرتد الشريعة.

قال الجنيد: لو أقبل صديق على الله ألف سنة، ثم أعرض عنه لحظة فإن ما فاتة أكثر مما ناله، فأما عذابه في الدنيا فبسلب الصدق والرد عن باب الطلب، وإرخاء الحجاب وذلة وتقوية الهوى وتبديل الإخلاص بالرياء والحرص على الدنيا وطلب الرفعة والجاه، وأما عذابه في الآخرة فباشتعال نيران الحسرة والندامة على قلبه المعذب بنار القطيعة وهي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ﴿وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير﴾ يشير إلى أن من ابتلي برد ولاية شيخ كامل ولو امتلأت الأرض بالمشايخ وأرباب الولاية وهو يتمسك بذيل إرادتهم غير أن شيخه رده لا يمكن لأحدهم إعانته وإخراجه من ورطة الرد إلا ما شاء الله كما في «التأويلات النجمية».

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا ءَاتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ .

﴿ومنهم﴾ أي: من المنافقين ﴿من عاهد الله﴾ المعاهدة المعاقدة واليمين ﴿لئن آتانا﴾ أي: الله تعالى ﴿من فضله﴾ [از فضل خود مالی] ﴿لنصدقن﴾ أي: لنؤتين الزكاة وغيرها من الصدقات وأصله لتتصدقن أدغمت التاء في الصاد والمتصدق معطي الصدقة وسميت صدقة لدالاتها على صدق العبد في العبودية. ﴿ولنكونن من الصالحين﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد الحج نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري كان ملازماً لمسجد رسول الله ليلاً ونهاراً وكان يلقب لذلك «حمامة المسجد» وكانت جبهته كركبة البعير من كثرة السجود على الأرض والحجارة المحماة بالشمس ثم جعل يخرج من المسجد كلما فرغ رسول الله ﷺ من الفجر بالجماعة من غير لبث واشتغال بالدعاء فقال له عليه السلام يوماً «ما لك صرت تعمل عمل المنافقين بتعجيل الخروج» فقال يا رسول الله إني في غاية الفقر بحيث لي ولا مرأتي ثوب واحد وهو الذي علي وأنا أصلي فيه وهي عريانة في البيت ثم أعود إليها فأنزعه وهي تلبسه فتصلي فيه فادع الله أن يرزقني مالا فقال عليه السلام: «ويحك يا ثعلبة» وهي كلمة عذاب وقيل كلمة شفقة «قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» فراجعته فقال عليه السلام «أما ترضى أن تكون مثل نبي الله فالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت» وأشار إلى علم الكيمياء «ولكن أعرف أن الدنيا حظ من لاحظ له وبها يغتر من لا عقل له» فراجعته وقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً لو دعوت الله أن يرزقني مالا لأؤدين كل ذي حق حقه قال

عليه السلام: «اللهم ارزق ثعلبة مالا» ثلاث مرات فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت بها أزقة المدينة فنزل وادياً حتى فاتته الجماعة لا يصلي بالجماعة إلا الظهر والعصر ثم نمت وكثرت فتتحنى مكاناً بعيداً حتى انقطع عن الجماعة والجمعة فسأل عنه رسول الله فقليل كثر ماله حتى لا يسعه وإد أي وإد واحد بل يسعه أودية وصحارى فخرج بعيداً فقال عليه السلام: «يا ويح ثعلبة» فلما نزل قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ [التوبة: ١٠٣] استعمل النبي عليه السلام رجلين على الصدقات رجلاً من الأنصار ورجلاً من بني سليم وكتب لهما الصدقة وأسنانها وأمرهما أن يأخذاها من الناس فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بشعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله ﷺ فيه الفرائض فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية وقال: ارجعا حتى أرى رأيي وذلك قوله تعالى.

﴿فلما آتاهم﴾ الله تعالى المال ﴿من فضله﴾ وكرمه ﴿بخلوا به﴾ أي: منعوا حق الله منه ﴿وتولوا﴾ أي: أعرضوا عن طاعة الله والعهد معه ﴿وهم معرضون﴾ وهو قوم عادتهم الإعراض فلما رجعا قال لهما رسول الله قبل أن يكلماه «يا ويح ثعلبة» مرتين فنزلت فركب عمر رضي الله عنه راحلته ومضى إلى ثعلبة، وقال: ويحك يا ثعلبة هلكت قد أنزل الله فيك كذا وكذا فجاء ثعلبة بالصدقة فقال عليه السلام: «إن الله منعي أن أقبل منك فجعل يحشو التراب على رأسه لا لأنه تاب عن النفاق بل للحقوق العار من عدم قبول زكاته مع المسلمين فقال عليه السلام: «هذا» أي عدم قبول صدقتك «عملك» أي جزاء عملك أراد قوله هذه جزية أمرتك فلم تطعني فقبض رسول الله ﷺ فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر رضي الله عنه في خلافته فلم يقبلها وهلك في خلافة عثمان رضي الله عنه.

قال الحدادي: لم يقبل منه عثمان صدقته انتهى.

﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾

﴿فَأَعْقَبَهُمْ﴾ أي: جعل الله عاقبة فعلهم ذلك فالمعنى على تقدير المضاف، أي أعقب فعلهم ﴿نِفَاقًا﴾ راسخاً ﴿في قلوبهم﴾ وسوء اعتقاد يقال أعقبه الله خيراً أي صير عاقبة أمره ذلك خيراً ويقال أكلت سمكة وأعقبتهني سقماً أي صرت تلك الأكلة أو السمكة عاقبة أمري سقماً.

﴿إلى يوم يلقونه﴾ أي: إلى يوم موتهم الذي يلقون الله عنده دل على تأييد نفاقهم وأن البخل ومنع حق الله تعالى مما أعطاه إياه يؤدي إلى أن يموت وهو منافق ولا يثبت له حكم الإسلام أبداً نعوذ بالله كإبليس ترك له أمراً واحداً فطرده عن بابه وضرب وجهه بعبادته ثمانين ألف سنة ولعنه إلى يوم الدين وأعد له عذاباً أليماً أبد الأبدين. قال الحافظ:

زاهد أيمن مشو ازبازىء غيرت زنهار كه ره از صومعه تادير مغان اين همه نيست
﴿بما أخلفوا الله ما وعده﴾ بسبب إخلافهم ما وعده من التصدق والصلاح ﴿وبما كانوا يكذبون﴾ أي لكونهم مستمرين على الكذب في جميع المقالات التي من جملتها وعدهم المذكور.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ﴾ ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿ألم يعلموا﴾ أي: من عاهدوا الله والاستفهام للتقرير، أي قد علموا ﴿أن الله يعلم سرهم﴾ أي: ما أسروه في أنفسهم من العزم على الإخلاف ولم يتكلموا به سراً ولا جهرًا ﴿ونجواهم﴾ وما يتناجون به فيما بينهم من تسمية الزكاة جزية وغير ذلك مما لا خير فيه. والتناجي [بأيكدكير راز كردن] يقال نجاه نجوى ونجاه مناجاة ساره والنجوى السر كالنجى ﴿وأن الله علام الغيوب﴾ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء فكيف يجترئون على ما هم عليه من النفاق والعزم على الإخلاف.

مكن اندیشه عصیان چو میدانی که میداند مبین در روی این وآن چومیدانی که می بیند
وفي الآيات إشارات:

منها: أن من نذر نذراً فيه قرينة نحو أن يقول إن رزقني الله ألف درهم فعليّ أن تصدق بخمسمائة لزمه الوفاء به ومن نذر ما ليس بقرينة أو بمعصية، كقوله: نذرت أن أدخل الدار، أو قال الله عليّ أن أقتل فلاناً اليوم فحنت يلزمه الكفارة وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فالواجب واحد من هذه الثلاثة والعبد مخير فيه فإن عجز عن أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات وإن علق النذر بشرط يريد وجوده، نحو أن يقول: إن قدم فلان أو إن قدمت من سفري أو إن شفى الله من مريض أو قضى ديني فله عليّ صيام أو صدقة أو إن ملكت عبداً أو هذا العبد فعليّ أن أعتقه يلزمه الوفاء بما نذر لأنه نذر بصيغة وليس فيه معنى اليمين وإن علقه بشرط لا يريد وجوده، كقوله: إن كلمت فلاناً أو دخلت الدار فعليّ صوم سنة يجزئه كفارة يمين والمنذور إذا كان له أصل في الفروض أي واجب من جنسه لزم الناذر كالصوم والصلاة والصدقة والاعتكاف وما لا أصل له في الفروض فلا يلزم الناذر كعبادة المريض وتشيع الجنائز ودخول المسجد وبناء القنطرة والرباط والسقاية وقراءة القرآن ونحوها والأصل فيه أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى تحصيلاً للمصلحة المتعلقة بالنذر والنذر الغير المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير بخلاف المعلق، فلو قال الناذر عليّ أن أتصدق في هذا اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غداً بدرهم آخر على غيره أجزأه عندنا ولا يجزئه عند زفر.

واعلم: أن المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى لكونها أبنية الأنبياء عليهم السلام لها فضيلة تامة، ولهذا قال الفقهاء: لو نذر أن يصلي في أحد هذه الثلاثة تعين بخلاف سائر المساجد فإن من نذر أن يصلي في أحدها له أن يصلي في الآخر. ومنها: أن النفاق عبارة عن الكذب وخلف الوعد والخيانة إلى ما ائتمن كما أن الإيمان عبارة عن الصدق وملازمة الطاعة لأن الله تعالى خلق الصدق فظهر من ظله الإيمان وخلق الكذب فظهر من ظله الكفر والنفاق وفي الحديث: «ثلاث من كنّ فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان» يعني: من يحدث غالماً بأنه كذب وتعهّد عازماً على عدم الوفاء وينتظر الأمانة للخيانة ولعل هذا يكون في حق من اعتاد بهذه الخصال لا في حق من ندرت منه كما هو مذهب البخاري وبعض العلماء ومذهب الجمهور على أن هذه الخصال خصال المنافقين وصاحبها شبيه لهم فإطلاق اسم المنافق عليه على سبيل التجوز تغليظاً كما أن الله تعالى قال ومن كفر مكان ومن لم يحج لكمال قبحه.

قال صاحب «التحفة»: ليس الغرض أن آية المنافق محصورة في الثلاث بل من أبطن خلاف ما أظهر فهو من المنافقين.

واعلم أن المنافقين صنفان صنف معلنو الإسلام ومسروه في بدء الأمر وذلك لغلبة صفات النفاق وقوتها في النفس وصنف معلنو الإسلام ومسروه في بدء الأمر إلى أن استعملوا هذه الصفات المستكنة في النفس فيظهر بالفعل كما كان بالقوة وذلك لضعفها في النفس فيعقبهم النفاق إلى الأبد بالشكوك الواقعة في قلوبهم وهم عن هذا النوع من النفاق غافلون وهم يصومون ويصلون ويزعمون أنهم مسلمون.

قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة بمنافقيها وجئنا بالحجاج فضلناهم. يقول الفقير سامحه الله القدير هذا الكلام بالنسبة إلى ذلك الوقت ولو أنه رأى وزراء آل عثمان ووكلاءهم في هذا الزمان لوجدتهم أرجح من كل منافق لأنه بلغ نفاقهم إلى حيث أخذوا الرشوة من الكفار ليسامحهم في مقاتلتهم ومحاربتهم خذلهم الله ودمرهم.

ومنها ذم البخل والحرص على الدنيا وفي الحديث: «ثلاث لا يحبهم الله ورسوله وهم في لعنة الله والملائكة والناس أجمعين البخل والتكبر والأكول» وفي الحديث: «ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم، فيقول الله تعالى: بعزتي وجلالي لأبعدنهم ولأقربنكم». قال الحافظ:

كنج قارون كه فروميرود از قهر هنوز خوانده باشی كه هم ازغیرت درویشانست
وفي الحديث: «ما جبل ولي الله إلا على السخاء» وأجود الأجواد هو الله تعالى ألا ترى أنه كيف خلع خلعة الوجود على عامة الكائنات مجاناً وأنعم عليهم أنواع النعم الظاهرة والباطنة أي حيث منع الخلق عن المهالك كالشهوات لا بخلاً بل شوقاً إلى اللذات الباقية.

﴿الذين﴾ رفع على الذم أي المنافقون هم الذين ﴿يلمزون﴾ قال في «القاموس» اللمز العيب والإشارة بالعين ونحوها أي يعيبون ويغتابون ﴿المطوعين﴾ أي: المتطوعين المتنفلين ﴿من المؤمنين﴾ حال من المطوعين ﴿في الصدقات﴾ متعلق بيلمزون روي أن النبي ﷺ خطب ذات يوم حين أراد الخروج إلى غزوة تبوك يحث الناس على الإنفاق والإعانة في تجهيز العسكر، فكان أول من جاء بالصدقة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء بجميع ماله أربعة آلاف درهم، فقال له رسول الله: «هل أبقيت لأهلك شيئاً» قال: أبقيت لهم الله ورسوله، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، فقال له عليه السلام: «هل أبقيت لأهلك شيئاً» قال النصف الثاني فقال: «ما بينكما ما بين كلاميكما» ومنه يعرف فضل أبي بكر على عمر رضي الله عنه وأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها فإنه جهز عشرة آلاف أنفق عليها عشرة آلاف دينار وصب في حجر النبي عليه السلام ألف دينار وأعطى ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها وخمسين فرساً وعند ذلك قال ﷺ: «اللهم ارض عن عثمان فإنني عنه راض» وفي الحديث: «سألت ربي أن لا يدخل النار من صاهرته أو صاهرني» وقد كان عليه السلام زوج بنته رقية من عثمان فماتت بعد ما خرج رسول الله إلى بدر، فلما رجع من بدر زوجه أم كلثوم ولذا سمي عثمان بذي النورين ولما ماتت أم كلثوم قال عليه السلام: «لو كان عندي ثالثة لزوجتكها» وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم فقال عليه السلام: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت» فبارك الله له حتى بلغ ماله حين

مات وصولحت إحدى نسائه الأربع عن ربع ثمنها على ثمانين ألف درهم ونيف، فكان ثمن ماله أكثر من ثلاثمائة ألف وعشرين ألفاً وفي رواية جاء بأربعين أوقية من ذهب، ومن ثمة قيل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف كانا خزانيتين من خزائن الله في الأرض ينفقان في طاعة الله تعالى، وجاء العباس بمال كثير، وكذا طلحة وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر والوسق ستون صاعاً بصاع النبي عليه السلام وهو أربعة أمداد وكل مد رطل وثلث رطل بالبغدادي عند أبي يوسف والشافعي، والرطل: مائة وثلثون درهماً وعند أبي حنيفة كل مد رطلاً وبعث النساء بكل ما يقدرن عليه من حلين، وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر وقال يا رسول الله بت ليلتي كلها أجر بالجرير على صاعين أما أحدهما فأمسكته لعيالي وأما الآخر فأقرضته ربي فأمره رسول الله أن ينثره في الصدقات فطعن فيهم المنافقون وقالوا ما أعطي عبد الرحمن وعاصم إلا رياء وسمعة وإن أبا عقيل جاء ليذكر بنفسه ويعطي من الصدقة بأكثر مما جاء به وإن الله لغني عن صاع أبي عقيل فأنزل الله هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ﴾ عطف على المطوعين أي ويلمزون الذين لا يجدون إلا طاقتهم من الصدقة.

قال الحدادي: عابوا المكثري بالرياء والمقل بالإقلال يقال الجهد بالفتح المشقة والجهد بالضم الطاقة وقيل الجهد في العمل والجهد في القوة. ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ عطف على يلمزون أي يستهزئون بهم، والمراد بهم الفريق الأخير كأبي عقيل. ﴿سَخَّرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ أي: جازاهم على سخرتهم فيكون تسمية جزاء السخرية سخرية من قبيل المشاكلة لوقوعه في صحبة قوله فيسخرهم منهم ﴿وَلَهُمْ﴾ أي: ثابت لهم ﴿عَذَابُ أَلِيمٍ﴾ على كفرهم ونفاقهم.

اي كه دارد نفاق اندر دل خار بادش خليده اندر حلق

هر كه سازد نفاق پيشه خویش خوار گردد بنزد خالق وخلق

قال الحدادي: ولما نزلت هذه الآية أتى المنافقون إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله استغفر لنا فكان عليه السلام يستغفر لقوم منهم على ظاهر الإسلام من غير علم منه بنفاقهم وكان إذا مات أحد منهم يسألون رسول الله الدعاء والاستغفار لميتهم فكان يستغفر لهم على أنهم مسلمون فأعلمه الله أنهم منافقون وأخبر أن استغفاره لا ينفعهم فذلك قوله تعالى:

﴿أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٨٩﴾﴾

﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم﴾ خرج الكلام مخرج الأمر ومعناه الشرط أي إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر فالأمران متساويان في عدم النفع الذي هو المغفرة والرحمة. ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً﴾ قوله مرة انتصب على المصدر أي سبعين استغفارة أو على الظرف أي سبعين وقتاً وتخصيص السبعين بالذكر لتأكيد نفي المغفرة؛ لأن الشيء إذا بولغ في وصفه أكد بالسبع والسبعين وهذا كما يقول القائل لو سألتني حاجتك سبعين مرة لم أقضها لا يريد أنه إذا زاد على السبعين قضى حاجته فالمراد التكثير لا التحديد. ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ذلك أي: امتناع المغفرة لهم ولو بعد المبالغة في الاستغفار ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل ﴿بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿كفروا بالله ورسوله﴾ أي: كفراً متجاوزاً عن الحد كما يلوح به وصفهم بالفسق في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ فإن الفسق في كل شيء عبارة

عن التمرد والتجاوز عن حدوده، أي لا يهديهم هداية موصلة إلى المقصد البتة لمخالفة ذلك للحكمة التي عليها يدور فلك التكوين والتشريع. وأما الهداية: بمعنى الدلالة على ما يوصل إليه فهي متحققة لا محالة ولكنهم بسوء اختيارهم لم يقبلوها فوقعوا فيما وقعوا.

وفيه إشارة إلى أن استغفار النبي عليه السلام لأحد من غير استغفاره لنفسه لا ينفعه فاليأس من المغفرة وعدم قبول استغفاره ليس لبخل من الله، ولا لقصور في النبي عليه الصلاة والسلام، بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها، كما قال المولى جلال الدين في «شرح الهياكل» المحال لا يدخل تحت قدرة قادر، ولا يلزم من ذلك النقص في القادر بل النقص في المحال حيث لا يصلح لتعلق القدرة انتهى ومنه يعرف معنى قول العرفي الشيرازي:

ذات تو قادرست بايجاد هر محال الا بأفريدن چون تو يكانه
وفي عبارته سوء أدب كما لا يخفى.

واعلم: أن من كفرهم وفسقهم سخرتهم في أمر الصدقات ولو كان لهم إيمان وإصلاح لبالغوا في الإنفاق وجدّوا في البذل كالمخلصين.

وفي «التأويلات النجمية»: قلب المؤمن منور بالإيمان وروحه متوجه إلى الحق تعالى فالحق يؤيد روحه بتأييد نظر العناية وتوفيق العبودية فيسطع من الروح نور روحاني مؤيد بنور رباني فتنبعث منه الخواطر الرحمانية الداعية إلى الله تعالى بأعمال موجبة للمقربة من الفرائض والنوافل فتارة تكون الأعمال بدنية كالصوم والصلاة وتارة تكون تلك الأعمال مالية كالزكاة والصدقة فيتطوع بالصدقة فضلاً عن الزكاة وفي الحديث: «إن النافلة هدية المؤمن إلى ربه فليحسن أحدهم هديته وليطيبها» وقلب المنافق مظلم بظلمات صفات النفس لعدم نور الإيمان وروحه متوجه إلى الدنيا وزخارفها بتبعية النفس الأمارة بالسوء مطرود بالخذلان لأن قرينه الشيطان فبتأثير الخذلان ومقارنة الشيطان يصعد من النفس ظلمة نفسانية تمنع القلب من قبول الدعوة وإجابة الرسل واتباع الأوامر واجتناب النواهي بالصدق وتنبعث منه الخواطر الظلمانية النفسانية وبذلك يمتنع عن أداء الفرائض فضلاً عن النوافل والتطوعات ويهزأ بمن يفعل ذلك. روي أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فأراه إياه في المنام فلما رأى عظمت غشي عليه فلما أفاق قال: إلهي من الذي يقدر أن يملأ كفته من الحسنات فقال: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي أملاًها بتمرة. وروي أن الحسن مر به نخاس ومعه جارية جميلة فقال للنخاس أترضى في ثمنها بدرهم أو درهمين قال: لا، قال: فاذهب فإن الله يرضى في الحور العين بالفلس والفلسين. قال السعدي قدس سره:

بدنيا توانى كه عقبى خرى يخرجان من ورنه حسرت خورى
واعلم أن النوافل مقبولة بعد أداء الفرائض وإلا فهي من علامات أهل الهوى.

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾﴾.

﴿فرح المخلفون﴾ المخلف ما يتركه الإنسان خلفه والمتخلف الذي تأخر بنفسه والمراد المنافقون الذين خلفهم النبي عليه السلام بالمدينة حين الخروج إلى غزوة تبوك بالإذن لهم في

القعود عند استئذانهم. ﴿بِمَقْعَدِهِمْ﴾ مصدر ميمي بمعنى القعود متعلق بفرح أي بقعودهم وتخلفهم عن الغزو. ﴿خِلافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ ظرف للمصدر أي خلفه وبعد خروجه حيث خرج ولم يخرجوا فالخلاف بمعنى خلف، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٦] يقال أقام زيد خلاف القوم أي تخلف عنهم بعد ذهابهم ظعن أو لم يظعن ويجوز أن يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة لفرح أي فرحوا لأجل مخالفتهم إياه عليه السلام بأن مضى هو للجهاد وتخلفوا عنه. ﴿وَكُرْهُوا أَنْ يَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إيثارة للدعة والخفض، أي الراحة وسعة العيش على طاعة الله مع ما في قلوبهم من الكفر والنفاق. وفي ذكر الكراهة بعد الفرح الدال عليها تعريض بالمؤمنين الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله وآثروا تحصيل رضاه تعالى وفي قوله: كرهوا مقابلة معنوية مع فرح لأن الفرح من ثمرات المحبة. ﴿وَقَالُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض تثبيتاً لهم على التخلف والقعود وتواصياً فيما بينهم بالشر والفساد أو قالوا للمؤمنين تثبيطاً لهم عن الجهاد ونهياً لهم عن المعروف فقد جمعوا ثلاث خصال من خصال الكفر والضلال الفرح بالقعود وكراهة الجهاد ونهي الغير عن ذلك. ﴿لَا تَنْفَرُوا﴾ أي: لا تخرجوا ﴿فِي الْحَرِّ﴾ فإنه لا تستطاع شدته وكانوا دعوا إلى غزوة تبوك في وقت نضج الرطب وهو أشد ما يكون من الحر وقول عروة بن الزبير إن خروجه عليه السلام لتبوك كان في زمن الخريف لا ينافي وجود الحر في ذلك الزمن لأن أوائل الخريف وهو الميزان يكون فيه الحر.

وكان ممن تخلف عن مسيره معه ﷺ أبو خيثمة ولما سار عليه السلام أياماً دخل أبو خيثمة على أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشتين لهما في حائط قد رشت كل منهما عريشتها وبردت فيها ماء وهيات طعاماً فلما دخل نظر إلى امرأته وما صنعتا فقال رضي الله عنه رسول الله ﷺ في الحر وأبو خيثمة في ظل وماء بارد وطعام مهياً وامرأة حسناء ما هذا بالنصف، ثم قال والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله فهيتا لي زاداً ففعلتا ثم قدم ناضحة فارتحلها وأخذ سيفه ورمحه ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه. قال الحافظ:

ملول ازهمر هان بودن طريق كاردانى نيست بكش دشواريء منزل بياد عهد آسانى
وقال:

مقام عيش ميسر نميشود بى رنج بلى بحكم بلا بسته اند حكم الست
وقال:

من ازديار حبيبم نه ازديار غريب مهيمنا بعزيزان خودرسان باشم
﴿قُلْ﴾ رداً عليهم وتجهيلاً ﴿نَارَ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ من هذا الحر وقد أثرتموها بهذه المخالفة فما لكم لا تحذرونها ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ أي: يعلمون أنها كذلك لما خالفوا وفي الحديث: «إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من أجزاء نار جهنم» وبيانه أنه لو جمع حطب الدنيا فأوقد كله حتى صار ناراً لكان الجزء الواحد من أجزاء نار جهنم الذي هو من سبعين جزءاً أشد من حر نار الدنيا.

وفي الخبر، لما أهبط آدم عليه السلام مضى جبرائيل إلى مالك وأخذ منه جمرة لآدم فلما تناولها أحرقت كفه فقال ما هذه يا جبرائيل قال جمرة من جهنم غسلتها سبعين مرة ثم

أتيتها إليك فآلت على الحطب واخيز وكل ثم بكى آدم وقال كيف: «تقوى أولادي على حرها فقال له جبرائيل ليس لها على أولادك المطيعين من سبيل» كما ورد في الحديث: «تقول جهنم للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي» ومن كان مع الله لا يحرقه شيء ألا ترى إلى حال النبي عليه السلام ليلة المعراج كيف تجاوز عن كرة الأثير ولم يحترق منه شعر وكانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام.

﴿فليضحكوا﴾ ضحكاً ﴿قليلاً﴾ في الدنيا وهو إشارة إلى مدة العمر وعمر الدنيا قليل فكيف عمر من في الدنيا فإنه أقل من القليل ﴿وليبكوا﴾ بكاء ﴿كثيراً﴾ في الآخرة في النار ﴿جزاء﴾ مفعول له للفعل الثاني أي: ليبكوا جزاء. ﴿بما كانوا يكسبون﴾ من فنون المعاصي وهذا لفظ أمر ومعناه خبر أي يضحكون قليلاً ويبكون دائماً وإنما أخرج في صورة الأمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به فإن أمر الأمر المطاع مما لا يكاد يتخلف عند المأمور به. يروى أن أهل النفاق يبتكون في النار عمر الدنيا لا يرقأ لهم دمع ولا يكتحلون بنوم وفي الحديث: «يرسل الله البكاء على أهل النار فيبتكون حتى تنقطع الدموع، ثم يبتكون الدم حتى ترى وجوههم كهيئة الأخدود» ويجوز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء عن الغم وأن تكون القلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام. يعني [فرداً ايشانرا غمى باشد بى فرح واندوهى بى سرور] فيكون وقت الضحك والبكاء في الآخرة. ويجوز أن يكون وقتهم في الدنيا أي هم لما هم عليه من الخطر مع رسول الله وسوء الحال بحيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم من أجل ذلك كثيراً نحو قوله عليه السلام لأمته «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحكتهم قليلاً» قال ابن عمر رضي الله عنهما خرج رسول الله ﷺ ذات يوم فإذا قوم يتحدثون ويضحكون فوقف وسلم عليهم فقال: «أكثرُوا ذكر هاذم اللذات» قلنا وما هاذم اللذات قال: «الموت» قال الصائب:

بر غفلت سياه دلان خنده ميزند غافل مشوز خنده داندن نماي صبح
ومر الحسن البصري بشاب وهو يضحك فقال له: يا بني هل مررت على الصراط؟ فقال: لا، فقال: هل تدري إلى الجنة تصير أم إلى النار؟ فقال: لا، فقال: فقيم هذا الضحك فما روي الفتى بعد ذلك يضحك. قيل: لما فارق موسى الخضر عليهما السلام قال: إياك واللحاجة ولا تكن مشاء إلا لحاجة ولا ضحاكاً من غير عجب كان وإبكٍ على خطيئتك يا ابن عمران.

قال محمد بن واسع إذا رأيت رجلاً في الجنة يبكي ألسنت تتعجب من بكائه قال: بلى، قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلام يصير هو أعجب منه.

وعن وهب بن منبه أنه قال إن زكريا عليه السلام فقد ابنه يحيى عليه السلام فوجده مضطجعاً على قبر يبكي فقال: يا بني ما هذا البكاء، قال: أخبرني أُمِّي أن جبريل أخبرك أن بين الجنة والنار مفازة ذات لهب لا يطفئها حرها إلا الدمع فقال زكريا إبك يا بني إبك. وعن كعب الأحبار أنه قال: إن العبد لا يبكي حتى يبعث الله إليه ملكاً فيمسح كبده بجناحه فإذا فعل ذلك بكى.

وعن أنس قال: ثلاثة أعين لا تمسها النار عين فقئت في سبيل الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وعين دمعت من خشية الله.

وفي الحديث: «لأن أدمع دمة من خشية الله أحب إلي من أن تصدق بألف دينار» وفي التوراة يا ابن آدم إذا دمت عينك فلا تمسح الدموع بثوبك ولكن امسحها بكفك فإنها رحمة.

قال العلماء: البكاء على عشرة أنواع: بكاء فرح، وبكاء حزن، وبكاء رحمة، وبكاء خوف، مما يحصل، وبكاء كذب كبكاء النائحة؛ لأنها تبكي لشجو غيرها وجاء «تخرج النائحة من قبرها يوم القيامة شعثناء غبراء عليها جلباب من لعنة ودرع من جرب، وضعت يدها على رأسها تقول واويلاه وتنبح كما ينبح الكلب». وبكاء موافقة بأن يرى جماعة يبكون فيبكي مع عدم علمه بالسبب، وبكاء المحبة والشوق، وبكاء الجزع من حصول ألم لا يحتمله، وبكاء الجور والضعف. وبكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس.

وأما التباكي فهو تكلف البكاء وهو نوعان محمود ومذموم. والأول ما يكون لاستجلاب رقة القلب. والثاني ما يكون لأجل الرياء والسمعة كما في «إنسان العيون».

والحاصل: أن طالب الآخرة ينبغي له تقليل الضحك وتكثير البكاء ولا يغفل عن الموت ولقاء الجزاء فإنه كم ضاحك وكفنه عند القصار. قال الحافظ:

ديد آن فقهه كبك خرامان حافظ كه زسر پنجه شاهين قضا غافل بود

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَائِفِينَ﴾

﴿فإن رجعتك الله﴾ من الرجوع المتعدي دون الرجوع اللازم يقول رجوع رجوعاً أي انصرف ورجع الشيء عن الشيء، أي صرفه ورده كأرجعه. والمعنى فإن ردك الله من غزوة تبوك. ﴿إلى طائفة منهم﴾ الطائفة من الشيء القطعة منه وضمير منهم إلى المنافقين المتخلفين في المدينة دون المتخلفين مطلقاً منافقاً كان أو مخلصاً فإن تخلف بعضهم إنما كان لعذر عائق مع الإسلام أو إلى من بقي من المنافقين لأن منهم من مات ومنهم من غاب عن البلد ومنهم من تاب ومنهم من لم يستأذن وعن قتادة أنهم كانوا اثني عشر رجلاً قيل فيهم ما قيل. ﴿فاستأذنوك للخروج﴾ معك إلى غزوة أخرى بعد غزوتك هذه وهي تبوك. ﴿فقل لن تخرجوا معي أبداً﴾ أي: لا تأذن لهم بحال وهو إخبار في معنى النهي للمبالغة، وكذا قوله: ﴿ولن تقاتلوا معي عدواً﴾ من الأعداء ﴿إنكم﴾ تعليل لما سلف، أي: لأنكم ﴿رضيتم بالقعود﴾ أي: عن الغزو وفرحتم بذلك ﴿أول مرة﴾ هي الخرجة إلى غزوة تبوك وتذكير اسم التفضيل المضاف إلى المؤنث هو الأكثر الدائر على الألسنة فإنك لا تكاد تسمع قائلاً يقول هي كبرى امرأة أو أولى مرة. ﴿فاقعدوا﴾ من بعد ﴿مع الخالفين﴾ أي: المتخلفين الذين ديدنهم القعود والتخلف دائماً لعدم لياقتهم للجهاد كالنساء والصبيان ففي الخالفين تغليب الذكور على الإناث.

فإن قيل: كانت أعمال المنافقين من الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد مقبولة عند النبي عليه السلام وإن لم تكن مقبولة عند الله تعالى فكان النبي عليه السلام يقول نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر فما الحكمة في أن الله تعالى أمر النبي عليه السلام بأن لا يقبل من المتخلفين أعمالهم من الخروج معه والقتال مع العدو وغير ذلك.

قلنا: إن الحكمة في ذلك والله أعلم أن المنافقين لما كانوا يظهرون الإسلام والالتزام بأوامر النبي عليه السلام مع ما كانوا يضمرون من الكفر والنفاق كانت أعمالهم مقبولة عند النبي

عليه السلام وسرائرهم موكولة إلى الله تعالى طمعاً في إنابتهم ورجوعهم من النفاق إلى الوفاق فلما أظهروا ما اضمروا ردت إليهم أعمالهم فكان الحكم بالظاهر أيضاً فافهم.

قال العلماء: أخرجهم الله تعالى من ديوان الغزاة ومحا أساميهم من دفتر المجاهدين وأبعد محلهم من محفل صحبة النبي ﷺ عقوبة لهم على تخلفهم لما فيه من الإهانة وإظهار نفاقهم وبيان أنهم ليسوا ممن يتقوى به الدين ويعز الإسلام كالمؤمنين الخالص نسأل الله تعالى صحبة الدين وصحبة أهل الدين إلى يوم الدين. روي أن زيد بن حارثة كان لخديجة اشترى لها بسوق عكاظ فوهبته لرسول الله فجاء أبوه يريد شراءه منه فقال عليه السلام: «إن رضي بذلك فعلت» فستل زيد، فقال: ذل الرقة مع صحبة أحب الخلق إلى الحق أحب إلي من الحرية مع مفارقتها، فقال عليه السلام: «إذا اختارنا اخترناه» فأعتقه وزوجه أم أيمن وبعدها زينب بنت جحش. قال الحافظ:

كدایی در جانان بسلطنت مفروش کسی زسایه این در بافتاب رود
والمنافقون لما لم يكن لهم استعداد لهذه الصحبة الشريفة فارقوه عليه السلام في السفر والحضر لأن كل امرئ يصبو إلى من يجانس، وقدم ناس إلى مكة، وقالوا قدمنا إلى بلدكم فعرفنا خياركم من شراركم في يومين، قيل كيف؟ قالوا لحق خيارنا بخياركم، وشرارنا بشراركم فألف كل شكله. قيل:

وإذا الرجال توسلوا بوسيلة فوسيلتي حبي لآل محمد
قال الكاشفي: [جهاد كار مردان مردو مبارزان میدان نبرد است ازهر تردامنی این كار نیاید ونامرد بی درد مبارزت معركة مجاهدت را نشاید].

يا برو همچون زنان رنکی وبوی پیش کیر يا چو مردان اندر آي وکوی درمیدان فکن
قال السعدي قدس سره:

ندهد هوشمند روشن رأی بفرومایه کارهای خطیر
بوریا باف اگرچه بافندست نبرندش بکار کاه حریر
ومن بلاغات الزمخشري لا تصلح الأمور إلا بأولي الألباب والأرحاء لا تدور إلا على الأقطاب جمع قطب وهو وتد الرحي.

﴿وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَرْيَةٍ إِتَّهَمُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَتَسْفُوتَ﴾ (٨٩) وَلَا تُجَبِّكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٩٠﴾.

﴿ولا تصل﴾ يا محمد ﴿على أحد منهم﴾ أي: من المنافقين وهو صفة لأحد. ﴿مات﴾ صفة أخرى ويجوز أن يكون منهم حالاً من الضمير في مات كذا في «تفسير أبي البقاء» ﴿أبدًا﴾ ظرف للنهي أي لا تدع ولا تستغفر لهم أبدًا وهو الأظهر. وقيل: منصوب بمات على أن يكون المعنى لا تصل على أحد منهم ميت مات أبدًا بأن مات على الكفر فإن من مات على الكفر ميت أبدًا وإن إحياءه للتعذيب دون التمتع فكأنه لم يحيى وكان حذيفة رضي الله عنه صاحب سر رسول الله ﷺ قال له يوماً: «إني مسر إليك سرًا فلا تذكره إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان» وعد جماعة من المنافقين ولما توفي رسول الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في

خلافته إذا مات الرجل ممن يظن أنه من أولئك أخذ بيد حذيفة فناده إلى الصلاة عليه فإن مشى معه حذيفة صلى عليه عمر، وإن انتزع يده من يده ترك الصلاة عليه. ﴿ولا تقم على قبره﴾ أي: ولا تقف عند قبره للدفن أو للزيارة والدعاء وكان النبي عليه السلام «إذا دفن الميت وقف على قبره ودعا له» ﴿إنهم كفروا بالله ورسوله﴾ تعليل للنهي على أن الاستغفار للميت والوقوف على قبره إنما يكون لاستصلاحه وذلك مستحيل في حقهم لأنهم استمروا على الكفر بالله ورسوله مدة حياتهم قال الحافظ قدس سره:

بآب زمزم وكوثر سفيدنتوان كرد كليم بخت كسى راکه بافتند سياه
وقال السعدي قدس سره:

توان پاک کردن زژنک آینه وليکن نيايد زسنک آينه
﴿وماتوا وهم فاسقون﴾ أي: متمردون في الكفر خارجون عن حدوده. روي عن ابن عباس أن رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول دعا رسول الله ﷺ في مرضه فلما دخل عليه سأل أن يستغفر له ويصلي عليه إذا مات ويقوم على قبره، ثم إنه أرسل إليه عليه السلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه فأرسل إليه القميص فوقاني فرده فطلب الذي يلي جلده، فقال عمر رضي الله عنه تعطي قميصك لرجس النجس فقال عليه السلام: «إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً وأرجو من الله تعالى أن يدخل به ألف في الإسلام» وذلك أن المنافقين كانوا لا يفارقون ابن أبي فلما رأوه يطلب منه عليه السلام قميصه يتبرك به ويرجو أن ينفعه القميص في دفع عذاب الله وجلب رحمته وفضله، أسلم ألف من الخروج وإنما قال عليه السلام إن قميصي لا يغني لعدم الأساس الذي هو الإيمان ومثله إنما يؤثر عند صلاح المحل ويدل عليه قوله عليه السلام: «ادفنوا أمواتكم وسط قوم صالحين فإن الميت يتأذى بجار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء» وما يروى الأرض المقدسة لا تقدر أحداً إنما يقدر المرء عمله وقد ثبت أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما قتل سفيان بن خالد الهذلي ووضع بين يديه عليه السلام دفع إليه عصا كانت بيده وقال: «تخصر بهذه في الجنة» أي توكلأ عليها فكانت تلك العصا عنده فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يجعلوها بين جلده وكفنه ففعلوا وثبت أنه عليه السلام «خلق رأسه الشريف معمر بن عبد الله فأعطى نصف شعر رأسه لأبي طلحة وفرق النصف الآخر بين الأصحاب شعرة وشعرتين فكانوا يتبركون بها وينصرون ما داموا حاملين لها» ولذا قال في «الأسرار المحمدية»: لو وضع شعر رسول الله أو عصاه أو سوطه على قبر عاص لنجا ذلك العاصي ببركات تلك الذخيرة من العذاب وإن كان في دار إنسان أو بلدة لا يصيب سكانها بلاء ببركته وإن لم يشعروا به ومن هذا القبيل ماء زمزم والكفن المبلول به وبطانة أستر الكعبة والتكفن بها وكتابة القرآن على القراطيس والوضع في أيدي الموتى انتهى.

أقول: إن قلت قد ثبت أن في خزانة السلاطين خصوصاً في خزانة آل عثمان شيئاً مما يتبرك به من خرقة النبي عليه السلام وغيرها وأيناهم قد لا ينصرون ومعهم شيء من لوائه عليه السلام ويصيب بلدتهم آفات كثيرة؟ قلت: لذلك لهتك الحرمة ألا ترى أن مكة والمدينة كان لا يدخلهما طاعون فلما هتك السكان حرمتهم دخلهما والله الغفور فلما مات ابن أبي انطلق ابنه وكان مؤمناً صالحاً إلى النبي عليه السلام ودعاه إلى جنازة أبيه فقال له عليه السلام: «ما اسمك؟» قال: الحباب بن عبد الله فقال عليه السلام: «أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب هو

الشیطان» أي اسمه كما في «القاموس» ثم قال: «صل عليه وادفنه» فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لا يصلي عليه مسلم أنشدك الله أن لا تشمت بي الأعداء فأجابه عليه السلام تسلياً له ومراعاة لجانبه فقام ليصلي عليه فجاء عمر رضي الله عنه فقام بين رسول الله وبين القبلة لثلاً يصلي عليه وقال: أتصلي على عدو الله القاتل كذا يوم كذا وكذا وعد أيامه الخبيثة فنزلت الآية وأخذ جبرائيل عليه السلام بثوبه وقال لا تصل على أحد منهم مات أبداً فأعرض عن الصلاة عليه وهذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله عنه فإن الوحي كان ينزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو منصب عال ودرجة رفيعة له في الدين فلذا قال عليه السلام في حقه «لو لم أبعث لبعثت نبياً يا عمر» وقال: «إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون فإنه إن كان في أمي هذه فإنه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. والمحدث بفتح الدال المشددة: هو الذي يلقي في نفسه الشيء فيخبر به فراسة وهي الإصابة في النظر ويكون كما قال وكأنه حدثه الملائكة الأعلى وهذه منزلة جليلة من منازل الأولياء ولم يرد النبي عليه السلام بقوله إن كان في أمي التردد في ذلك لأن أمته أفضل الأمم وإذا وجد في غيرها محدثون ففيها أولى بل أراد به التأكيد لفضل عمر كما يقال إن يكن لي صديق فهو فلان يراد به اختصاصه بكمال الصداقة لا نفى سائر الأصدقاء وقد قيل في فضيلة عمر رضي الله عنه: له فضائل لا تخفى على أحد إلا على أحد لا يعرف القمر

كذا في «شرح المشارق» لابن ملك.

فإن قيل: كيف يجوز أن يقال إنه عليه السلام رغب في أن يصلي عليه بعد أن علم أنه كافر مات على الكفر وأن صلاته عليه دعاء له بالمغفرة وقد منعه الله من أن يستغفر للمشركين وأعلمه أنه لا يغفر للكفار وأيضاً الصلاة عليه ودفع قميصه إليه توجب إعزازه وهو مأمور بإهانة الكفار.

فالجواب إن الخبيث لما طلب منه أن يرسل إليه قميصه الذي يمس جلده الشريف ليدفن فيه غلب على ظنه أنه قد تاب عن نفاقه وآمن لأن ذلك الوقت وقت توبة الفاجر وإيمان الكافر فلما رأى منه إظهار الإسلام وشاهد منه هذه الأمارات الدالة على إسلامه غلب على ظنه أنه صار مسلماً فرغب في أن يصلي عليه فلما أتى جبريل وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه امتنع من الصلاة عليه. وقيل: نزلت الآية بعدما صلى ولبث يسيراً فما صلى بعد ذلك على منافق ولا قام على قبره.

وأما دفع القميص إليه فذكروا فيه وجوهاً.

منها: أن العباس عم النبي عليه السلام لما أخذ أسيراً يوم بدر ولم يجدوا له قميصاً يساوي قده وكان رجلاً طويلاً كساه عبد الله قميصه فهو عليه السلام إنما دفع إليه قميصه مكافأة لإحسانه ذلك لا إعزاز له.

ومنها: أنه تعالى أمره أن لا يرد سائلاً حيث قال: ﴿وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ﴾ ﴿١٧﴾ [الضحى: ١٠] فالضنة بالقميص وعدم إرساله سيما وقد سئل فيه مخل بالكرم.

ومنها: أنه لعله أوحى إليه أنك إن دفعت إليه قميصك صار ذلك حاملاً لدخول ألف نفر من المنافقين في الإسلام ففعل ذلك بناء عليه والله أعلم بحقيقة الحال وما علينا إلا القبول وطى المقال وهو الهادي إلى طريق التحقيق.

﴿ولا تعجبك﴾ الإعجاب [شكفتی نمودن و خوش آمدن خطاب بآن حضرتست و مراد امت اند یعنی در عجب ندارد شمارا] ﴿أموالهم وأولادهم﴾ الضمير للمنافقين .
قال الكاشفي: [ما لهاي منافقان اگرچه بسيارست و فرزندان ایشان که قوی و با اقتدارند] و تقدیم الأموال في أمثال هذه المواقع على الأولاد مع كونهم أعزّ منها إما لعموم مساس الحاجة إليها بحسب الذات وبحسب الأفراد والأوقات فإنها مما لا بد منه لكل أحد من الآباء والأمهات والأولاد في كل وقت وحين حتى أن من له أولاده ولا مال له فهو وأولاده في ضيق ونكال وأما الأولاد فإنما يرغب فيهم من بلغ مبلغ الأبوة وإما لأن المال مناط لبقاء النفس والأولاد لبقاء النوع وإما لأنها أقدم في الوجود من الأولاد لأن الأجزاء المنوية إنما تحصل من الأغذية. ﴿إنما يريد الله﴾ بما متعهم به من الأموال والأولاد. ﴿أن يعذبهم بها في الدنيا﴾ [بسبب جمع مال و محافظت آن پیوسته در رنج باشند و برای رونق احوال اولاد و تهیه اسباب ایشان همواره محنت و مشقت کشند] ﴿وتزهد أنفسهم﴾ الزهوق [برآمدن جان] أي: تخرج ويموتوا ﴿وهم كافرون﴾ أي كافرون بسبب اشتغالهم بالتمتع بها والإلهاء عن النظر والتدبر في العواقب [درویشی میکفت اغنیا اشقی الأشقیاء اند مال دنیا جمع میکنند بأنواع پریشانی و زحمت و نگاه میدارند باصناف بلیت و مشقت و میگذارند بصد هزار حسرت]

در اول چو خواهی کنی جمع مال بسی رنج بر خویش باید کماشت
پس از بهر آن تابماند بجای شب و روز می بایدت پاس داشت
وزین جمله آن حال مشکلترست که آخر بحسرت ببايد کدشت

واعلم: أن هذه الآية مرت في هذه السورة الكريمة مع التغاير في بعض الألفاظ فالتكرير لتأكيد النصيحة بها والاعتناء بشأنها تنبيهاً على أن هذه النصيحة مما لا ينبغي أن يذهل السامع عنها، وأن الناصح لا بد له أن يرجع إليها في أثناء كلامه دائماً ولا سيما إذا تباعد أحد الكلامين عن الآخر بناء على أن الأبصار طامحة أي مرتفعة ناظرة إلى الأموال والأولاد وأن النفوس مغتبطة أي متمنية لهما حريصة عليهما والأموال والأولاد، وإن كانت نعمة في حق المؤمنين فإنها نقمة في حق المنافقين لكونها شاغلة لقلوبهم عن الله وطلبه وأشد عذاب القلوب من الحجاب ومن عذب بالحجاب فقد حرم من الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وتزهد أنفسهم﴾ وهم كافرون أي مستورو القلوب بحجاب حب الأموال والأولاد كما في «التأويلات النجمية» وفي الحديث «الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم شهوات الدنيا ولذاتها عن الآخرة فإنه لا دنيا لمن لا آخرة له ولا آخرة لمن لا دنيا له يعمل فيها بطاعة الله تعالى» يعني: إن المؤمن يتزود لآخرته بالعبادات المالية.

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَادِرِينَ﴾ (٨٦) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ (٨٧) لَكِنَّ الرِّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨) .

﴿وإذا أنزلت سورة﴾ من القرآن ﴿أن آمنوا بالله﴾ أن مصدريه حذف منها الجار أي: بأن آمنوا بالله. ﴿وجاهدوا مع رسوله﴾ لإعزاز دينه وإعلاء كلمته. ﴿استأذنتك أولو الطول منهم﴾ أي

ذوو الفضل والسعة والقدرة على الجهاد بدنًا ومالًا من المنافقين.

قال الحدادي: الطول في الحقيقة هو الفضل الذي يتمكن به من مطاولة الأعداء.

قال الرازي في سورة النساء: أصل هذه الكلمة من الطول الذي هو خلاف القصر؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة كما أنه إذا كان قصيراً ففيه قصور ونقصان وسمي الغنى أيضاً طويلاً لأنه ينال به من المراتب ما لا ينال عند الفقر كما أنه ينال بالطول ما لا ينال بالقصر انتهى. ﴿وقالوا ذرنا﴾ دعنا ﴿نكن مع القاعدين﴾ أي: الذين قعدوا عن الغزو لما بهم من عذر ﴿رضوا﴾ أي المنافقون ﴿بأن يكونوا مع الخوالف﴾ أي: مع النساء المتخلفات في البيوت والحي بعد أزواجهن جمع خالفة فالتاء للتأنيث وقد يقال الخالفة الذي لا خير فيه فالتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية لا للتأنيث، ولعل الوجه في تسمية من لا خير فيه من الرجال خالفة كونه غير مجيب إلى ما دعي إليه من المهمات. ﴿وطبع على قلوبهم﴾ [ومهر نهاده شده بردلهاى ایشان].

قال الحدادي: معنى الطبع في اللغة جعل الشيء كالطابع نحو طبع الدينار والدرهم قال في المصادر والتركيب يدل على نهاية ينتهي إليها الشيء حتى يختم عندها ويقاس على هذا طبع الإنسان وطبيعته وطباعه أي سجيته التي جبل عليها وخص القلب بالختم لأنه محل الفهم ولذا قال: ﴿فهم لا يفقهون﴾ ما في الإيمان بالله وطاعته في أوامره ونواهيه وموافقة الرسول والجهاد من السعادة وما في أضداد ذلك من الشقاوة.

﴿لكن الرسول والذين آمنوا معه﴾ بالله وبما جاء من عنده تعالى أي آمنوا كما آمن هو عليه السلام؛ إذ لا شك أن زمان إيمان المؤمنين ما كان مقارناً لزمان إيمان الرسول، فهو كقوله تعالى: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ [النمل: ٤٤] أي: إسلام سليمان أي أسلمت كما أسلم سليمان ﴿جاهدوا بأموالهم وأنفسهم﴾ لكن لم يختل أمر الجهاد بتخلفهم لأنه قد جاهد من هو خير منهم وأخلص نية ومعتقداً ﴿وأولئك﴾ [وَأَن كَرِهَ] ﴿لهم﴾ بواسطة نعوته المذكورة ﴿الخيرات﴾ أي: منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في العقبى. ويجوز أن يكون معناه الزوجات الحسان في الجنة وهن الحور لقوله تعالى: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ [الرحمن: ٧٠] وهي جمع خيرة تخفيف خيرة وخيرات العابدين هي الحسنات فهي متعلقة بأعمالهم وخيرات العارفين مواهب الحق تعالى فهي متعلقة بأحوالهم ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ أي: الفائزون بالمطلوب لا من حاز بعضاً من الحظوظ الفانية عما قريب.

﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٨٩)

﴿أعد الله لهم﴾ أي: هيأ لهم في الآخرة ﴿جنان﴾ جمع جنة وهي البستان الذي فيه أشجار مثمرة ﴿تجري من تحتها﴾ أي: من أسافل أرضها أو من تحت أشجارها أو من تحت القصور والغرف لا تحت الأرض. ﴿الأنهار﴾ جمع نهر وهو مسيل الماء سمي به لسعته وضيائه، وفي الحديث: «في الجنة بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر» ثم تشتق الأنهار منها بعد وقيل النهر واحد ويجري فيه الخمر والماء والعسل واللبن لا يخالط بعضها بعضاً، وقال بعضهم الجاري واحد ويختلف باختلاف الأمانة. ﴿خالدين فيها﴾ أي: مقدراً خلودهم في تلك الجنات الموصوفة. ﴿ذلك﴾ إشارة إلى ما فهم من إعداد الله سبحانه

لهم الجنات المذكورة من نيل الكرامة العظمى. ﴿الفوز العظيم﴾ الذي لا فوز وراءه فازوا بالجنة ونعيمها ونجوا من النار وجحيمها وفي الحديث: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه النار» وفي الخبر: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة» فقد اشترط في هذا القول الإخلاص ولا يكون الإخلاص إلا بمنعه من الذنوب وإلا فليس بمخلص ويخاف أن يكون ذلك القول عنده عارية والعارية تسترد منه والإخلاص من صفات القلب وتحليته بالأوصاف الحميدة إنما هي بعد تزكية النفس عن الرذائل.

قال في «التأويلات النجمية»: الخلاص من حجب النفس وصفاتها هو الفوز العظيم لأن عظم الفوز على قدر عظم الحجب ولا حجاب أعظم من حجاب النفس والفوز منها يكون فوزاً عظيماً انتهى. وفي «المثنوي»:

جمله قرآن شرح خبث نفسهاست بنكر اندر مصحف آن چشمت كجاست

هين مرواندر پی نفس چوازغ کوبکورستان برد نی سوی باغ
نفس اگرچه زیرکست وخرده دان قبله اش دنیااست اورا مرده دان
وفي الحديث: «إن في الجنة مائة درجة» المراد بالمائة هنا الكثرة وبالدرجة المرقاة «أعدها الله للمجاهدين في سبيله» وهم الغزاة أو الحجاج أو الذين جاهدوا أنفسهم لمرضاة ربهم «كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» وهذا التفاوت يجوز أن يكون صورياً وأن يكون معنوياً فيكون المراد من الدرجة المرتبة فالأقرب إلى الله تعالى يكون أرفع درجة ممن دونه «فإن سألتهم الله فاسألوه الفردوس» وهو بستان في الجنة جامع لأنواع الثمر «فإنه أوسط الجنة» يعني أشرفها «وأعلى الجنة» قيل: فيه دلالة على أن السموات كرية فإن الأوسط لا يكون أعلى إلا إذا كان كريباً وإن الجنة فوق السموات تحت العرش.

قال الإمام الطيبي: النكتة في الجمع بين الأوسط والأعلى أنه أراد بأحدهما الحسي وبالأخر المعنوي.

وأقول: يحتمل أن يكونا حسيين لأن كونهما أحسن وأزین مما يحس «وفوقه عرش الرحمن» هذا يدل على أنه فوق جميع الجنان «ومنه تفجر» أصله تتفجر فحذف إحدى التاءين «أنهار الجنة»، وهي أربعة مذكورة في قوله تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥] المراد منها أصول أنهار الجنة كذا في «شرح المشارق» لابن ملك نسأل الله سبحانه الرفيق الأعلى والنظر إلى وجهه الأبهى وجماله الأسنى.

﴿وَجَاءَ الْمَعْدُورُونَ مِنَ الْأَهْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١٥ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَحْدُرُونَ مَا يُفْقُونَ حَرْجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ رَحِيمٌ﴾ ١٦
عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا تَوَلَّوْا لَعَنَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ مَّا آمَلْتُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاعْبَثْتُمْ تَفِيشَ مِنَ الدَّمَعِ حَرْجًا أَلَّا يَحْدُرُوا مَا يُفْقُونَ﴾ ١٧

﴿وجاء المعدرون من الأهراب ليؤذن لهم﴾ من عذر في الأمر إذا قصر فيه وتوانى ولم

يجدوا حقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا عذر له . فالمعذر اسم فاعل من باب التفعيل أو من اعتذر إذا مهد العذر بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين فيكون اسم فاعل من باب الافتعال والاعتذار قد يكون بالكذب وقد يكون بالصدق وذلك لأن الاعتذار عبارة عن الإتيان بما هو في صورة العذر سواء كان للمعتذر عذر حقيقة أو لم يكن . والأعراب سكان البوادي من العرب لا واحد له والعرب خلاف العجم وهم سكان الأمصار أو عام والعربة ناحية قرب المدينة وأقامت قريش بعربة فنسبت العرب إليها وهي باحة العرب وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل عليه السلام كما في «القاموس» . والمراد بالمعتذرين أسد وغطفان واستأذنوا في التخلف حين الخروج إلى غزوة تبوك معتذرين بالجهد أي ضيق العيش وكثرة العيال أو رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت أعراب طي على أهلينا ومواسينا فقال عليه السلام: «سيفنيني الله عنكم» واختلفوا في أنهم كانوا معتذرين بالتصنع أو بالصحة والظاهر الثاني ويدل عليه كلام «القاموس» حيث قال قوله تعالى: ﴿وجاء المعذرون﴾ بتشديد الذال المكسورة هم المعتذرون الذين لهم عذر وقد يكون المعذر غير محق فالمعنى المقصرون بغير عذر انتهى .

أقول وعلى كل حال لا يثبت النفاق إذ المقصر وهو المعتذر للفتور والكسل لا يكون كافراً وإن كان مذموماً وقد اضطرب كلام المفسرين هناك فعليك بضبط المبنى وأخذ المعنى ﴿وقعد الذين كذبوا الله ورسوله﴾ وهم منافقوا الأعراب الذين لم يجيبوا ولم يعتذروا ولم يستأذنوا في القعود فظهر أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان والطاعة .

قال في «إنسان العيون»: وجاء المعذرون وهم الضعفاء والمقلون من الأعراب ليؤذن لهم في التخلف فأذن لهم وكانوا اثنين وثمانين رجلاً وقعد آخرون من المنافقين بغير عذر وإظهار علة وجراءة على الله ورسوله وقد عناهم الله بقوله: ﴿وقعد الذين كذبوا الله ورسوله﴾ انتهى . ﴿سيصيب الذين كفروا منهم﴾ أي: من الأعراب أو من المعتذرين وعلى كل تقدير فمن تبعيضية لا بيانية إذ ليس كلهم كفره وقد علم الله تعالى أن بعض الأعراب سيؤمن وأن بعض المعتذرين يعتذر لكسله لا لكفره ﴿عذاب أليم﴾ بالقتل والأسر في الدنيا والنار في الآخرة .

قال في «التأويلات النجمية»: الخلق ثلاث طبقات . الأولى: المعذرون وهم المقصرون المعترفون بتقصيرهم وذنوبهم الثابتون عن ذنوبهم المتداركون بالرحمة والمغفرة . والثانية: القاعدون وهم الكاذبون الكذابون الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله من الكافرين والمنافقين المتداركون بالخذلان والعذاب الأليم كما قال: ﴿وقعد الذين﴾ الآية . والثالثة: المؤمنون المخلصون الصادقون الناصحون ولكن فيهم أهل العذر وإليه الإشارة بقوله تعالى:

﴿ليس على الضعفاء﴾ [نيست برناتوانان وعاجزان] كالمهرمى والزمنى جمع هرم بكسر الراء وهو كبير السن وجمع زمن وهو المقعد ﴿ولا على المرضى﴾ [ونه بریماران ومعلول] جمع مريض ﴿ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون﴾ لفقرهم كمزينة وجهينة وبني عذرة ﴿خرج﴾ إثم في التخلف والتأخر عن الغزو ثم إنه تعالى شرط في انتفاء الحرج عنهم شرطاً معيناً فقال ﴿إذا نصحو الله ورسوله﴾ قال أبو البقاء العامل فيه معنى الكلام أي لا يخرجون حينئذ . والنصح إخلاص العمل من الغش يقال نصح الشيء إذا خلص ونصح له في القول إذا كلمه بما هو خير محض له والناصح الخالص وفي الحديث: «الدين النصيحة الدين النصيحة

الدين النصيحة» ذكرها ثلاث مرات قيل: هذا الكلام مدار الإسلام لأن النصيحة هي إرادة الخير معناه عماد الدين النصيحة كما يقال الحج عرفة أي عماده «قالوا لمن يا رسول الله قال الله» معنى نصيحته تعالى الإيمان به وإخلاص العمل فيما أمر به «ولرسوله» نصيحته تصديقه بكل ما علم مجيئه به وإحياء طريقه «ولكتابه» نصيحته الاعتقاد بأنه كلام الله والعمل بمحكمه، والتسليم لمتشابهه وفي الحقيقة هذه النصائح راجعة إلى العبد «ولأئمة المسلمين» نصيحتهم إطاعتهم في المعروف وتنبيههم عند الغفلة «وعامتهم» نصيحة عامة المسلمين دفع المضار عنهم وجلب المنافع إليهم بقدر الوسع كذا في «شرح المشارق» لابن ملك. فمعنى الآية أن المتخلفين من أصحاب الأعداء لا إثم عليهم في تخلفهم إذا أخلصوا الإيمان لله ولرسوله وامتلوا أمرهما في جميع الأمور ومعظمها أن لا يفشتوا ما سمعوه من الأراجيف في حق الغزاة وأن لا يثيروا الفتن وأن يسعوا في إيصال الخير إلى المجاهدين ويقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم ويسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم إليهم. ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ استثناء مقرر لمضمون ما سبق، أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل ومن زائدة لعموم النفي ووضع المحسنين موضع الضمير للدلالة على انتظامهم بنصحهم لله ورسوله في سلك المحسنين، وقد اشتهر أن تعليق الحكم على الوصف المناسب يشعر بعلية الوصف له. ﴿والله غفور رحيم﴾ يشير إلى أن بهم حاجة إلى المغفرة وإن كان تخلفهم بعذر فإن الإنسان محل التقصير والعجز فلا يسعه إلا العفو. وفي «المثنوي»:

شمس هم معده زمين را كرم كرد تا زمين باقى حدثها را بخورد
جزو خاكى كشت ورست ازوى نبات هكذا يمحو الإله السيئات
اي كه من زشت وخصا لم نیز زشت چون شوم كل چون مرا او خار كشت
نوبهارا حسن كل ده خار را زيننت طاوس ده آن مار را

﴿ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم﴾ عطف على المحسنين أي ليس شيء ثابتاً على المحسنين ولا على الذين إذا ما أتوك [چون بيامدند بسوى تو ودرخواست كردند] ﴿لتحملهم﴾ تا ایشانرا دستورى دهى ويا خود بحرب برى] وهم البكاؤون سبعة من الأنصار: معقل بن يسار، وصخر ابن الخنساء، وعبد الله بن كعب، وسالم بن عميرة، وثعلبة بن غنمة، وعبد الله بن مغفل، وعليه بن زيد أتوا رسول الله ﷺ فقالوا نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة فنغزو معك فقال عليه السلام: «لا أجد» فتولوا وهم يبيكون وقيل هم بنو مقرن كمحدث وكانوا سبعة إخوة كلهم صحبوا النبي عليه السلام وليس في الصحابة سبعة إخوة غيرهم كذا في «تفسير القرطبي» ﴿قلت لا أجد ما أحملكم عليه﴾ حال من الكاف في أتوك بإضمار قد، أي: إذا ما أتوك قائلاً لا أجد وما عامة لما سأله عليه السلام وغيره مما يحمل عليه عادة من النفقة والظهر وفي إيثار لا أجد على ليس عندي من تلطيف الكلام وتطبيب قلوب السائلين ما لا يخفى كأنه عليه السلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يجده. ﴿تولوا﴾ جواب إذا [كشتند از پیش تو] ﴿وأعينهم تفيض﴾ أي: تسيل بشدة ﴿من الدمع﴾ [از اشك يعني اشك از دیده‌های ایشان میریخت] وإسناد الفيض إلى العين مجازي كسال الميزاب والأصل يفيض دمعها عدل إلى هذه الصور للدلالة على المبالغة في فيضان الدمع كأن العين كلها دمع فياض. ﴿حزناً﴾ نصب على العلية والعامل تفيض لا يقال فاعل

الفيض مغاير لفاعل الحزن فكيف نصب لأننا نقول إن الحزن يجوز إسناده إلى العين مجازاً فيقال عين حزنة وعين مسرورة ﴿أَلَا يَجِدُوا﴾ أن مصدرية بتقدير لام متعلقة بحزناً، أي: لثلاث يجدوا ﴿مَا يَنْفَقُونَ﴾ في شراء ما يحتاجون إليه إذ لم يجدوه عندك.

قال الكاشفي: [عمر وعباس وعثمان رضي الله عنهم ايشانرا زاد وتوشه ومركب داده همراه بردند پس حق تعالى ميفرما يدكه بدين نوع مردم اكر تخلف كنند حرجى وعنايى نيست].

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٩٣).

﴿إنما السبيل﴾ بالمعاقبة ﴿على الذين يستأذنونك﴾ في التخلف ﴿وهم أغنياء﴾ واجدون لأهبة الغزو مع سلامتهم ﴿رضوا﴾ استئناف تعليل لما سبق كأنه قيل ما بالهم استأذنوا وهم أغنياء، فقيل: رضوا ﴿بأن يكونوا مع الخوالف﴾ أي: النساء رضى بالدناءة وإيثاراً للدعة ﴿وطبع الله على قلوبهم﴾ [ومهر نهادهى تعالى ازخندان بردلهای ايشان] حتى غفلوا عن وخامة العاقبة. ﴿فهم﴾ بسبب ذلك ﴿لا يعلمون﴾ أبداً غائلة ما رضوا به وما يستتبعه آجلاً كما لم يعلموا بخساسة شأنه آجلاً.

قال أرسطو: الارتقاء إلى السؤدد صعب، والانحطاط إلى الدناءة سهل.

وسئل عيسى عليه السلام، أي الناس أشرف؟ فقبض قبضتين من تراب، ثم قال: أي هذين أشرف؟ ثم جمعهما وطرحهما، وقال الناس كلهم من تراب وأكرمهم عند الله أتقاهم، فالعلو والشرف في التقوى واختيار المجاهدة على الراحة والحزن والبكاء على الفرح والسرور، وفي الحديث: «أقرب الناس إلى الله يوم القيامة من طال حزنه وعطشه وجوعه».

وقال حكيم: الدنيا سوق الآخرة، والعقل قائد الخير، والمال رداء التكبر، والهوى مركب المعاصي، والحزن مقدمة السرور. قال الصائب:

هر محنتى مقدمه راحتى بود شد همزيان حق چوزبان كلیم سوخت
وقد ذم الله تعالى أهل النفاق بالفرح والاستهزاء ومدح أهل الإخلاص بالحزن والبكاء
وأدى ضحك أولئك إلى البكاء الكثير وبكاء هؤلاء إلى الضحك الوفير. وفي «المثنوي»:

تا نكريد ابركى خندد چمن تانكريد طفل كى جوشد لبن
هر كجا آب روان سبزه بود هر كجا اشك روان رحمت شود
باش چون دولاب نالان چشم تر تاز صحن جانن بر روید خضر

ثم إن الله تعالى إنما يمنع المرء عن مراده ليستعد له وليزداد شوقه ألا ترى إلى النبي عليه السلام كيف قال: ﴿لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ عزة وترفعاً واستغناء ودلالاً كما قال تعالى لموسى عليه السلام عند سؤاله بقوله: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قَالَ لَنْ تَرَنِي ﴿[الأعراف: ٤٣]﴾ ليزيد بهذا المنع والتعزز شوق موسى عليه السلام فكان منع النبي عليه السلام عنهم من هذا القبيل فزادهم الشوق والحرص على الغزو فلما غلب الشوق وزاد الطلب أعطوا مأمولهم وأجيب سؤلهم كما سبق وهذه حال الصورة وقس عليها حال المعنى فكما أن الفرح في عالم الصورة لا يقدر على الطيران قبل نبات الجناح وهز من الشعر فكذا العاشق لا يقدر على الطيران في عالم المعنى قبل وجود الجناح وهو من العلم والعمل والشوق إلى المولى والتوجه إلى الحضرة

العليا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير في الجنة ذا جناحين يطير بهما حيث شاء مخضوبة قواده بالدماء» قال الإمام المنذري: وكان جعفر قد ذهب يده في سبيل الله يوم مؤته فأبدله الله بهما جناحين فمن أجل ذا سمي جعفر الطيار.

قال السهيلي: ما ينبغي الوقوف عليه في معنى الجناحين أنهما ليسا كما سبق إلى الوهم على مثل جناحي الطائر وريشه لأن الصورة الآدمية أشرف الصور وأكملها وفي قوله عليه السلام: «إن الله خلق آدم على صورته» تشريف لها عظيم وحاش لله من التشبيه والتمثيل ولكنها عبارة عن صورة ملكية وقوة روحانية أعطيها جعفر كما أعطيها الملائكة وقد قال الله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿وَأَصْنُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ﴾ [طه: ٢٢] فعبر عن العضد بالجناح توسعاً وليس ثمة طيران فكيف بمن أعطي القوة على الطيران مع الملائكة أخلق به إذن بوصف الجناح مع كمال الصورة الآدمية وتمام الجوارح البشرية وقد قال أهل العلم في أجنحة الملائكة ليست كما يتوهم من أجنحة الطير ولكنها صفات ملكية لا تفهم إلا بالمعانية واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ أَجْنَحُ مَثْنَى وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ﴾ [فاطر: ١] فكيف تكون كأجنحة الطير على هذا ولم ير طائر له ثلاثة أجنحة ولا أربعة فكيف بستمائة جناح كما جاء في صفة جبريل فدل على أنها صفات لا تنضبط كيفيتها للفكر ولا ورد أيضاً في بيانها خبر فيجب علينا الإيمان بها ولا يفيدنا إعمال الفكر في كيفيتها علماً وكل امرئ قريب من معانية ذلك فإما أن يكون من الذين ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت: ٣٠] وإما أن يكون من الذين تقول لهم الملائكة: ﴿بَاسِطُوا أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الأنعام: ٩٣] كذا في فتح القريب والله يهدي كل مريب.

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ بِنَاصِرِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةِ فَيُنشِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٩٤) سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَكُمْ إِذَا أَنْفَلْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَكَّلُوهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

﴿يعتذرون﴾ أي يعتذر المنافقون ﴿إليكم﴾ في التخلف وكانوا بضعة وثمانين رجلاً والخطاب لرسول الله ﷺ وأصحابه والآية نزلت قبل وقوع الاعتذار، ولذا قال الكاشفي: [القاء اعتذار خواهد كرد منافقان بسوى شما] «إذا رجعتم» من غزوة تبوك متهمين ﴿إليهم﴾ وإنما لم يقل إلى المدينة إيداناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم لا الرجوع إلى المدينة فلعل منهم من بادر بالاعتذار قبل الرجوع إليها. ﴿قل﴾ يا محمد والتخصيص لما أن الجواب من وظيفته عليه السلام ﴿لا تعتذروا﴾ أي لا تفعلوا الاعتذار، لأنه ﴿لن تؤمن لكم﴾ لن نصدقكم في اعتذاركم، لأنه ﴿قد نبأنا الله من أخباركم﴾ أي: أعلمنا بالوحي بعض أخباركم المنافية للتصديق وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد. وفي «المنوي»:

از منافق عذررد آمد نه خوب زانکه در لب بود آن نى در قلوب
کذب چون خس باشد ودل چودهان خس نکردد دردهان هرکز نهان

﴿وسيرى الله عملكم﴾ فيما سيأتي ﴿ورسوله﴾ أتتوبون عن الكفر والنفاق أم تثبتون عليه وكأنه استتابة وإمهال للتوبة. ﴿ثم تردون﴾ يوم القيامة ﴿إلى عالم الغيب﴾ وهو ما غاب عن العباد. ﴿والشهادة﴾ وهو ما علمه العباد. ﴿فينبئكم﴾ عند ردكم إليه ووقوفكم بين يديه. ﴿بما كنتم تعملون﴾ أي بما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من الأعمال السيئة السابقة واللاحقة والمراد بالتنبئة بذلك المجازاة به وإيثارها عليها للإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم، وإنما يعلمونها يومئذ حين يرونها على صورها الحقيقية.

﴿سيحلفون بالله لكم﴾ تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة القائلين والله ما قدرنا على الخروج ولو قدرنا عليه لما تخلفنا. ﴿إذا انقلبتم﴾ أي انصرفتم من الغزو. ﴿إليهم﴾ وهم جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما. ﴿لتعرضوا عنهم﴾ إعراض صفح وهو الإعراض عن الذنب وتركوا لومهم وتعنيفهم. ﴿فأعرضوا عنهم﴾ لكن لا إعراض رضى كما هو طلبتهم، بل إعراض اجتناب ومقت وتحقير. ﴿إنهم رجس﴾ أي: كالتنن الذي يجب الاجتناب عنه وفيهم رجس روحاني.

وقال في «التبيان» أي نجس، وعملهم قبيح لا يتطهرون بالتقريع ﴿ومأواهم﴾ أي، مصيرهم ﴿جهنم﴾ من تمام التعليل فإن كونهم من أهل النار من دواعي الاجتناب وموجبات ترك استصلاحهم باللوم والعتاب. ﴿جزاء﴾ أي: يجزون جزاء ﴿بما كانوا يكسبون﴾ في الدنيا من فنون السيئات.

﴿يحلفون﴾ به تعالى ﴿لكم﴾ [برأى شما] ﴿لتعرضوا عنهم﴾ بحلفتهم الكاذبة ولتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم. ﴿فإن تعرضوا عنهم﴾ فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ﴿المتبردين في الكفر﴾ فإن رضاكم لا يستلزم رضى الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في سخط الله وبصدد عقابه.

والمقصود من الآية نهى المخاطبين عن الرضى عنهم والاعتراض بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وأكده فإن الرضى عمن لا يرضى عنه الله تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمن كما في «الإرشاد» روي أن النبي عليه السلام حين قدم المدينة قال: «لا تجالسوهم ولا تكلموهم» وفيه إشارة إلى هجر المنافق والمصر على ذنبه إلى أن يتوب.

قال محمد الباقر رضي الله عنه: أوصاني أبي زين العابدين رضي الله عنه، فقال: لا تصحب خمسة، ولا تحاد بهم، ولا ترافقهم في الطريق: لا تصحب فاسقاً فإنه يبيعك بأكلة فما دونها، قلت: يا أبت وما دونها قال يطمع فيها ثم لا ينالها، ولا تصحب البخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه، ولا تصحب كذاباً فإنه بمنزلة السراب يبعد عنك القريب ويقرب منك البعيد، ولا تصحب أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وقد قيل عدو عاقل خير من صديق أحمق، ولا تصحب قاطع رحم فإنني وجدته ملعوناً في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع.

ثم في الآيات بيان أن الاعتذار الباطل مردود على صاحبه وإن كان قبول العذر من أخلاق الكرام في نفس الأمر. وفي «المثنوي»:

عذر أحمق بدترا از جرمش بود عذر نادان زهر هردانش بود
وبيان أن اليمين الكاذبة لترويج عذره وغرضه باطلة ومذمومة بل رب يمين صادقة لا يتجاسر عليها من هو بصدد التقوى حذراً من ابتذال اسم الله تعالى فلا بد من ضبط اللسان وفي

الحديث: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس». وبيان أن المنافقين رجس، أي: جعلوا على طينة خبيثة غير طيبة ولذا كسبوا بخبائث تلك الطينة أعمالاً خبيثة وأوصافاً ذميمة وبها صاروا مستحقين للنار مطلقاً أي صورية وهي نار جهنم ومعنوية وهي نار القطيعة والهجران من الله تعالى ومن الرسول عليه السلام والمؤمنين أجمعين [شبلې ديد زنى راکه مى کريد و میکوید یا ویلاه من فراق ولدی شبلې کریست و کفت یا ویلاه من فراق الاخذان زن کفت چرا چنین میکوئى شبلې کفت توکریه میکنى بر مخلوقى که هر آینه فانی خواهد شد من چرا کریه نکنم بر فراق خالقى که باقى باشد].

فرزند و یار چونکه بمیرند عاقبت ای دوست دل مبند بجزحی لا یموت فعلى العاشق المهجور أن يبكي من ألم الفراق ويبالغ في الوجد والاشتياق لعل الله تعالى يزيل البين من البين ويجعله بعد غمه وهمه قرير العين ويرضى عنه كما رضى عن الأبرار والمقربين ولا يسخط عليه إلى أبد الآبدين.

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

﴿الأعراب﴾ جمع أعرابي كما أن العرب جمع عربي والمجوس جمع مجوسي واليهود جمع يهودي بحذف ياء النسبة في الجمع والفرق بين العرب والأعراب أن العرب صنف خاص من بني آدم سواء سكن البوادي أم القرى. وأما الأعراب فلا يطلق إلا على من يسكن البوادي فالعرب أعم. وقيل: العرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى والأعراب أهل البدو فيكونان متباينين، أي: أصحاب البدو. ﴿أشد كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ من أهل الحضرة لأن أهل البدو تشبه الوحوش من حيث إنهم مجبولون على الامتناع عن الطاعة والانقياد لأن استيلاء الهواء الحار اليابس عليهم يزيدهم قساوة لقلوبهم وهي تستتبع التكبر والفخر والطيش عن الحق ولأن من لم يدخل تحت تأدب مؤدب ولم يخالط أهل العلم والمعرفة ولم يستمع كتاب الله ومواعظ رسوله كيف يكون مساوياً لمن أصبح وأمسى في صحبة أهل العلم والحكمة مستمعاً لمواعظ الكتاب والسنة ولذا ورد في الحديث: «أهل الكفور أهل القبور» الكفور: جمع كفر وهي القرية لسترها الناس. والمعنى أن سكان القرى بمنزلة الموتى لا يشاهدون الأمصار والجمع.

وفي «الفردوس الأعلى»: يريد بها القرى البعيدة عن الأمصار ومجتمع أهل العلم لكون الجاهل عليهم أغلب وهم إلى البدع أسرع. قال في «المثنوي»:

ده مرو ده مرد را آحمق کند عقل را بى نور و بى رونق کند

قول پیغمبر شنو ای مجتبی کور عقل آمد وطن درروستا

وإن شئت تعرف الفرق بين أهل الحضرة والبادية فقابل الفواكه الجبلية بالفواكه البستانية.

قال في «الإرشاد»: هذا من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده كما في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧] إذ ليس كل الأعراب كما ذكر على ما ستحيط به خيراً.

قال الكاشفي: [مراد بنو تميم وبنو اسد و غطفان و اعراب حوالى مدينه اند نه تمام اهل باديه بلکه اين جمع مخصوص]. ﴿وأجدد أن لا يعلموا﴾ أي أحق وأولى أن لا يعلموا ﴿حدود﴾ ما أنزل الله على رسوله أي: حدود العبادات والشرائع المنزلة من الله تعالى على رسوله

فرائضها وسننها، وذلك لكونهم أبعد عن استماع القرآن والسنن وتكره إمامة الأعرابي في الصلاة كما في «الحدادي».

قال العلماء: إذا كان الإمام يرتكب المكروهات في الصلاة كره الاقتداء به وينبغي للناظر وولي الأمر عزله كما في «فتح القريب». ﴿والله عليم﴾ بأحوال كل من أهل الوبر والمدر ﴿حكيم﴾ فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم من العقاب والثواب.

قال في «التأويلات النجمية»: إن في عالم الإنسان بدواً وهو نفسه وحضراً وهو قلبه كما أن في عالم الصورة بدواً وحضراً والأعراب إشارة إلى النفس وهواها وهو الكفر والنفاق لها ذاتي كما أن الإيمان للقلب ذاتي من فطرة الله التي فطر الناس عليها فيحتمل أن يصير القلب كافراً بسراية صفة النفس إليه فيتلون بلون النفس. وفي «المثنوي»:

انـدك انـدك آب را دزد هـوا وين چنين دزددهم احمق از شما
كـرميت را دزد وسردى دهد همچنان كوزير خود سنكى نهد
كما يحتمل أن تصير النفس مؤمنة لسراية صفة القلب فتلون بلون القلب.

مكو زنهـار اصل عود چوبست بين دودش چه مستثنى وخوبست
يعني: بسبب مجاورة كلاب وذلك مشهور والنفس تكون أشد كفراً ونفاقاً من القلب وإن كان كافراً كما أن القلب يكون أشد إيماناً من النفس وإن كانت مؤمنة. ﴿وأجدر﴾ يعني: النفس وصفاتها أولى من القلب. ﴿أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ أي: من الواردات النازلة على الأرواح فإن الروح بمثابة الرسول في عالم الصورة. ﴿والله عليم حكيم﴾ في أن يجعل بعض النفس الكافرة مؤمنة وبعض القلب المؤمن كافراً.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُرِّ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

﴿ومن الأعراب﴾ أي ومن جنس الأعراب الذي نعت بنعت بعض أفرادهم. ﴿من يتخذ ما ينفق﴾ من المال أي يعد ما يصرفه في سبيل الله ويتصدق به صورة. ﴿مغرمًا﴾ مصدر بمعنى الغرامة والغرم وهو ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جنابة ومن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يرجو على إنفاقه في سبيل الله ثواباً ولا يخاف على تركه عقاباً فلا جرم يعد ما أنفقه غرامة وضياح مال بلا فائدة وإنما ينفق رياء أو تقية. ﴿ويتربص بكم الدوائر﴾ والتربص الانتظار، والدوائر: جمع دائرة وهي ما يدور حول الإنسان من المصائب والآفات ومعنى تربص الدوائر انتظار المصائب بأن تنقلب دولة المسلمين بموت الرسول ﷺ وغلبة الكفار عليهم فيتخلصوا من الإنفاق.

يقول الفقير: وهذا النفاق موجود الآن ألا ترى إلى بعض المتسمين بسمة الإسلام كيف يتمنى ظهور الكفار ليتخلص من الإنفاق والتكاليف السلطانية ولذا لا يتصدق إلا كرهاً خلصه الله وإياناً من كيد النفس والشیطان وجعله الله وإياناً من المتحققين بحقيقة الإيمان. ﴿عليهم دائرة السوء﴾ [برایشان باد كردش روز كار بدایشان منقلب شود] فهو دعاء عليهم بنحو ما أرادوا بالمؤمنين. والسوء بالفتح مصدر ساء نقيض سر ثم اطلع على كل ضرر وشر وأضيف إليه الدائرة ذاتاً كما يقال رجل سوء لأن من دارت عليه يذمها وهي من باب إضافة الموصوف

إلى صفته فوصفت في الأصل بالمصدر مبالغة ثم أضيفت إلى صفتها. ﴿والله سميع﴾ لما يقولون عند الإنفاق مما لا خبر فيه ﴿عليم﴾ بما يضمرونه من الأمور الفاسدة التي من جملتها أن يتربصوا بكم الدوائر.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (٩٩)

﴿ومن الأعراب﴾ أي: من جنسهم على الإطلاق كما في «الإرشاد» من أسد وجهينة وغفار وأسلم كما في «التبيان» ﴿من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ قال في «الروضة» سمع أعرابي قوله تعالى: ﴿الأعراب أشد كفراً ونفاقاً﴾ فانقبض ثم سمع ﴿ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ فقال: الله أكبر هجانا الله ثم مدحنا ﴿ويتخذ ما ينفق﴾ أي ينفقه في سبيل الله ﴿قربات﴾ أي سبب قربات وذرائع إليها وهي ثاني مفعولي يتخذ ﴿عند الله﴾ صفتها.

قال الحدادي: أي يتخذ نفقته في الجهاد تقريباً إلى الله تعالى في طلب المنزلة عنده والثواب والجمع باعتبار أنواع القربات أو أفرادها.

وفيه إشارة إلى الحديث القدسي «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» ﴿وصلوات الرسول﴾ أي: وسائل إليها وسببها فإنه عليه السلام كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم، ولذلك سنّ للمتصدق عليه وهو من يأخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق، أي معطي الصدقة عند أخذ صدقته لكن ليس له أن يصلي عليه كما فعله عليه السلام حين قال: «اللهم صل على آل أبي أوفى» فإن ذلك منصبه فله أن يتفضل به على من يشاء. ﴿ألا﴾ كلمة تنبيه ﴿إنها﴾ أي: النفقة المدلول عليها بما ينفق والتأنيث باعتبار الخير ﴿قربة﴾ عظيمة ﴿لهم﴾ أي: سيقربهم الله بهذا الإنفاق إذا فعلوا وهو شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه من كون ما ينفقونه في سبيل الله سبب قربات وتصديق لرجائهم. ﴿سيدخلهم الله في رحمته﴾ وعد لهم بإحاطة رحمته الواسعة بهم وتفسير للقربة. والسين لتحقيق الوعد لأنها في الإثبات بمنزلة لن في النفي.

وقال الكاشفي: [زود باشدكه در آرد خدای تعالی ایشانرا در بهشت خودكه محل نزول رحمتست]. ﴿إن الله غفور﴾ [أمر زنده است مر متصدقا نرا] ﴿رحيم﴾ [مهربانيست بر مقربان].

واعلم: أن فضل الصدقة والإنفاق لا يخفى على أحد. حكى أنه وقع القحط في بني إسرائيل فدخل فقير سكة من السكك وكان فيها بيت غني فقال تصدقوا علي لأجل الله فأخرجت إليه بنت الغني خبزاً حاراً فاستقبله الغني فقال من دفع إليك هذا الخبز فقال ابنة من هذا البيت فدخل وقطع يد ابنته اليمنى فحول الله حاله فافتقر ومات فقيراً ثم إن شاباً غنياً استحسّن الابنة لكونها حسناء فتزوجها وأدخلها داره فلما جنّ الليل أحضرت مائدة فمدت اليد اليسرى فقال الغني سمعت أن الفقراء يكونون قليلي الأدب فقال مدي يدك اليمنى فمدت اليسرى ثانياً وثالثاً فهتف بالبيت هاتف أخرجي يدك اليمنى فالرب الذي أعطيت الخبز لأجله رد عليك يدك اليمنى فأخرجت يدها اليمنى بأمر الله تعالى وأكلت كذا في «روضة العلماء».

ففي الحكاية: أن من آتاه الله تعالى نعمة فلم يؤد شكرها عوقب بزوالها ألا ترى إلى بلعم لم يشكر نعمة الإسلام فقبضه الله على ملة الكفر كما في «منهاج العابدين» فإن من طلب رضى

الله تعالى في كل فعل وترك جبر الله كسره وإن الأكل باليسرى خلاف الأدب فإن الشيطان يأكل بيساره إلا أن يكون معذوراً بسبب من الأسباب. وفي «المثنوي»:

كفت پیغمبر که دائم بهر پند	دو فرشته خوش منادی میکنند
کای خدایا منفقانرا سیردار	هر درمشان را عوض ده صد هزار
ای خدایا ممسکانرا درجهان	تو مده الا زیان اندر زیان
آن درم دادن سخی را لائق است	جان سپردن خود سخای عاشق است
نا دهی ازیره حق نانت دهند	جان دهی از بهر حق جانت دهند
هر که کارد کردد انبارش تهی	لیکش اندر مزرعه باشد بهی
وانکه در انبار ماند و صرفه کرد	اسبش و موش و حواد نهاش خورد

قيل ما منع مال من حق إلا ذهب في باطل أضعافه قال علي رضي الله عنه «فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما منع غني والله سائلهم عن ذلك».

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَدَّمُونَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١٠٩).

«والسابقون الأولون من المهاجرين» والمراد، قدماء الصحابة وهم الذين سبقوا إلى الإيمان وصلوا إلى القبلتين وشهدوا بدرأ وكان أول من أسلم خديجة رضي الله عنها وعليه الجمهور. «والأنصار» أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر، وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين، والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير كما سيأتي وإنما مدح السابقين لأن السابق إمام للتالي والفضل للمتقدم، «والذين اتبعوهم بإحسان» أي: ملتبسين به والمراد به كل خصلة حسنة وهم اللاحقون بالسابقين من الفريقين. وقيل: المراد بهم جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار فإنهم سابقون إلى الإسلام بالنسبة إلى سائر المسلمين فمن بيانية والتابعون هم أهل الإيمان إلى يوم القيامة. «رضي الله عنهم» خبر للمبتدأ أي رضي عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم «ورضوا عنه» بما نالوا من نعمه الدينية والدنيوية. «وأعد لهم» [وأما] كرد خدای تعالی مر ایشانرا [جنان تجري تحتها الأنهار] [بستانها كه ميرود در زیر درختان آن جویها] القراء يقرؤون تحتها الأنهار في هذا الموضع بغير من إلا ابن كثير فإنه يقرأ من تحتها كما هو في سائر المواضع. «خالدين فيها» مقدراً خلودهم في تلك الجنات «أبدًا» من غير انتهاء فهو لاستغراق المستقبل كما أن الأزل لاستغراق الماضي ولاستعمالهما في طول الزمانين جداً قد يضافان إلى جمعهما فيقال أبد الآباد وأزل الأزال وأما السرمد فلاستغراق الماضي والمضارع. «ذلك» إشارة إلى ما فهم من إعداد الله سبحانه لهم الجنات المذكورة من نيل الكرامة العظمى. «الفوز العظيم» الذي لا فوز وراءه.

واعلم أنه عليه السلام أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة في مكة فبايعه جماعة من الناس فعدا عليهم كفار قريش فظلموهم ليردوهم إلى ما كانوا عليه فأمرهم النبي عليه السلام بالهجرة إلى أرض الحبشة وملكها وهو النجاشي فخرجوا نحواً من ثمانين رجلاً من رجب من السنة الخامسة من النبوة وهذه هي الهجرة الأولى ثم بايعه في كل واحدة من العقبتين جمع من الأنصار وكانت بيعة العقبة الأولى في سنة إحدى عشرة من النبوة وبيعة العقبة الثانية في السنة

الثانية عشرة ولما انصرف أهل العقبة الثانية إلى المدينة بعث عليه السلام معهم مصعب بن عمير ليقفه أهلها ويعلمهم القرآن فأسلم خلق كثير منهم وسمي أهل المدينة أنصاراً مع أن المهاجرين أيضاً نصرروا رسول الله ﷺ لأنهم نصرروه عليه السلام والذين هاجروا إليهم من المؤمنين لما جاؤهم آوؤهم ونصروهم، ثم اجتمعوا جميعاً على نصرته ﷺ في الغزوات، ثم هاجر عليه السلام إلى المدينة في السنة الرابعة عشرة من النبوة وهي الهجرة الثانية. وأما تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة: فهو وقع يوم الثلاثاء من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقامه بالمدينة، وفي هذه السنة وقعت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان في تاسع عشرة، وكانت غزوة الحديبية في سنة ست من الهجرة وفيها وقعت بيعة الرضوان.

قال: أجمع أصحابنا على أن أفضل هذه الأمة الخلفاء الأربعة، ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة، ثم البديرون، ثم أصحاب أحد، ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية.

وفي السابقون، وجوه آخر السابقون، أي: الذين سبقت لهم العناية الأزلية كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ﴾ [الأنبياء: ١٠١] الأولون في سبق العناية لهم، وأيضاً السابقون في الخروج من العدم الأولون عند الخروج وهم أهل الصف الأول في عالم الأرواح إذ كانت الأرواح صفوفاً كالجنود المجندة، وأيضاً السابقون في الخروج من صلب آدم عند أخذ ذرات ذرياته من صلبهم الأولون عند استماع خطاب ربهم، وأيضاً السابقون الأولون عند تخمير طينة آدم بيده أربعين صباحاً بمماسة ذراتهم بيد القدرة وباستكمال تصرف القدرة في كمال الأربعين، وأيضاً السابقون عند رجوعهم بقدم السلوك إلى حضرة الربوبية على أقرانهم الأولون بالوصول إلى سرادقات الجلال.

واعلم أن هذا سبق مخصوص بالنبي عليه السلام وأمه كما أخبر بقوله: «نحن الآخرون السابقون» أي: الآخرون خروجاً في الصورة السابقون دخولاً في المعنى.

قال في «فتح القريب» نحن الآخرون في الزمان والوجود وإعطاء الكتاب والأولون يوم القيامة أي بالفضل ودخول الجنة وفصل القضاء فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم انتهى فالسبق إما بالقدم وإما بالهمم والثاني هو المرجح المقدم. يحكى عن أبي القاسم الجنيد قدس سره قال: كنت أبكر الجامع فأسمع قد سبقت يا أبا القاسم فاقدم الوقت في الجمعة الثانية فأسمع قد سبقت يا أبا القاسم فلم أزل كذلك حتى أصل الصبح في الجامع فسمعت قد سبقت يا أبا القاسم فسألت الله أن يعرفني من يسبقني مع بكوري فهتف بي هاتف من زاوية المحراب الذي سبقك هو الذي يخرج آخر الناس فصليت الجمعة ثم جلست إلى العصر فصليت جماعة ثم جلست إلى أن خرج الناس وفي آخرهم شيخ هم أي كبير فتعلقت به فقلت له يا شيخ متى تحضر الجماعة قال: وقت الزوال قلت فبأي شيء تسبقني فقد دلت عليك فقال يا أبا القاسم أنا إذا خرجت من الجامع نويت إن بقيت إلى يوم مثله حضرت الجامع قال فعرفت أن سبق بالهمم لا بالقدم. قال في «المثنوي»:

أول فكر آخر آمد در عمل	خاصه فكرى كويود وصف ازل
دل بكعبه ميرود در هر زمان	جسم طبعى دل بكيرد زامتنان
اين درازوكوتهى مر جسم راست	چه درازوكوته آنجاكه خداست
چون خدامر جسم راتبدال كرد	رفتنش بى فرسخ وبى ميل كرد

﴿وَمَنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَىٰ الْإِنْفَاقِ لَا يَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾

﴿وَمَنْ حَوْلَكُمْ﴾ خبر مقدم لقوله منافقون، أي: حول بلدتکم یعنی المدینة. ﴿من الأعراب﴾ من أهل البوادي وقد سبق الفرق بينه وبين العرب. ﴿منافقون﴾ وهم جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا نازلين حولها. ﴿ومن أهل المدينة﴾ قوم ﴿مردوا على النفاق﴾ [خوكرده اند واقامت نموده برنفاق یا در منافقی ماهر شده اند] والمردود على الشيء التمرن عليه والمهارة فيه باعتياده والمدينة.

إذا أطلقت أريد بها دار الهجرة التي فيها بيت رسول الله ﷺ ومنبره وقبره من مدن بالمكان إذا أقام به فتكون الميم أصلية. والجمع: مدن بضم الدال وإسكانها ومدائن بالهمزة أو من دان إذا أطاع والدين الطاعة فتكون الميم زائدة والجمع مداين بلا همز كمعايش بالياء. ولها أسماء كثيرة منها طابة وطيبة بفتح الطاء وسكون الياء لخلوها من الشرك أو لطيبها بساكنيتها لأنهم ودعتهم أو لطيب عيشها فيها أو لكونها طاهرة التربة أو من النفاق.

وفي الحديث: «تنفي الناس» أي شرارهم «كما ينفي الكير خبث الحديد»، وفي الحديث: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» تدخل بلا عوج والمراد بالمدينة جميع الشام فإنها من الشام خص المدينة بالذكر لشرفها فعلى هذا تكون المدينة شامية كما ذهب إليه ابن ملك.

قال النووي: ليست شامية ولا يمانية بل هي حجازية.

وقال الشافعي: مكة والمدينة يمينتان. ﴿لا تعلمهم﴾ بيان لقوله: ﴿مردوا على النفاق﴾ أي: بلغوا من المهارة في النفاق إلى حيث خفي نفاقهم عليك مع كمال فطنتك وقوة فراستك فالمراد لا تعرف حالهم ونفاقهم ﴿نحن نعلمهم﴾ منافقين ونطلع على أسرارهم إن قدروا أن يلبسوا عليك لم يقدروا أن يلبسوا علينا ﴿سنعذبهم﴾ السين للتأكيد ﴿مرتين﴾. روي أنه عليه السلام قام خطيباً يوم الجمعة فقال: «أخرج يا فلان فإنك منافق أخرج يا فلان فإنك منافق» فأخرج ناساً وفضحهم فهذا هو العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر.

وفي بعض الآثار: أن المنافق يسأل أربعين يوماً فلا يقدر على الجواب، ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكرار كما في قوله تعالى: ﴿فَأَنذِرْ الْبَصَرَ﴾ ﴿ثُمَّ أَتِجِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: ٣ - ٤] أي: كرة بعد أخرى ﴿ثم يردون﴾ يوم القيامة. ﴿إلى عذاب عظيم﴾ هو عذاب النار [وبحقيقت عذاب عظيم بعد ايشانست اذدركاه عزت ومحجو بيت ايشان ازنور لقا ورؤيت وهيچ عذابى از نكبت حرمان ومشقت هجران بزر كتر نيست].

از فراق تلخ میکوئی سخن	هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن
تلخ تر از فرقت تو هیچ نیست	بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست
صد هزاران مړك تلخ از دست تو	نیست مانند فراق روی تو
جور دوران وهرآن رنجی که هست	سهلتر از بعد حق وغفلتست
زانکه اینها بگذرد وان نکندرد	دولت آن داردکه جان آکه برد

از فراق این خاکها شوره بود آب زردو کسند و تیره بود
 دوزخ از فرقت چنان سوزان شده است بید از فرقت چنان لرزان بده است
 کر بکویم از فراق چون شرار تا قیامت یک بود از هزار
 ﴿وآخرون﴾ أي: ومن أهل المدينة قوم آخرون. ﴿اعترفوا﴾ أقروا ﴿بذنوبهم﴾ التي هي تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضى بسوء جوار المنافقين وندموا على ذلك ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة، وهم طائفة من المتخلفين أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد عندما بلغهم ما نزل في المتخلفين فقدم رسول الله ﷺ من سفره فدخل المسجد أولاً فصلى ركعتين حسب عادته الكريمة ورآهم كذلك فسأل عن شأنهم فقالوا هؤلاء تخلفوا عنك فعاهدوا الله وأقسموا أن لا يطلقوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقهم فقال عليه السلام: «وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم» فنزلت فأطلقهم وأعذرهم. ﴿خلطوا عملاً صالحاً﴾ هو ما سبق منهم من الأعمال الصالحة والخروج إلى المغازي السابق وما لحق من الاعتراف بذنوبهم في التخلف عن هذه المرة وتذممهم وندامتهم على ذلك. ﴿وآخر سيئات﴾ هو ما صدر عنهم من الأعمال السيئة أولاً وآخرأ فدخل فيه التخلف عن غزو تبوك وتبديل الواو بالباء حيث لم يقل بآخر يؤذن بكون كل منهما مخلوطاً به، وهو أبلغ فإن قولك خلطت الماء باللبن يقتضي إيراد الماء على اللبن دون العكس وقولك خلطت الماء واللبن معناه إيقاع الخلط بينهما من غير دلالة على اختصاص أحدهما بكونه مخلوطاً والآخر بكونه مخلوطاً به.

قال الحدادي: يقال خرجوا إلى الجهاد مرة وتخلفوا مرة فجمعوا بين العمل الصالح والعمل السيئ كما يقال خلط الدنانير والدرهم، أي جمعهما وخلط الماء واللبن أي أحدهما بآخر. ﴿عسى الله أن يتوب عليهم﴾ أن يقبل توبتهم المفهومة من اعترافهم بذنوبهم. ﴿إن الله غفور رحيم﴾ يتجاوز عن سيئات التائب ويتفضل عليه وهو تعليل لما يفيدته كلمة عسى من وجوب القبول فإنها للإطماع الذي هو من أكرم الأكرمين إيجاب وأي إيجاب.
 قال أدى وإنما ذكر لفظ عسى ليكون الإنسان بين الطمع والإشفاق فيكون أبعد من الاتكال والإهمال.

چون بدی کنا هرا دانی کشدت جانب پشیمانی
 ورندانی کنا هرا که بدست آن نشان شقاوت ابدست
 اعلم أن بعض النفوس منافق وبعضها كافر وبعضها مؤمن فالمنافق منها كالصفة الحيوانية من الشهوات فإنها تتبدل بالعفة عند استيلاء القلب على النفس بسياسة الشريعة وتربية الطريقة ظاهراً لا حقيقة لأنها لا تتبدل بالكلية بحيث تنتزع عنها الشهوة، بل تكون مغلوبة والكافر منها كالصفة البهيمية في طلب الاغذاء من طلب المأكول والمشروب، فإنها لا تتبدل بضدها وهو الاستغناء عن الأكل والشرب لحاجة الجسد إلى الغذاء بدل ما يتحلل من الجسد، والمؤمن منها كالصفة السبعية والشيطانية من الغضب والكبر والعداوة والخيانة فإنها تحتل أن تتبدل بأضدادها من الحلم والتواضع والمحبة والصدق والأمانة عند استنارة النفس بنور الإسلام، وترشح نور الإيمان على القلب وانسراح الصدر بنور ربها وهذه الصفات وغيرها من صفات النفس إذا لم تتبدل بالكلية أو لم تكن مغلوبة بأنوار صفات القلب ففيها بعض النفاق كما جعل النبي عليه السلام الكذب والخيانة وخلف الوعد والغدر من النفاق فقال: «أربع من كنَّ فيه فهو منافق،

وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم «إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها».

فعلى العاقل أن يجتهد بأحكام الشريعة وآداب الطريقة إلى أن يحصل الخلاص من النفاق بالكلية ثم إن الاعتراف بالخطيئة ميراث للمؤمن من أبيه آدم عليه السلام. روي أنه بكى على ذنبه مائتي سنة حتى قبل الله توبته وغفر ذنبه ولذا قالوا ينبغي للتائب أن يكثر البكاء والتذلل عند التوبة ويصلي على النبي عليه السلام فإنه شفيح لكل نبي وولي ولذا توسل به آدم إلى الله تعالى، حيث قال: إلهي بحق محمد أن تغفر لي ويستغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات ومعنى الاستغفار سؤال العبد ربه أن يغفر له ذنوبه ومعنى مغفرته لذنوب عباده أن يسترها عليهم بفضلها ولا يكشف أمورهم لخلقهم ولا يهتك سترهم ومن شرط التوبة أن لا يتعمد ذنباً فإن وقع منه بسهو أو خطأ فهو معفو عنه بفضل الله تعالى. قال الحافظ:

جايى كه برق عصيان بر آدم صفى زد مارا چكونه زيبد دعوى بى كنهاى
﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٩٢) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٩٣﴾.

﴿خذ﴾ يا محمد ﴿من أموالهم﴾ أي: من أموال هؤلاء المتخلفين المعترفين بذنوبهم. ﴿صدقة﴾ حال كونك. ﴿تطهرهم﴾ أي: عما تلطخوا به من أوضار التخلف. ﴿وتزكئهم بها﴾ أي: تنمي بتلك الصدقة وأخذها حسناتهم وترفعهم إلى مراتب المخلصين. روي أنه لما حلهم النبي عليه السلام من وثاقهم وتاب الله عليهم راحوا إلى منازلهم وجاؤوا بأموالهم كلها، وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا خلفتنا عنك خذها فتصدق بها عنا فكره النبي عليه السلام ذلك فنزلت هذه الآية فأخذ رسول الله ثلاث أموالهم لتكمل به توبتهم ويكون جارياً مجرى الكفارة لتخلفهم فهذه الصدقة ليست الصدقة المفروضة فإنها لا تؤخذ هكذا.

وقيل: هذا كلام مبتدأ نزل لإيجاب أخذ الزكاة من الأغنياء عليه وإن لم يتقدم ذكر لهم كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: ١] لدلالة الحال على ذلك والمعنى: خذ من أموال أغنياء المسلمين صدقة أي زكاة وسميت بها لدلالته على صدق العبد في العبودية وإليه ذهب أكثر الفقهاء.

قال في «الاختيار»: من امتنع عن أداء الزكاة أخذها الإمام كرهاً ووضعها موضعها لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ وفي «الأشباه» المعتمد في المذهب عدم الأخذ كرهاً.

قال في «المحيط»: ومن امتنع من أداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه كرهاً ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه انتهى.

قال في «المبسوط»: وما يأخذ ظلماً زماننا من الصدقات والعشور والجزية والخراج والجبايات والمصادرات، فالأصح أن يسقط جميع ذلك عن أرباب الأموال إذا نوا عند الدفع التصديق عليهم وقيل: علم من يأخذه بما يأخذ شرط فالأحوط أن يعاد. ﴿وصل عليهم﴾ أي ادع لهم بالخير والبركة واستغفر لهم ﴿إن صلاتك سكن لهم﴾ تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم فهو فعل بمعنى مفعول كالنقض بمعنى المنقوض. ﴿والله سميع﴾ باعترافهم ﴿عليم﴾ بندايتهم.

قال في «الكافي»: الصلاة على الميت مشروعة بقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ وقوله عليه السلام: «صلوا على كل بر وفاجر». روي أن آدم عليه السلام لما توفي أتى بحنوط وكفن من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته في وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه وصلت الملائكة خلفه.

وفي رواية: قال ولده شيث لجبريل عليه السلام صل عليه فقال له جبريل تقدم أنت فصل على أبيك فصلى عليه وكبر ثلاثين تكبيرة ثم أقبروه ثم لحدوه ونصبوا اللين عليه وابنه شيث الذي هو وصيه معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك وإخوتك فإنها سنتكم ومنه يعلم أن الغسل والتكفين والصلاة والدفن واللحد من الشرائع القديمة.

وقال بعضهم صلاة الجنازة من خصائص هذه الأمة ولا منافاة لأنه لا يلزم من كونها من الشرائع القديمة أن تكون معروفة لقريش إذ لو كانت كذلك لفعلوا ذلك وفي كلام بعضهم كانوا في الجاهلية يغسلون موتاهم وكانوا يكفنونهم ويصلون عليهم وهو أن يقوم ولي الميت بعد أن يوضع على سريره فيذكر محاسنه كلها ويشني ثم يقول عليك رحمة الله ثم يدفن. روي أن النبي عليه السلام لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور رضي الله عنه قد مات فذهب رسول الله وأصحابه فصلى على قبره وكبر في صلاته أربعاً فصلاة الجنازة فرضت في السنة الأولى من الهجرة على ما قالوا ومن أنكر فرضية صلاة الجنازة كفر كما في «القنية».

وهنا أبحاث:

الأول: إن غسل الميت شريعة ماضية والنية لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته وإنما هي شرط لإسقاط الفرض عن ذمة المكلفين، أي: بغسله فإن غسل الميت فرض كفاية فإذا تركوا أثموا فبنية الغسل يسقط الفرض عن ذمة الغاسل وغيره، فيقول: نويت الغسل لله تعالى وإنما يغسل الميت لأنه يتنجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية إلا أنه يطهر بالغسل كرامة له ولو وجد ميت في الماء فلا بد من غسله لأن الخطاب بالغسل توجه لبني آدم، ولم يوجد منهم فعل.

وقيل: إن الميت إذا فارقت الروح وارتاح من شدة النزاع أنزل فوجب على الأحياء غسله كما في «أسئلة الحكم».

يقول الفقير: فيه نظر؛ لأنه إنما يجب الاغتسال بالمني إذا كان بشهوة عند الحنفية ولم يوجد في الميت اللهم إلا أن يحمل على مذهب الشافعي فإن المني عنده كيفما كان يوجب الاغتسال حتى لو حمل حملاً ثقيلاً فخرج منه المني يجب عنده وينبغي أن يكون المغسول مسلماً تام البدن أو أكثره وفي حكمه النصف مع الرأس، فلا يغسل الكافر والنصف بلا رأس، وأن يكون الغاسل يحل له النظر إلى المغسول فلو ماتت امرأة في السفر يممها ذو رحم محرم منها وإن لم يوجد لف أجنبي على يده خرقة ثم يممها، وإن ماتت أمة يممها أجنبي بغير ثوب وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ذات رحم محرم منه أو أومته بغير ثوب، ولو مات غير المشتبه أو المشتبه غسله الرجل والمرأة وعن أبي يوسف أن الرضيعة يغسلها ذو الرحم وكره غيره ولا يغسل زوجته وتغسل زوجها إلا إذا ارتفعت الزوجية بوجه.

ويستحب أن يكون الغاسل أقرب إلى الميت فإن لم يعلم فأهل الورع والأمانة وأن يوضع الميت عند الغسل بموضع خال من الناس مستور عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومن يعينه كما في

«السيرة الحلبية» ولو اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار، فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك ومن لم يكن عليه علامة والمسلمون أكثر غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار ويدفنون في مقابر المسلمين وإن كان الفريقان سواء أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين ومن استهل بعد الولادة غسل وسمي وصلي عليه وإلا غسل في المختار وأدرج في خرقة ولا يصلى عليه ولو مات لمسلم قريب كافر غسله غسل النجاسة ولفه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل دينه.

قال القهستاني: لا يجب غسل كافر أصلاً وإنما يباح غسل كافر غير حربي له ولي مسلم كما في «الجلابي».

والشهيد لا يغسل ويغسل الشهيد الجنب عنده خلافاً لهما وإذا انقطع الحيض والنفاس فاستشهدت فعلى هذا الخلاف وإذا استشهدت قبل الانقطاع تغسل على الأصح ولو مات بغير قتل ولو في المعركة غسل، ولو قتل برجم أو قصاص أو تعزير أو افتراس سبع أو سقوط بناء أو غرق أو طلق أو نحوها غسل بلا خلاف كما لو قتل لبغي أو قطع طريق غسل في رواية ولا يصلى عليه في ظاهر الرواية، وعند أبي حنيفة في الصلاة على المصلوب روايتان ولو قتل نفسه خطأ يصلى عليه بلا خلاف ولو تعمد فالأصح لا يصلى عليه لأنه لا توبة له والصلاة شفاعة.

والثاني: إن الصلاة على الميت فرض كفاية عند العامة ووقتها وقت حضوره ولذا قدمت على سنة المغرب كما في «الخرزانه» وفي الحديث: «أسرعوا بالجنائز» وأهل مكة في غفلة عن هذا فإنهم غالباً يجيئون بالميت بعيد الظهر أو وقت التسبيح في السحر وقد يكون مات قبل هذا الوقت بكثير فيضعونه عند باب الكعبة حتى يصلى العصر أو الصبح ثم يصلى عليه كما في «المقاصد الحسنة».

يقول الفقير: وأهل كل بلدة في غفلة عن هذا في هذا الزمان سامحهم الله تعالى. وتجوز صلاة الجنائز حين طلوع الشمس واستوائها وغروبها بلا كراهة إن حضرت في هذه الأوقات وإن حضرت قبلها أخرت ويقوم الإمام حذاء الصدر لأنه محل العلم ونور الإيمان ويكبر ويثني، أي: يقول الإمام والمؤتم والمنفرد. سبحانه اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، قوله: وجل ثناؤك لم يذكر في الأحاديث المشهورة فلم يأت به مصلي الفرض ولا بأس للمتأمل بإتيانه به لأن النفل مبني على التوسيع فيجوز فيه ما لا يجوز في الفرض.

قال الحلبي: الأولى تركه إلا في صلاة الجنائز ثم يكبر ويصلي على النبي عليه السلام بما يحضره كما في «الجلابي» أو بما يصلي به في الفرض كما في «المستصفى» فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمعنى اللهم صل على محمد صلاة كاملة كما دل عليه الإطلاق. وقوله: وعلى آل محمد من عطف الجملة أي وصل على آله مثل الصلاة على إبراهيم وآله فلا يشكل بوجوب كون المشبه به أقوى كما هو المشهور كما في القهستاني ثم يكبر ويدعو للميت أو لكل مسلم ولو حياً ويسن الدعاء المعروف «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا

وذكرنا وأنشأنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» وخص هذا الميت بالرحمة والغفران والروضة والرضوان اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه برحمتك يا أرحم الراحمين كما في «عيون الحقائق».

وفي الصبي والمجنون لا يستغفر لهما لعدم ذنبهما، بل يقول: اللهم اجعله لنا فرطاً واجعله لنا أجراً وذخراً واجعله لنا شافعاً مشفعاً، أي: مقبول الشفاعة ومن لم يحسن قال: اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وروي أنه ﷺ لما أدرج في أكفانه ووضع على سريره ثم وضع على شفير قبره المنور وذلك يوم الثلاثاء دخل عليه أبو بكر رضي الله عنه مع نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت وذلك بعد ما بويع له بالخلافة وصلى على النبي عليه السلام بأربع تكبيرات وضمن صلاته هذا الدعاء وهو اللهم إنا نشهد أنه ﷺ قد بلغ ما أنزل الله عليه ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته، فاجعلنا إلها ممن تبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً لا نبتغي بالإيمان به بدلاً ولا نشترى به ثمناً أبداً وإنما خصوا هذا الدعاء بالذكر؛ لأنه الذي يليق به ﷺ ومن ثمة استشاروا كيف يدعون له فأشير بمثل ذلك.

ثم يكبر ويسلم تسليميتين عن يمين وشمال بنية من ثمة إلا الميت غير رافع صوته مثل سائر الصلوات ويسنّ خفض الثانية ويرسل بعد الرابعة يديه لأنه ليس بعدها ذكر والركن هو التكبيرات الأربع وأما الثناء والصلاة والدعاء والسلام فسنن كما في «الجلابي» ولا يرفع يديه إلا في التكبير الأول لأنه شرع بين كل تكبيرتين ذكر مقتدر فإذا فرغ منه علم أنه جاء أو أن الآخر. قال في «الأشباه» لو قرأ الفاتحة في صلاته على الجنائز إن قصد الثناء والدعاء لم يكره، وإن قصد القراءة كره انتهى. وإذا أدرك الإمام في الصلاة وقد سبق ببعض تكبيراتها ينتظر تكبيرة أخرى فيتابع الإمام فيه ثم يأتي بما سبق به بعد سلام الإمام متوالياً وعند أبي يوسف والشافعي لا ينتظر بل يكبر ويشرع معه وأما إذا أدرك بعد الرابعة لا يكبر عندهما لفوات الصلاة عليه ويكبر عند أبي يوسف فإذا سلم الإمام قضى ثلاث تكبيرات ولو كان حاضراً وقت التحريمة ولم يكبر مع الإمام للافتتاح فهو لا ينتظر تكبير الإمام بل يشرع ويكبر ولو اجتمعت الجنائز يصلى عليهم دفعة واحدة كذا في «المحيط». والصلاة على الكبير أفضل من الصلاة على الصغير كما في «المضمرات». والثالث: ما الحكمة في عدم فرض الركوع والسجود في صلاة الجنائز قيل: لأن صلاة الجنائز دعاء وثناء واستشفاع للميت والركوع والسجود خاص بالتعبد لله تعالى من غير واسطة اختص به الملة المحمدية لأن السجدة كانت تجوز لتعظيم المخلوق في الملة السالفة ونحن نهينا عن الركوع والسجود لغير الله تعالى. وقيل: لأن الميت اعترض بين المصلي وبين الله تعالى فلو أمر بالركوع والسجود لتوهم الأعداء والجهلة أنه للميت كما توهم الشيطان من سجود الملائكة أنه لآدم عليه السلام فأبى حسداً وعصى جهلاً وإن كان ساجداً متعبداً قبل ذلك فافتتن بجهله وحسده واحتجابه عن كون المسجود له في الحقيقة هو الحق وقال آدم بمنزلة المحراب. قال الجامي:

اي آنكه بقبله بتان روست ترا برمغز چرا حجاب شد پوست ترا
دل درپی این وآن نه نیکوست ترا یکدل داری بسست یک دوست ترا

وقال غيره:

إِذَا مَحْرَابُ ابْرُو رُو مَكْرَدَانِ أَكْرَدَرُ مَسْجِدِي وَرَدَرُ خَرَابَاتِ
والرابع: أنه يستحب جعل الصفوف في الصلاة على الميت ثلاثة وفي الحديث: «ما من مسلم يموت فيصلّي عليه أمة يبلغون ثلاث صفوف إلا غفر الله له» قال الطبراني في «معجمه» الأمة أربعون إلى المائة وجاء التصريح بالعدد في حديث مسلم وهو: «ما من مسلم يصلّي عليه أربعون إلا شفّعوا فيه» أما سرّ تليث الصفوف فلأن ذلك من باب التوسع في الرجاء كأنهم يقولون جئناك بثلاثة صفوف شافعين فلا تردنا خائبين وهذا ميل تكثير الخطى إلى المساجد فإنه يستحب تقصير الخطى في المشي إلى المسجد لأنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويحط عنه سيئة ويرفع له درجة فهو من باب التوسع في الرجاء وإذا استحب جعل الصفوف ثلاثة فالظاهر أنهم في الفضيلة سواء ولا مزية حيثئذٍ للصف المقدم لأنهم مأمورون بالتأخر.

وقال الحلبي: أفضل صفوف الجنائز آخرها بخلاف سائر الصلوات فإن الصف الأول أعلم بحال الإمام فتكون متابعتة أكثر وثوابه أوفر.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: «أول زمرة تدخل المسجد هم أهل الصف الأول وإن صلوا في نواحي المسجد» كما في «خالصة الحقائق».

وأما سرّ الأربعين، فلأنه لم يجتمع قط أربعون إلا وفيهم عبد صالح كما في «أسئلة الحكم» وتحصل الشفاعة بأقلّ الأمرين من الثلاثة الصفوف والأربعين كما في «فتح القريب» والمستحب هو الأول كما سبق.

والخامس: إن في الدعاء والاستغفار نفعا للميت ويصل ثواب جميع القرب إليه بدنياً كان أو مالياً كالصدقة والعتق والصلاة والصيام والحج والقراءة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقط عن ذمة الميت التبعة وينفعه ذلك حتى لو كان من أجنبي أو من غير تركته وأجمعوا على أن الحي إذا كان له على الميت حق من الحقوق فأحله منه ينفقه ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحي.

قال ابن الملك: اعلم أن جعل الإنسان ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صدقة أو غيرهما جائز عند أهل السنة خلافاً للمعتزلة لهم أن الثواب هو الجنة ولا قدرة للإنسان على تملكها ولنا أنه عليه السلام ضحى بكبشين أملحين أحدهما لنفسه والآخر عن أمته المؤمنين فالاعتراض على الشارع باطل إذ العبادة أنواع بدنية محضة كالصلاة فالنيابة لا تجوز فيها لأن الغرض منها وهو إمتاع النفس الأمانة لا يحصل ونوع منها مالية محضة كالزكاة فالنيابة فيها تجوز لأن الغرض منها وهو إغناء الفقير يحصل بالنيابة لكن لا تؤخذ من تركته بغير وصية ونوع منها مركبة منهما كالحج فمن حيث إنه متعلق بالبدن لا تجوز فيه النيابة عند الاختيار ومن حيث إنه متعلق بالمال جاز فيه النيابة عند الاضطرار وهو العجز الدائم عن أدائه هذا في الحج الفرض وأما في النفل فالنيابة جائزة مع القدرة لأن في النفل سعة.

قال في «فوائد الفتاوى»: الأولى أن يوصي بإسقاط صلاة عمره بعد البلوغ وإن صلاها بغير ترك لاحتمال الفساد أو النقصان في أركانها انتهى وإذا أوصى رجل يطعم عنه وليه لصلاة الفاتنة بعد موته فالوصية جائزة ووجب تنفيذها من ثلث ماله يعطى عن كل مكتوبة نصف صاع من الحنطة وفي صوم النذر كذلك ولا يجوز أن يصوم عنه الولي كما لا يجوز صلاته له لقوله

عليه السلام: «لا يصوم ولا يصلي أحد عن أحد».

قال القهستاني: والقياس أنه لا يجوز الفداء عن الصلاة وإليه ذهب البلخي كما في «قاضيخان» والاستحسان أن يجوز الفداء عنهما أما في الصوم فلورود النص وأما في الصلاة فلعموم الفضل ولذا قال محمد إنه يجزى بها إن شاء الله تعالى وينبغي أن يفدي قبل الدفن وإن جاز بعده.

وقال في «الأشباه»: إذا أراد الفدية عن صوم أبيه أو صلاته وهو فقير يعطي منوين من الحنطة فقيراً ثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا وذلك بعد أن يسقط من عمره اثنتي عشرة سنة ويسقط من عمرها تسعة لأن أقل مدة بلوغ الرجل اثنتا عشرة سنة ومدة بلوغ المرأة تسع سنين كما ذكره في «الوقاية» في آخر كتاب الحجر.

ومما ينبغي أن يعلم أن المعتبر في الطعام للصلاة قدر الطعام دون عدد المساكين حتى لو أعطى مسكيناً واحداً في يوم واحد أكثر من نصف صاع من البر يجوز ولا يجوز ذلك في كفارة الصوم والظهار لأن المعتبر فيهما عدد المساكين كذا في «شرح النقاية». وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون لأن الانتفاع به صادف حال الغنى ولو صادف حال الفقر لكان أكمل فلو كان مديوناً أو صاحب عيال لا يكره لأنه لا يكون به غنياً.

﴿ألم يعلموا﴾ الاستفهام للتقرير، أي: ألم يعلم أولئك التائبون. ﴿أن الله هو يقبل التوبة﴾ الصحيحة الخالصة ﴿عن عباده﴾ المخلصين فيها ويتجاوز عن سيئاتهم كما يفصح عنه كلمة عن.

قال الحدادي: قبول التوبة إيجاب الثواب عليها ﴿ويأخذ الصدقات﴾ أي: جنس الصدقات صدقاتهم وصدقات غيرهم أراد به أخذ النبي عليه السلام والأئمة بعده لأن أخذهم لا يكون إلا بأمر الله وكان الله هو الآخذ.

قال البيضاوي: يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله فيه استعارة تبعية لأن الآخذ حقيقة هو الرسول عليه السلام لا من عينه لأخذها. والصدقات جمع صدقة تطلق على الواجب والتطوع وغلب على أفواه العامة تسمية الواجب من الماشية صدقة ومن النبات عشراً ومن النقود زكاة كما في «فتح القريب» ﴿وأن الله هو التواب﴾ أي: المتجاوز عن تائب وهو الذي يرجع بالإنعام على كل مذنّب رجع إلى التزام الطاعة.

وفي «التأويلات النجمية»: هو التواب هو الموفق للتوبة بلطفه وكرمه ولولا توفيقه ما تاب مذنّب قط كما لا يتوب إبليس لعدم التوفيق. وفي «المثنوي»:

جز عنايت كه كشاید چشم را جز محبت كه نشاند خشم را
جهد بی توفیق خودكس را مباد درجهان والله أعلم بالرشاد
﴿الرحيم﴾ من مات على التوبة ورحمة الله على العباد إرادة الإنعام عليهم ومنع الضرر عنهم. ويجوز أن يرجع ضمير ﴿ألم يعلموا﴾ إلى غير التائبين من المؤمنين فالآية إذاً ترغيب للعصاة في التوبة والصدقة.

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَلِيِّ وَالشَّهَادَةُ فَيَنْتَشِرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٥﴾ وَأَخْرَجَتْ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾﴾

﴿وقل﴾ لهم بعدما بان لهم شأن التوبة ﴿اعملوا﴾ ما شئتم من الأعمال فظاھر ترخيص وتخیر وباطنه ترغيب وترهيب. ﴿فسیری الله عملکم﴾ فإنه لا يخفی علیه خیراً کان أو شراً تعلیل لما قبله وتأكيد للتغریب والترهیب والسین للتأكيد. ﴿ورسوله والمؤمنون﴾ فی الخبر: «لو أن رجلاً عمل فی صخرة لا باب لها ولا کوة لخرج عمله إلى الناس کأنما ما کان» والمعنى إنه تعالى لا يخفی علیه عملهم کما رأیتهم وتبین لکم ثم إن کان المراد بالرؤية معناها الحقیقی فالأمر ظاهر وإن أريد بها مآلها من الجزاء خيراً أو شراً فهو خاص بالدنوی من إظهار المدح والثناء والذکر الجمیل والإعزاز ونحو ذلك من الأجزیة وأضدادها. ﴿وستردون﴾ أي: بعد الموت ﴿إلى عالم الغیب والشهادة﴾ قدم الغیب على الشهادة لسعة عالمه وزيادة خطره.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما الغیب ما یسترونه من الأعمال والشهادة ما یظهرونه کقوله تعالى: ﴿مَا يُرَوُّكَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [البقرة: ٧٧] فالتقديم حینئذٍ لتحقيق أن نسبة علمه المحيط بالسر والعلن واحدة على أبلغ وجه وأكده لا إيهام أن علمه تعالى بما یسرون أقدم منه بما یعلنون کیف لا وعلمه سبحانه بمعلوماته منزّه عن أن یكون بطریق حصول الصورة بل وجود کل شيء وتحققه فی نفسه علم بالنسبة إلیه تعالى وفي هذا المعنى لا یختلف الحال بین الأمور البارزة والکامنة.

قال فی «التأویلات النجمية»: ﴿وستردون﴾ بأقدام أعمالکم إلى الله الذي هو عالم بما غاب عنکم وغبتم عنه فأما ما غاب فهو نتائج أعمالکم من الخیر والشر وجزاؤها فإنها إن لم تغب عنکم زدتهم فی الخیر وما عملتم شراً وأما ما غبتم عنه فهو التقدير الأزلي والحكمة فیما جرى به القلم من أعمال الخیر والشر وعالم بما تشاهده العیون والقلوب فی المملک والمملکوت. ﴿فینبئکم﴾ عقیب الرد الذي هو عبارة عن الأمر الممتد إلى يوم القيامة. ﴿بما کنتم تعملون﴾ قبل ذلك فی الدنيا والمراد بالتنبئة الإظهار لما بینهما من الملابس فی أنهما سببان للعلم تنبیهاً على أنهم کانوا جاهلین بحال ما ارتکبوه غافلین عن سوء عاقبته أي یظهر لهم على رؤوس الأشهاد ویعلمهم أي شيء شنيع کانوا یعملونه فی الدنيا على الاستمرار یرتب علیه ما یلیق به من الجزاء انتهى.

فعلى العاقل أن یسعى فی طریق الأعمال الصالحة ویجتنب عن ارتکاب الأفعال الفاضحة کیلا یفتضح عند الله وعند الرسول وكافة المؤمنین.

قال فی «التأویلات النجمية»: إن لعمل المحسن وخلوصه نوراً یصعد إلى السموات بقدر قوة صدقه وإخلاصه فالله تعالى یراه بنور ألوهيته وروح الرسول علیه السلام یراه بنور نبوته وأرواح المؤمنین یرونه بنور إیمانهم فاستعلاء ذلك بصفاته وضوئه یكون على قدر علو همة المحسن وخلوص نيته وصفاء طويته. وإن العمل المسیء ظلمة تصعد إلى السموات بقدر قوة غفلته وخباثة نفسه فالله تعالى یراها وروح رسوله وأرواح المؤمنین، وفي الحديث: «تصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزکاة وصوم وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر الله تعالى وتشیعه ملائكة السموات السبع حتی یقطعون به الحجب کلها إلى الله تعالى فیقفون بین یدی الرب جل جلاله ویشهدون بالعمل الصالح المخلص لله فیقول الله لهم أنتم الحفظة على عمل عبدي وأنا الرقیب على ما فی نفسه إنه لم یردني بهذا العمل ولا أخلصه لی وأنا أعلم بما أراد بعلمه غر الآدمیین وغرکم ولم یغرنی، وأنا علام الغیوب المطلع على ما فی القلوب لا تخفی

عليّ خافية ولا تعذب عني عازبة علمي بما كان كعلمي بما لم يكن وعلمي بما مضى كعلمي بما بقي وعلمي بالأولين كعلمي بالآخرين أعلم السر وأخفى، فكيف يغزني عبدي بعمله وإنما يغفر المخلوقين الذين لا يعلمون وأنا علام الغيوب، عليه لعنتي وتقول الملائكة السبعة أو الثلاثة الآلاف المشيعون يا ربنا عليه لعنتك ولعنتنا فيقول أهل السماء عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين». قال السعدي:

وكر سيم اندوده باشد نحاس توان خرج كردن بر ناشناس
منه آب زر جان من بر پشيز كه صراف دانا نكيرد بچيز
اعلم أن الأقلام كتبت على الألواح أحوال العالم كلها من السرائر والظواهر ثم سلمت الألواح للخزنة وجعل لكل شيء خزائن ووكلت عليها حواظ وكوالية، كما قال تعالى: ﴿وَلَنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ﴾ [الحجر: ٢١] فتستنسخ السفارة من الخزنة والحفظة من السفارة فللأعمال كلها مخازن تقسم منها وتنتهي إليها وغاية خزائن الأعمال الصالحة سدرة المنتهى، فعلم من هذا أن الحفظة مطلعون على أعمال العباد قلبية كانت أو قلبية، وليسوا بمطلعين على المقبول منها وغير المقبول إلا بعد العرض والرفع فكل عمل مضبوط مجزي به فإن أخفاه العبد عن الخلق لا يقدر على إخفائه عن الله تعالى وعن الملائكة. قال السعدي قدس سره:

در بسته ز روی خود بمردم تا عیب نکسترند ما را
در بسته چه سود عالم الغیب دانای نهان و آشکارا
﴿وآخرون﴾ عطف على آخرون قبله، أي: ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن حولها من الأعراب قوم آخرون غير المعترفين المذكورين. ﴿مرجون﴾ قرأ نافع وحزمة والكسائي وحفص مرجون بالواو على أن يكون أصله مرجيون بالياء والباقون مرجئون بالهمزة يقال أرجيته وأرجأته بالياء والهمزة إذا أخرته والنسبة إلى المهموز مرجئي كمرجعي لا مرج كمعط وإلى غير مرجي بياء مشددة عقيب الجيم وهم المرجئة بالهمزة والمرجبة بالياء مخففة كما في «القاموس» والمرجئة: قوم لا يقطعون على أهل الكبائر بشيء من عفو أو عقوبة بل يرجئون الحكم في ذلك، أي يؤخرونه إلى يوم القيامة كما في «المغرب» والمعنى مؤخرون. ﴿لأمر الله﴾ في شأنهم، أي: حتى ينزل الله فيهم ما يريد. ﴿إما يعذبهم﴾ إن بقوا على ما هم عليه من الحال وهو عدم المسارعة إلى التوبة والاعتذار دون النفاق فإنهم كانوا غير مخلصين. ﴿وإما يتوب عليهم﴾ إن خلصت نيتهم وصحت توبتهم والجملة في محل النصب على الحالية أي منهم هؤلاء إما معذبين وإما متوباً عليهم.

فإن قلت: إما للشك والله تعالى منزّه عنه إذ هو عالم بما يصير إليه أمرهم. قلت: الترديد راجع إلى العباد، والمعنى ليكن أمرهم عندكم بين الخوف والرجاء. وقال أبو البقاء: إذا كانت إما للشك جاز أن يليها الاسم وجاز أن يليها الفعل فإن كانت للتخيير وقع الفعل بعدها وكانت معه أن، كقوله إما أن تلقى. ﴿والله عليهم﴾ بأحوالهم ﴿حكيم﴾ فيما فعل بهم من الأرجاء وغيره.

والآية نزلت في ثلاثة نفر من المتخلفين وهم كعب بن مالك ومرة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية كانوا من أهل بدر ومياسير ومع ذلك تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: أنا أفره أهل المدينة جملاً فمتى شئت لحقت العسكر فتأخر أياماً

وأيس بعدها من اللقوق بهم فندم على ما صنعته، وكذلك صاحبه، ولكن لم يفعلوا ما فعله أبو لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السواري وإظهار الغم والجزع، فوقفهم رسول الله ﷺ بعد نزول هذه الآية ونهى الناس أن يجالسوهم أو يؤاكلوهم أو يشاربوهم، وأمرهم باعتزال نسائهم وإرسالهن إلى أهلهن فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعامه فإنه شيخ كبير فأذن لها في ذلك خاصة، وجاء رسول من الشام إلى كعب برغبة في اللحاق بهم، فقال كعب: بلغ من خطيئتي إلى أن طمع في المشركون قال فضاقت علي الأرض بما رحبت وبكى هلال بن أمية حتى خيف على بصره فجعل ناس يقولون: هلكوا إن لم ينزل الله لهم عذراً، وآخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم فصاروا عندهم مرجئين لأمر الله إما يعذبهم وإما يرحمهم حتى نزلت توبتهم بعد ما مضى خمسون يوماً بقوله: ﴿أَقْدَ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [التوبة: ١١٧] إلى قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [التوبة: ١١٨] الآية أخر الله تعالى أمرهم مدة ثم بين توبتهم على أجمل الوجوه حيث قرن توبتهم بتوبته تعالى على النبي ﷺ والمهاجرين والأنصار وعلم منه أن الهجران للتوبة جائز ولو فوق ثلاثة أيام ألا ترى إلى الأصحاب كيف قطعوا سلامهم وكلامهم من أولئك الثلاثة إلى أن بلغ الكتاب أجله وأن إخلاص النية وتفويض الأمور إلى الله تعالى سبب لرحمة الله تعالى وأن البكاء أيضاً مدار لقبول التوبة وإخلاص الحال فلا بد من الاستغفار والبكاء على الأوزار. حكى عن بعض أصحاب فتح الموصلي قدس سره قال: دخلت يوماً على فتح فوجدته يبكي وقد خالطت دموعه صفرة فقلت له بالله عليك يا سيدي هل بكيت الدم، فقال والله لولا أنك أقسمت علي بالله عز وجل ما أخبرتك بكيت الدمع وبكيت الدم فقلت علام بكيت الدم؟ قال: على تخلفي عن الله تعالى فعلام بكيت الدم قال على الدموع أن لا تصح لي أن لا تقبل مني قال: فلما توفي رأيته في المنام فقلت: ما فعل الله بك قال غفر لي وقربني ربي وقال: يا فتح بكيت كل هذا البكاء على ماذا فقلت يا رب على تخلفي عن حقك قال والدم لم بكيته قلت: يا رب على الدموع أن لا تصح لي قال: يا فتح فما أردت بهذا كله وعزتي وجلالي لقد صعد إلي حافظاك أربعين سنة بصحيفتك وما فيها خطيئة فهذه حال أكابر أولياء الله تعالى يسيئون الظن بأنفسهم ويجهدون في الله وإن علموا العفو والمغفرة. ووقف الفضيل في بعض حجاته ولم ينطق بشيء فلما غربت الشمس قال واسواتاه وإن عفوت.

يقول الفقير: وهذا كلام حق فإن من الفضاحة العصيان، ومن الفضاحة أيضاً بقاء أثره الدنيوي بعد الغفران ألا ترى أن عتقاء جهنم لا يستريحون يوم القيامة، وإن دخلوا الجنة إلى أن يمحو الله تعالى ما كتب على جباهم من الأثر. قال الحافظ قدس سره:

هر چندکه هجران ثمر وصل برآرد دهقان ازل کاشکه این تخم نکشتی
وقال السعدي قدس سره:

بسا نام نیکو کاپنجاه سال که یک نام زشتش کند پایمال
وفي الآية: إشارة إلى أن الحكمة الإلهية اقتضت إقدام بعض النفوس على الذنوب وتأخير توبتهم وهم مترددون بين الخوف والرجاء ولهم فيما بين ذلك تربية ليطيروا بجناحي الخوف والرجاء إلى أن يصلوا إلى مقام القبض والبسط إلى أن يبلغوا سرادقات الأنس والهيبة، ثم ليطيروا بجناحي الأنس والهيبة إلى قاب قوسي السير والتجلي أو أدنى الوحدة ﴿والله عليم﴾

بترية عباده ﴿حَكِيم﴾ بمن يصلح للقرب والقبول ويمن يصلح للبعد والرد كذا في «التأويلات النجمية»:

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِزْوَاجًا لِئَمَّا حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٧).

﴿والذين اتخذوا مسجداً﴾ أي: ومن المتخلفين عن غزوة تبوك المنافقون الذين اتخذوا مسجد قبا وهو بضم القاف ويذكر ويقصر قرية قرب المدينة على نصف فرسخ منها كما في «التبيان».

اعلم أن رسول الله ﷺ لما هاجر من مكة وقدم قبا نزل في بني عمرو بن عوف وهم بطن من الأوس على كلثوم بن الهدم وكان شيخ بني عمرو بن عوف وهل كان أسلم قبل وصوله ﷺ إلى قبا أو بعده ففيه اختلاف فلما نزل وذلك في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول.

قال عمار بن ياسر رضي الله عنه ما لرسول الله ﷺ بدّ من أن يجعل له مكان يستظل به إذا استيقظ ويصلي فيه فجمع حجارة فأسس رسول الله ﷺ مسجداً واستتم بنيانه عمار فعمار أول من بنى مسجداً لعموم المسلمين، وكان مسجد قباء أول مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ بأصحابه جماعة ظاهرين أي آمنين وبعد تحوله عليه السلام إلى المدينة وذلك في يوم الجمعة بعد أن لبث في قبا بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس أو بضع عشرة ليلة وهو المنقول عن البخاري أو أربعة عشر يوماً وهو المنقول عن مسلم كان يأتيه يوم السبت ماشياً وراكباً ويصلي فيه ثم ينصرف وفي الحديث: «من توضأ وأسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قبا فصلى فيه له أجر عمرة» كما في «السيرة الحلبية» فهذا المسجد وضعه رسول الله ﷺ وعمار بمعاونة بني عمرو بن عوف خالصاً لله تعالى كما عليه الأكثرون وفي الحديث: «من بنى مسجداً لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتاً في الجنة» قال القرطبي: هذه المسألة ليست على ظاهرها من كل الوجوه وإنما معناه بنى له بثوابه بناء أشرف وأعظم وأرفع لأن أجور الأعمال متضاعفة وأن الحسنة بعشر أمثالها وهذا كما قال في التمرة إنها تزداد حتى تكون مثل الجبل ولكن هذا التضعيف إنما هو بحسب ما يقترب بالفعل من الإخلاص فإن بنى على غير الإخلاص أو على وجه غير مرضى فلا ثواب له ولا يعبأ الله به وإن كان في ظاهر الشرع له حكم المساجد من الاحترام والتعظيم وغير ذلك وكذا الربط والخوانق والقناطر والمطاهر وكل بناء فهو مشروط بذلك قاله في «شرح الإمام».

قال النووي: يدخل في هذا الحديث من عمر مسجداً قد استهدم وإذا اشترك جماعة في عمارة مسجد فهل يحصل لكل منهم بيت في الجنة كما لو أعتق جماعة عبداً مشتركاً بينهم فإنهم يعتقون من النار ويجوزون العقبة لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ﴾ (٧) ﴿فَكُ رَقَبَةٌ﴾ (١٣) [البلد: ١٢-١٣] وقد فسر النبي عليه السلام فك الرقبة بعتق البعض والقياس إلحاق المساجد بالعتق لأن فيه ترغيباً وحملاً للناس على إنشاء المساجد وعمارتها وهل يمكن الكافر من بناء المسجد فذهب بعضهم إلى أن الصحيح جوازه لقوله عليه السلام: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» كما في «تفسير البغوي».

قال الواحدی: عند قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ۱۷] دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد المسلمين ولو أوصى لم تقبل وصيته انتهى.

قال سعدي چلبی المفتی: عدم قبول وصيته مجمع عليه بین أصحابنا الحنفیة انتهى ولا یصیر الکافر ببناء المسجد مسلماً وإن عظمه حتی یأتی بالشهادتین بخلاف المسلم إذا أتى کنیسة واعتقد تعظیمها، فإنه یکفر؛ لأن الکفر یحصل بمجرد النیة، والإسلام لا یحصل إلا بالتلفظ بالشهادتین كما فی «فتح القریب».

یقول الفقیر سامحه الله القدیر: علم منه أن بعض القبط فی الدیار الرومیة ممن أظهر الإسلام رأیناهم یصلون ویصومون کصلاة المخلصین وصیامهم، ثم إنهم یدخلون کنائس النصارى فی مواسمهم فهم مرتدون بذلك، ولا تصح الصلاة على موتاهم إن ماتوا على تلك الحالة لأنه لا شک فی تعظیمهم الكنائس وموافقتهم النصارى فی أفعالهم فی آیامهم ولیالیهم المعهودة فلا نتوقف فی کفرهم، وأما تلفظهم بالشهادة فهو بحسب العادة ولا یغنی عنهم ذلك شیئاً فی اعتقادهم وبعض المعاصرين من العلماء یتوقفون فی کفرهم جهلاً العیاذ بالله تعالى.

ثم نرجع ونقول إن بنی عمرو بن عوف لما بنوا ذلك المسجد حسدتهم إختوتهم بنو غنم بن عوف، وقالوا أنصلي فی مربوط حمار لامرأة عمرو وذلك لأنه كانت امرأته تربط فیہ حمارها وقیل: كان مکان مسجد قبا محلاً یجفف فیہ التمر لکلثوم بن هدم رضي الله عنهما فبنوا مسجداً آخر فی قبا على قصد الفساد وتفریق جماعة المؤمنین وأن يؤمهم فیہ أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام.

وفی الحدادی إنهم بنوه بإذن النبی علیه السلام، أقول: هذا یخالف سوق القصة كما لا یخفی وبعید أن یأذن رسول الله قبل إشارة الله فی ذلك. وقصة أبي عامر الراهب أنه كان من أشرف قبيلة الخزرج تنصر فی الجاهلیة وترهب ولبس المسوح وكان ماهراً فی علم التوراة والإنجیل.

قال الکاشفی: [وپیوسته نعت وصفت سید عالم ﷺ براهل مدینه می خواند چون آن حضرت بمدینه هجرت کرد اهل آن خطه شیفته جمال وکمال وی شده واز صحبت أبو عامر برمیدند وپروای او نکردند].

باوجود لب جان بخش توای آب حیات حیفم آید سخن از چشمه حیوان گفتن فحسده وعاداه لأنه زالت به علیه السلام ریاسته وقال له لا أجد قوماً یقاتلونک إلا قاتلتک فلم یزل یتقاتل معه علیه السلام إلى أن تقاتل معه یوم هوازن فلما انهزمت هوازن خرج إلى الشام.

قال الکاشفی: [بنزد هرقل که ملک روم بود برفت ومی خواست از روم لشکر ساز کرده بجنگ مسلمانان آید نامه نوشت بمنافقان چون ثعلبة بن حاطب وأمثال اوکه شمادر مقابلہ مسجد قبادر محلہ خویش برای من مسجدي بسازیدکه چون من بمدینه آیم انجا بافاده علم اشتغال نمایم ایشان مسجدي ساختند وحضرت رسالت پناه چون عازم غزوه تبوک شد بانیان مسجد آمده گفتند یا رسول الله ما برای ضعیفان وبیچارکان در وقت سرما وبارندگی مسجدي ساخته ایم والتماس داریمکه در آن مسجد نمازگزاری و غرض ایشان آن بودکه بواسطه نماز آن حضرت ﷺ مهم خودرا در استحکام دهند چنانچه در مثنوی معنوی هست]:

مسجد واصحاب مسجدرنا نواز تومهي ماشب دمي بامابساز
 تاشود شب ازجمالت همچوروز اي جمالت آفتاب جان فروز
 اي دريغا كان سخن از دل بدى تامراد آن نفر حاصل شدى

قال في «السيرة الحلبية»: كانوا يجتمعون فيه ويعيرون النبي عليه السلام ويستهزئون به فقال النبي ﷺ: «إني على جناح سفر وحال شغل ولو قدمنا لأتيناكم فضلينا لكم فيه» فلما رجع من تبوك أتوه فسألوه إتيان مسجدهم فدعا عليه السلام بقميصه ليلبسه ويأتيهم فأنزل الله هذه الآية فقال: «والذين اتخذوا مسجداً» «ضراراً» مفعول له، أي: مضارة للمؤمنين.

قال الكاشفي: [براي ضرر مؤمنان وستيزه ايشان]. «وكفراً» وتقوية للكفر الذي يضمرونه «وتفريقاً بين المؤمنين» الذين كانوا يجتمعون في مسجد قباء، فإنهم أرادوا بينائهم المسجد صرف بعض الجماعة إليه وتفريق كلمة المؤمنين. «وإرصاداً» أي ترقباً وانتظاراً. «لمن حارب الله ورسوله من قبل» أي: من قبل اتخاذ هذا المسجد وهو أبو عامر الراهب أي لأجله حتى يجيء فيصلي فيه ويظهر على رسول الله وقد سبق حضوره في الوقائع كلها فمن متعلق بحارب أو باتخذوا، أي: اتخذوا مسجداً من قبل أن يظهر هؤلاء النفاق بالتخلف. «وليحلفن» والله ليحلفن فهو جواب قسم مقدر.

قال الكاشفي: [وهر آيينه سو كند ميخورند چون كسى كويد جرا اين مسجد ساختيد]. «إن» نافية. «أردنا» أي: ما أردنا ببناء هذا المسجد. «إلا الحسنى» إلا الخصلة الحسنى، وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين. «والله يشهد إنهم لكاذبون» في حلفهم ذلك ولما نزلت هذه الآية وأعلمه الله بخبرهم وما هموا به دعا، أي رسول الله الوحشي قاتل حمزة وجماعة معه فقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه» فخرجوا سراعاً وأخذوا سعفاً من النخل وأشعلوا فيه النار وذلك بين المغرب والعشاء وهدموه إلى الأرض، وأمر النبي عليه السلام أن يتخذ كناسة يلقي فيها القمامة والجيف ثم بعد زمان أعطاه ﷺ لثابت بن أرقم يجعله بيتاً فلم يولد في ذلك البيت مولود قط وحفر فيه بقعة فخرج منها الدخان ومات أبو عامر بالشام وحيداً غريباً وذلك أنه عليه السلام لما قدم المدينة أقبل إليه أبو عامر فقال: ما هذا الذي جئت به قال: «جئت بالحنيفة دين إبراهيم» قال أبو عامر وأنا عليها فقال عليه السلام: «إنك لست عليها» قال: بلى ولكنك أدخلت في الحنفية ما ليس فيها فقال عليه السلام: «ما فعلت ذلك ولكن جئت بها بيضاء نقية» فقال أبو عامر أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً فقال عليه السلام: «آمين» فسماه أبا عامر الفاسق مكان الراهب، فمات كافراً بقتسرين وهي بكسر القاف وتشديد النون المفتوحة أو المكسورة اسم بلدة في الشام ومع هذه الخبائث كان له ولد صالح يقال له أبو حنظلة استشهد يوم أحد فغسلته الملائكة عليهم السلام. قال السعدي قدس سره:

هنر بنمای اکر داری نه کوهر کل ازخارست و ابراهیم از آزر
 وفي الآية إشارة إلى أن أهل الطبيعة «اتخذوا» مزيلة النفس «مسجداً ضراراً» لأرباب الحقيقة. «وكفراً» بأحوالهم كما أنهم اتخذوا بستان القلب مسجداً يذكرون الله فيه ويطلبونه وهذا وصف مدعي الطلب الكذابين في دعواهم المتشبهين بزي أرباب الصدق والطلب. «وتفريقاً بين المؤمنين» الطالبين الصادقين بإظهار الدعوى من غير المعنى، أي: يفرقون بين

الإخوان في الله في طلب أنواع الحيل تارة بطلب صحبة معهم ومرافقتهم في الأسفار وتارة بذكر البلدان وكثرة النعم فيها وطيب هوائها وكرم أهلها وإرادتهم لهذه الطائفة ليزعجهم عن خدمة المشايخ وصحبة الإخوان. ﴿وإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ ليقعهم في بلاء صحبة الإباحية من مدعي الفقر والمعرفة وهم يحاربون الله بترك دينه وشريعته ورسوله بترك متابعتهم وإحياء سنته «وليحلفن لهم إن أردنا إلا الحسنى» فيما دعوناكم إليه ﴿والله يشهد إنهم لكاذبون﴾ فيما يدعون ويحلفون كذا في «التأويلات النجمية» :

﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا اللَّهَ وَآلَهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (١٧٨) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُيُوتَكُمْ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُيُوتَكُمْ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَتْخَرُ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (١٧٩) لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨٠)

﴿لا تقم﴾ يا محمد للصلاة ﴿فيه﴾ أي : في مسجد هؤلاء المنافقين ﴿أبدًا﴾ .

قال سعدي المفتي : أي لا تصل فيه عبر بالقيام عن الصلاة كما في قولهم فلأن يقوم الليل ومنه الحديث الصحيح : «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ﴿لمسجد﴾ مسجد قبا واللام للابتداء أو القسم ﴿أسس﴾ التأسيس إحكام اس البناء وهو أصله يعني أسسه رسول الله ﷺ وصلى فيه أيام مقامه بقبا. ﴿على التقوى﴾ .

قال في «التبيان» : أي بنيت حدوده ورفعت قواعده على طاعة الله .

وفي «الحدادي» : لوجه الله وعلى ههنا للمصاحبة بمعنى مع كما في قوله تعالى : ﴿وَعَائِيَ أَلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ [البقرة : ١٧٧] كما في «حواشي سعدي» المفتي ﴿من أول يوم﴾ من أيام وجوده وتأسيسه متعلق بأسس وكلمة من الجارة إذا كانت للابتداء تجر المكان كثيراً كما في قولك جئت من البصرة وقد تجر الزمان أيضاً عند الكوفيين، كما في هذه الآية فالمعنى منذ أول يوم بني لأن منذ لا ابتداء الغاية في الزمان تقول ما رأيته منذ شهر .

وقال الرضي : (من) في الآية بمعنى في وذلك كثير في الظروف، ويقال أراد بالمسجد مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة والأول أشهر وأوفق للقصة إذ المسجد بقبا فالموازنة بينهما أولى من الموازنة بين ما بقبا وما بالمدينة .

قال الحدادي : لا يمتنع أن يكون المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى كلا المسجدين مسجد النبي عليه السلام ومسجد قبا ﴿أحق أن تقوم فيه﴾ أي : أولى أن تصلي فيه . فإن قيل : لِمَ قال الله تعالى أحق أن تقوم فيه ، مع أن المفسد الأربعة المذكورة بقوله ضراراً وكفراً وتفرقاً وإرصاداً تمنع جواز قيامه في الآخر .

والجواب : أن الكلام مبني على النزول والمعنى لو فرضنا جواز القيام في مسجد الضرار لكان القيام في مسجد التقوى أحق وأولى لكونه على قاعدة محكمة فكيف والقيام فيه باطل لكونه مبنياً لأغراض فاسدة، ويجوز أن يقال : أحق ليس للتفضيل بل بمعنى حقيق، كما قال المولى أبو السعود، والمراد بكونه أحق كونه حقيقاً به إذ لا استحقاق في مسجد الضرار رأساً وإنما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكماله في نفسه أو الأفضلية في الاستحقاق المتناول ما

يكون باعتبار زعم الباني ومن يتابعه في الاعتقاد وهو الأنسب بما سيأتي. ﴿فيه﴾ أي: في المسجد المؤسس على التقوى. ﴿رجال﴾ يعني: الأنصار جملة مستأنفة مبنية لأحقيته لقيامه عليه السلام فيه من جهة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث المحل. ﴿يحبون أن يتطهروا﴾ من الأنجاس والأخباث مطلقاً بدينية كانت أو عملية كالمعاصي والخصال الذميمة. ﴿والله يحب المطهرين﴾ أي: يرضى عن المتطهرين ويدينهم من جنبه الإذناء المحب حبيبه. روي أن هذه الآية لما نزلت مشى رسول الله ﷺ ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء، فإذا الأنصار جلوس فقال: «أؤمنون أنتم» فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم فقال عليه السلام: «أترضون بالقضاء» قالوا نعم قال: «أتصبرون على البلاء» قالوا: نعم قال: «أتشكرون في الرخاء» قالوا: نعم قال عليه السلام: «مؤمنون ورب الكعبة» فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط» فقالوا نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء فتلا ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾ وفي كلام بعضهم أول من استنجى بالماء إبراهيم عليه السلام والاستنجاء مسح موضع النجوى، أي ما خرج من البطن وهو في الأصل أعم منه ومن غسله كما في «المغرب» فيطهر موضع النجوى بثلاثة أمداد فإن لم يجد فبالأحجار فإن لم يجد فبكفه ولا يستنجي بما سوى الثلاثة لأنه يورث الفقر والمقصود التنقية فلو حصل بالواحد كفاه ولم يحصل بالثلاثة زاد، ولا يستنجي من النوم والريح فإنه بدعة وليس على المستحاضة استنجاء لكل صلاة بلا بول غائط كما في «النوازل» واستعمال المنشفة أدب وذلك قبل أن يقوم وبعد الغسل ليزول أثر الماء المستعمل بالكلية وكان الأنصار يتبعون الماء أثر البول أيضاً وعن بعضهم أن المراد التطهر من الجنابة فلا ينامون عليها وفي الحديث: «ثلاثة لا تقربهم الملائكة» المراد بالملائكة هنا هم الذين ينزلون بالرحمة والبركة دون الحفظة فإنهم لا يفارقونه على أي حال من الأحوال.

وقال بعض العلماء: المراد بالملائكة غير الحفظة وغير ملائكة الموت وقيل أراد لا تحضره الملائكة بخير «جيفة الكافر» المراد بها ذاته حياً وميتاً لأن الكافر نجس بعيد من الرحمة في الحياة وبعد الموت «والمتمضمخ» بالضاد والخاء المعجمتين أي المتلطف المتدهن بالخلوق بفتح الخاء المعجمة طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة.

وقال أبو عبيدة عند العرب هو الزعفران وحده ووجه النهي عن الخلوق لما فيه من الرعونة والتشبه بالنساء والنهي عن الخلوق مختص بالرجال دون النساء كما في «المفاتيح» «والجنب» الجنابة لغة البعد وسمي الإنسان جنباً لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر وقيل لمجانبته الناس حتى يغتسل «إلا أن يتوضأ» وهذا في حق كل من أخر الغسل لغير عذر أو لعذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأ.

وقيل: لم يرد بالجنب من إصابته جنابة فأخر الاغتسال ولكنه الجنب الذي يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة لأن النبي ﷺ كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد. وفي الشريعة: وينام بعد الوطء نومة خفيفة فإنه أروح للنفس لكن السنة فيه أن يتوضأ أولاً وضوؤه للصلاة ثم ينام كما في «شرح ابن السيد علي».

قال في «فتح القريب» المراد بالوضوء الشرعي بلا خلاف وفي رواية شعبة «اغسل ذكرك ثم توضأ وارقد» هذا هو الصحيح يعني الأمر بغسل الذكر ثم الوضوء ومن نام ولم يتوضأ فليستغفر الله تعالى ولو أراد العود أي من غير نوم فليتوضأ أي ليتنظف بغسل الذكر واليدين فليس المراد بالوضوء الشرعي المشهور كما ذهب إليه المالكية كما في «شرح المشارق». والوضوء يطلق على غسل اليدين كما في قوله عليه السلام: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر». وإذا توضأ وضوءه للصلاة وأراد أن ينام فهل الأولى أن ينوي رفع الحدث الأصغر أو ينوي سنة العود أو رفع الجنابة أو ما أصابه من الأعضاء المغسولة الظاهر الأول ليكون عبادة مستقلة أو مخففة للحدث بزوال أحد الحدثين كذا في «فتح القريب». وفيه أيضاً اختلاف في علة الوضوء فقليل لأنه يخفف الحدث وقيل ليبست على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في نومه ذلك لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب فيزول ذلك بالوضوء ومذهب الشافعي ومالك استحباب الوضوء للجنب قبل النوم لأنه عليه السلام كان يفعل ذلك. وعن بعض المالكية لا تسقط العدالة بتركه لاختلاف العلماء فيه.

وقال بعضهم: في الآية يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة لذنوبهم فحموا عن آخرهم. روي أن جابراً قال استأذنت الحمى على رسول الله ﷺ فقال: «من هذه» قيل: أم ملدم فأمر بها عليه السلام إلى أهل قبا فلقوا فيها ما لا يعلمه إلا الله فشكوا إليه عليه السلام فقال: «إن شئتم دعوت الله ليكشفها عنكم وإن شئتم تكون لكم طهوراً» قالوا أو تفعل ذلك قال: «نعم» قالوا فدعها وقد «جاء أن حمى ليلة كفارة سنة ومن حم يوماً كان له براءة من النار وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وعن عائشة رضي الله عنها لما قدمت المدينة أخذتها الحمى فسبقتها فقال عليه السلام: «لا تسبها فإنها مأمورة ولكن إن شئت علمتك كلمات إذا قلتها أذهبها الله تعالى عنك» قالت علمني قال: «قولي اللهم ارحم جلدي الرقيق وعظمي الدقيق من شدة الحريق يا أم ملدم إن كنت آمنت بالله العظيم فلا تصدعي الرأس ولا تنتني الفم ولا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم وتحولي عني إلى من اتخذ مع الله إلهاً آخر» فقالتها فذهبت عنها ولما استوخم المهاجرون هواء المدينة ولم يوافق أمزجتهم فمرض كثير منهم وضعفوا تشوقوا إلى مكة المكرمة ولذا نظر عليه السلام يوماً إلى السماء لأنها قبلة الدعاء وقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كما حبيت إلينا مكة وبارك لنا في مدها وصاعها وصححها لنا ثم انقل وباءها إلى مهيجة» أي: الجحفة وهي قرية قريبة من رابغ محل إحرام من يجيء من جهة مصر حاجاً وكان سكانها إذ ذاك يهوداً ودعاؤه عليه السلام أن يحبب إليهم المدينة إنما هو لما جبلت عليه النفوس من حب الوطن والحنين إليه ومن ثم جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رجلاً بحضور النبي عليه السلام قدم المدينة من مكة، فقالت له: كيف تركت مكة فذكر لها من أوصافها الحسنة ما غرغرت منه عيننا رسول الله ﷺ وقال: «لا تشوقها يا فلان».

فتنها درانجمن پیدا شود ازسوزمن چون مرادر خاطر آیدمسكن وماوای دوست وفي «أسئلة الحكم»: أن الختان للتطهر لأنه يوجب المحبة الإلهية كما قال تعالى: ﴿والله يحب المطهرين﴾ فيحصل الاحتراز والتطهر من البول بالختان. قال الفقهاء: الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة إذ لا حرج فيه وفي الحديث: «اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر من البول فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر» كما في «الترغيب».

اعلم أن مسجد المنافقين إشارة إلى مزيلة النفس والمسجد المؤسس على التقوى إشارة إلى مسجد القلب وهو قد أسس على العبودية والطاعة والإقرار بالوحدانية من أول يوم الميثاق عند خطاب ألسنت بربكم وجواب قالوا بلى وأهله متطهرون عن الصفات الذميمة والأخلاق اللثيمة بل عن دنس الوجود ولوثة الحدوث والله يحب المطهرين الفانين عن وجودهم الباقين بالله ولولا محبته إياهم ما وفقهم للتطهير فتطهروهم مطلقاً أثر من آثار محبة الله لهم. قال الحافظ:

طهارت ارنه بخون جكر كند عاشق بقول مفتى عشق اش درست نيست نماز
وفي «المنثوي»:

روى ناشسته نبيند روى حور لا صلاة كفت إلا بالطهور
وهو بالفتح مصدر بمعنى التطهير ومنه «مفتاح الصلاة الطهور» واسم لما يتطهر به كذا في «المغرب».

﴿أفمن أسس بنيانه﴾ جملة مستأنفة مبينة لخيرية الرجال المذكورين من أهل مسجد الضرار وهمزة الاستفهام للإنكار والفاء للعطف على مقدر. والتأسيس إحكام أس البناء وهو أصله والبنيان مصدر كالغفران أريد به المفعول أي المبني. والمعنى أبعد ما علم حالهم فمن أسس بنيان مسجده إذ الكلام فيه ويؤيده أسس على التقوى.

وقال الكاشفي: [أيأ هر كس كه اساس افكند بنای دين خود را] ﴿على تقوى من الله﴾ المراد بالتقوى درجتها الثانية التي هي التقوى عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك فيكون غير منصرف كحبلى فلا تنوين فيه إذاً. وقرئ بالتنوين على أن يكون ألفه للإلحاق كآلف أرطى. ﴿ورضوان﴾ وطلب مرضاته بالاشتغال بالطاعة. ﴿خير﴾ إطلاق خير على معتقد أصحاب مسجد الضرار من اعتقاد الاشتراك في الخيرية. ﴿أم من أسس بنيانه﴾ والمعنى، أي: الفريقين خير وأحق بالمصاحبة والصلاة معهم من أسس بناء مسجده مريداً به تقوى الله وطاعته وهم أهل مسجد قبا أم من أسس بنيان مسجده على النفاق والكفر وتفريق المؤمنين وإرصاد كافر شأنه كيد المسلمين وتوهين أمر الدين وترك الإضمار للإيدان باختلاف البنين ذاتاً واختلافهما وصفا وإضافة. ﴿على شفا جرف هار﴾ شفا الشيء بالقصر طرفه وشفيره وتثنيته شفوان والجرف بالضم والإسكان وهما لغتان الأرض التي جرفت السيوف أصلها أي حفرت وأكلته والهارى المتصدع المشرف على السقوط يقال هار الجرف يهور أو يهبر إذا انشق من خلفه وهو ثابت بعد مكانه فهو هائر فهارى مقلوب هابر نقلت لأمه إلى مكان العين كما فعل في شاك أصله شايك فصار هاري فاعل كقاضي.

قال أبو البقاء: أصله هاور أو هابر ثم أخرجت عين الكلمة فصارت بعد الراء وقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ثم حذفت لسكونها وسكون التنوين فوزنه بعد القلب فالح وبعد الحذف فال وعين الكلمة واو أو ياء يقال تهور البناء وتهير. ﴿فانهار به في نار جهنم﴾ يقال هار البناء هدمه فالانهار والانهيار [رهيده شدن] كما في «تاج المصادر» وفاعل انهار ضمير البنيان وضمير به للمؤسس الباني أي تساقط بنيانه وتناثر به أي بصاحبه في النار.

قال قتادة: ذكر لنا أنه حفرت بقعة من مسجد الضرار فرؤي الدخان يخرج منها.

وقال جابر بن عبد الله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار.

قال الحدادي: كما أن من بنى على جانب نهر صفته ما ذكرنا انهار بناؤه في الماء فكذلك بناء أهل النفاق مسجد الشقاق كبناء على جرف جهنم يهور بأهله فيها. ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾ أي: لأنفسهم أو الواضعين للأشياء في غير موضعها أي لا يرشداهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحتهم إرشاداً موصلاً لا محالة وأما الدلالة على ما يرشداهم إليه إن استرشدوا به فهو متحقق بلا اشتباه. والظلم في الحقيقة وضع عبادة الدنيا ومحبتها والحرص في طلبها في موضع عبادة الله تعالى ومحبته والصدق في طلبه.

﴿لا يزال بنيانهم الذي بنوا﴾ البنيان مصدر أريد به المفعول ووصفه بالموصول الذي صلته فعله للإيدان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على أوهن قاعدة وأوهى أساس وللإشعار بعله الحكم أي لا يزال مسجدهم ذلك مبنياً ومهدوماً. ﴿ريبة في قلوبهم﴾ أي: سبب ريبة وشك في الدين كأنه نفس الريبة، أما حال بنائه فظاهر لما أن اعتزالهم من المؤمنين وإجماعهم في مجمع على حياله يظهرون فيه ما في قلوبهم من آثار الشرك والنفاق ويدبرون فيه أمورهم ويتشاورون في ذلك ويلقي بعضهم إلى بعض ما سمعوا من أسرار المؤمنين مما يزيدهم ريبة وشكا في الدين، وأما حال هدمه فلما أنه رسخ به ما كان في قلوبهم من الشر والفساد وتتضاعفت آثاره وأحكامه ﴿إلا أن تقطع﴾ من الفعل بحذف إحدى التائين أي إلا أن تقطع قلوبهم قطعاً وتتفرق أجزاء بحيث لا يبقى لها قابلية إدراك وإضمار قطعاً وهو استثناء من أعم الأوقات أو أعم الأحوال محله النصب على الظرفية، أي: لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت من الأوقات أو كل حال من الأحوال إلا وقت تقطع قلوبهم فحينئذ يسلمون عنها، وأما ما دامت سالمة فالريبة باقية فيها فهو تصوير لامتناع زوال الريبة عن قلوبهم إلى الموت، ويجوز أن يكون المراد حقيقة تقطعها عند قتلهم أو في القبور بالبلى أو في النار. ﴿والله عليم﴾ [وخداى تعالى داناست بتأسيس بنا وإيشان كه بچه نيت بوده]. ﴿حكيم﴾ فيما حكم وأمر من هدم مسجدهم وإظهار نفاقهم.

واعلم: أن في الآيتين المذكورتين إشارات: منها أن صفاء الطوية وحسن الاعتقاد، كالأساس في باب الأعمال فكما أن البناء لا يقوم على الماء بل يقوم على الأرض الصلبة كذلك الأعمال لا تقوم إلا على محكم الاعتقاد، وهو الباعث على الإخلاص العمل الذي هو إرادة التقرب إلى الله تعالى وتعظيم أمره وإجابة دعوته وضده النفاق وهو التقرب إلى الخلق من دون الله تعالى. وأما إخلاص طلب الأجر فهو إرادة نفع الآخرة بعمل الخير وضده الرياء وهو إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة سواء أَرَادَهُ من الله أو من الناس لأن الاعتبار في الرياء بالمراد لا بالمراد منه. فعلى العاقل أن يجعل أساس دينه على الاعتقاد الصحيح والإخلاص والتقوى حتى يكون كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

ومنها: أن المنافقين بنوا مسجداً للصلاة صورة فهم إنما بنوا متحدثاً لهم حقيقة ومحللاً لقاذورات أقوالهم وأفعالهم، ولذا كان حرياً بإلقاء الجيف فيه بعد الهدم فتمتعوا قليلاً ثم وقعوا في النار جميعاً، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ﴾ [النساء: ١٤٠] فكما أن من جالسهم في مجالسهم القذرة العذرة شقي شقاوة حقيقية كذلك من جالس الصديقين والعارفين في مجالسهم المطهرة وأنديتهم المقدسة سعد سعادة أبدية وتطهر طهارة أصلية، وقد قال عليه السلام: «إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم»، فالمراد السامع أو الجالس لأن المجالسة

والسماع ينتجان عن المحبة قال عليه السلام: «المرء مع من أحب» وهنا سرّ صوفي يريد ﷺ في الدنيا والآخرة في الدنيا بالطاعة والأدب الشرعي وفي الآخرة بالمعانة والقرب المشهدي .
ومنها: أنهم أرادوا بينانهم مكرراً وخديعة وغفلوا عن مكر الله تعالى بهم ولذا افتضحوا .
مكر حق سرّ چشمه اين مكر هاست قلب بين الأصبعين كبرياست
أنكه سازد در دلت مكرو قياس آتشى داند زدن اندر پلاس
ومنها: أن من كانت شقاوته أصلية أزلية فهو لا يزداد بما ابتلاه الله تعالى به إلا ضلالاً
وغيظاً وإنكاراً والعاقل يختار فضوح الدنيا لأنه أهون من فضوح الآخرة .

ازين هلاك مينديش وباش مردانه كه اين هلاك بود موجب خلاص ونجات
ومنها: أن رسول الله ﷺ لم يزل يذب الناس عن النار وعن الوقوع فيها ولذا هدم مسجد
الضرار إذ لو تركه على حاله لعاد الضرر على العامة بنزول البلية وهي نار معنى ولافتتن به
بعض الناس والفتنة الدينية سبب للنار حقيقة فأهل الفساد والشر لا يقرون على ما هم عليه بل
ينكر عليهم أشد الإنكار بهتك أعراضهم وإخراجهم من مساكنهم إن مست الحاجة إلى الإخراج
وكذا هدم بيوتهم ومنازلهم .

ذكر في «فتاوى أبي الليث»: رجل بنى رباطاً للمسلمين على أن يكون في يده ما دام حياً
فليس لأحد أن يخرج من يده ما لم يظهر منه أمر يستوجب الإخراج من يده كشرب الخمر فيه
وما أشبه ذلك من الفسق الذي ليس فيه رضى الله لأن شروط الوقف يجب اعتبارها ولا يجوز
تركها إلا للضرورة .

وقال في «نصاب الاحتساب»: فإذا كان الخانقاه يخرج من يد بانيه لفسقه فكيف يترك في
الخانقاه فاسق أو مبتدع . مثل الحديدية الذين يلبسون الحديد لأن الحديد حلية أهل النار سواء
اتخذ خاتماً أو حلقة في اليد أو في الأذن أو في العنق أو غير ذلك، ومثل الجوالقية الذين
يلبسون الجوالق والكساء الغليظ ويحلقون اللحية وكلاهما منكر . فأما الأول فلأنه لباس شهرة
وقد نهى عنه، وأما الثاني فلأنه من فعل الإفرنج وفيه تغيير خلق الله تعالى والتشبه بالنساء .
ومثل القلندرية الذين يقصون الشعور حتى الحاجب والأهداب وفيهم يقول الحافظ:

قلندرى نه بريشست وموى يا ابرو حساب راه قلندر بدانكه موى بموست
كذشتن از سرمو در قلندرى سهلست چو حافظ آنكه سر بكزرد قلندراوست
وقس عليهم سائر فرق أهل البدعة وفي الحديث: «لقد هممت أن أمر رجلاً يصلي
بالناس وأنظر إلى أقوام يتخلفون عن الجماعة فأحرق بيوتهم» وهذا يدل على جواز إحراق بيت
الذي يتخلف عن الجماعة لأن الهم على المعصية لا يجوز من الرسول عليه السلام لأنه معصية
فإذا علم جواز إحراق البيت على ترك السنة المؤكدة فما ظنك في إحراق البيت على ترك
الواجب والفرض عصمنا الله وإياكم من الأقوال والأفعال المنكرة .

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَشِيرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

﴿إن الله اشترى﴾ روي أن الأنصار لما بايعوا رسول الله ﷺ ليلة العقبة بمكة وهم سبعون
نفساً أو أربعة وسبعون من أهل المدينة قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله اشترط لربك

ولنفسك ما شئت فقال: «اشتريت لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً واشترطت لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قال: فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال: «الجنة» قالوا ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل أي لا نفسخه ولا نقضه.

آن بيع راکه روز ازل باتوکرده ایم اصلاً دران حدیث اقاله نمیرود
فنزلت: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لا من المنافقين والكافرين فإنهم غير مستعدين لهذه المبيعة.

قال الحسن: اسمعوا إلى بيعة ربيعة بايع الله بها كل مؤمن والله ما على وجه الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة وسميت المعاهدة مبيعة تشبيهاً بالمعوضة المالية.

قال ابن ملك في «شرح المشارق» المبيعة من جهة الرسول عليه السلام هو الوعد بالثواب ومن جهة الآخر التزام طاعته ﴿أنفسهم﴾ [نفسهاى ايشا نراکه مباشر جهاد شوند] فالمراد بالنفس هو البدن الذي هو المركب والآلة في اكتساب الكمالات للروح المجرد الإنساني ﴿وأموالهم﴾ [وما لهاى ايشانراکه درراه نفقه کنند] فالمال الذي هو وسيلة إلى رعاية مصالح هذا المركب ﴿بأن لهم الجنة﴾ [با آنکه مرايشانرا باشد بهشت] أي باستحقاقهم الجنة في مقابلتها وهو متعلق باشتري ودخلت الباء هنا على المتروك على ما هو الأصل في باء المقابلة والعوض ولم يقل بالجنة مبالغه تقرر وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم كأنه قيل بالجنة الثابتة لهم المختصة بهم.

فإن قيل: كيف يشتري أحد ملكه بملكه والعبد وماله لمولاه؟

قيل: إنما ذكر على وجه التحريض في الغزو، يعني [أي بنده ازتو بذل كردن نفس ومال واز من عطا دادن بهشت بى زوال] ففيه تلطف للمؤمنين في الدعاء إلى الطاعة البدنية والمالية وتأکید للجزاء كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ۲۴۵] فذكر الصدقة بلفظ القرض للتحريض على ذلك والترغيب فيه إذ القرض يوجب رد المثل لا محالة وكأن الله تعالى عامل عباده معاملة من هو غير مالك، فالاشتراء استعارة عن قبول الله تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله وإثابته إياهم بمقابلتها الجنة فالله تعالى بمنزلة المشتري والمؤمن بمنزلة البائع وبدنه وأمواله بمنزلة المبيع الذي هو العمدة في العقد والجنة بمنزلة الثمن الذي هو الوسيلة وإنما لم يجعل الأمر على العكس بأن يقال إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد في العقد هو الجنة وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والأموال وسيلة إليها إيداناً بتعلق كمال العناية بأنفسهم وأموالهم.

وعن جعفر الصادق رضي الله عنه: أنه كان يقول يا ابن آدم اعرف قدر نفسك، فإن الله عرفك قدرك لم يرض أن يكون لك ثمن غير الجنة. وفي «المثنوي»:

خويشتن نشناخت مسکين آدمی از فزونى آمد وشد در کمى
خويشتن را آدمی ارزان فروخت بود اطللس خويش را بردلق دوخت
قال الكاشفي: [نفس سرمایه سر و شورست و مال سبب طغيان و غرور اين دو ناقص
معيوب رادرراه خداکن وبهشت باقى مرغوبرا بستان]:

ستک بینداز وکهر مى ستان خاک زمين مى ده وزر مى ستان
در عوض فانىء خوار وحقير نعمت پاکيزه باقى بکير

وفي «التفسير الكبير»: حكى في الخبر أن الشيطان يخاصم ربه بهذه الآية ويحتج بالمسألة الشرعية في البيع إذا اشترى المشتري متاعاً معيوباً يرده إلى البائع. يقول: يا رب أنت اشتريت نفوسهم وأموالهم فنفوسهم وأموالهم كلها معيبة ردّ لي عبادك بشرعك وعدلك يكونوا معي حيث أكون فيقول الله تعالى أنت جاهل بشرعي وعدلي وفضلي إذا اشترى المشتري متاعاً بكل عيب فيه بفضلته وكرمه لا يجوز رده في شرعي في مذهب من المذاهب فيخسأ الشيطان حجباً طريداً مخذولاً. وفي «المثنوي»:

كاله كه هيچ خلقش ننكرید از خلاقت آن کریم آنرا خرید
هیچ قلبی پیش حق مردود نیست زانکه قصدش از خریدن سود نیست
[پس حق سبحانه وتعالى مارا خریده وبعیوب ما دانا امیداست که از درگاه کرم رد نکند.
و در نفحات الأنس مذکورست از ابو زجانی نقل میکندکه]:

تو بعلم ازل مرا دیدی دیدی آنکه بعیب بخردی
تو بعلم آن ومن بعیب همان رد مکن آنچه خود پسندیدی
﴿يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ استئناف لبيان البيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قيل:
كيف يبيعون أنفسهم وأموالهم بالجنة فقليل يقاتلون في سبيل الله، يعني: [دراهم خدا وطلب
رضای او] وهو بذل منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جهة الله تعالى وتعريض لهما للهلاك.
وقال الحدادي: فيه بيان الغرض لأجل اشترائهم وهو أن يقاتلوا العدو في طاعة الله
انتهى.

أقول: هل الأفعال الإلهية معللة بالأغراض أو لا ففيه اختلاف بين العلماء فأنكره
الأشاعرة وأثبتته أكثر الفقهاء لأن الفعل الخالي عن الغرض عبث والعبث من الحكيم محال
وتمامه في التفاسير، عند قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذريات: ٥٦]
﴿فَيَقْتُلُونَ﴾ [پس گاهی می کشند دشمنانرا] فهم الغزاة فلهم الجنة. ﴿وَيَقْتُلُونَ﴾ [وگاهی کشته
میشوند در دست ایشان] فهم الشهداء فله الجنة.

قال في «الإرشاد»: هو بيان لكون القتل في سبيل الله بذلاً للنفس وأن المقاتل في سبيله
باذل لها وإن كانت سالمة غائمة فإن الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهما ولا
اشتراط الاتصاف بأحدهما البتة بل بطريق وصف الكل بحال البعض فإنه يتحقق القتال من الكل
سواء وجد الفعلان أو أحدهما منهم أو من بعضهم، بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم
أحدهما أيضاً كما إذا وجدت المضاربة ولم يوجد القتل من أحد الجانبين أو لم توجد المضاربة
أيضاً فإنه يتحقق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد وتقديم حالة القتالية على حالة
المقتولية للإيذان بعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون القتال بذلاً للنفس، وقرئ بتقديم
المبنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة في الباب وإيذاناً بعدم مبالاتهم بالموت في سبيل الله
بل بكونه أحب إليهم من السلامة واختار الحسن هذه القراءة لأنه إذا قرئ هكذا كان تسليم
النفس إلى السراء أقرب وإنما يستحق البائع تسليم الثمن إليه بتسليم المبيع وأنشد الأصمعي
لجعفر رضي الله عنه:

أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الخلق كلهمو ثمن
بها تشتري الجنات إن أنا بعثتها بشيء سواها إن ذلكم مغبن

إذا ذهبت نفسي بشيء أصيبه فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن وأنشد أبو علي الكوفي:

من يشتري قبة في عدن عالية في ظل طوبى رفيعات مبانيها
دلالتها المصطفى والله بائعها ممن أراد وجبريل مناديهما
واعلم أن من بذل نفسه وماله في طلب الجنة فله الجنة وهذا هو الجهاد الأصغر ومن
بذل قلبه وروحه في طلب الله فله رب الجنة وهذا هو الجهاد الأكبر لأن طريق التصفية وتبديل
الأخلاق أصعب من مقاتلة الأعداء الظاهرة فالقتل إما قتل العدو الظاهر وإما قتل العدو الباطن
وهو النفس وهواها ﴿وعداً﴾ مصدر مؤكد لما يدل عليه كون الثمن مؤجلاً إذ الجنة يستحيل
وجودها في الدنيا فمضمون الجملة السابقة ناصب له.

قال سعدي المفتي: لأن معنى اشترى بأن لهم الجنة وعدهم الله على الجهاد في سبيله
﴿عليه﴾ حال من قوله ﴿حقاً﴾ لأنه لو تأخر عنه لكان صفة له فلما تقدم عليه انتصب حالاً
وأصله وعداً حقاً أي ثابتاً مستقراً عليه تعالى.

قال الكاشفي: [حقاً ثابت وباقي كه خلاف دران نیست] ﴿في التوراة والإنجيل والقرآن﴾
متعلق بمحذوف وقع صفة لوعداً أي وعداً مثبتاً مذكوراً في التوراة والإنجيل كما هو مثبت
مذكور في القرآن. يعني أن الوعد بالجنة للمقاتلين في سبيل الله من هذه الأمة مذكور في كتب
الله المنزلة وجوز تعلقه باشتري فيدل على أن أهل التوراة والإنجيل أيضاً مأمورون بالقتال
موعودون بالجنة. ﴿ومن أوفى بعهده من الله﴾ من استفهام بمعنى الإنكار وأوفى أفعّل تفضيل
وقوله من الله صلته أي لا يكون أحد وافياً بالوعد والعهد وفاء الله بعهده ووعدته لأنه تعالى قادر
على الوفاء وغيره عاجز عنه إلا بتوقيفه إياه كما في «التأويلات النجمية»: ﴿فاستبشروا﴾
الاستبشار إظهار السرور والسين فيه ليس للطلب كاستوقد وأوقد والفاء لترتيب الاستبشار على
ما قبله، أي: فإذا كان كذلك ففسروا نهاية السرور وافرحوا غاية الفرح بما فزتم به من الجنة،
وإنما قيل: ﴿ببيعكم﴾ مع أن الابتهاج به باعتبار أدائه إلى الجنة؛ لأن المراد ترغيبهم في الجهاد
الذي عبر عنه بالبيع وإنما لم يذكر العقد بعنوان الشراء لأن ذلك من قبل الله لا من قبلهم
والترغيب إنما يكون فيما يتم من قبلهم.

قال الحدادي: ببيعكم أنفسكم من الله فإنه لا مشتري أرفع من الله ولا ثمن أعلى من
الجنة وقوله تعالى: ﴿الذي بايعتم به﴾ [أنكه مبايعه كردید بأن] لزيادة تقرير بيعهم وللإشعار
بكونه مغايراً لسائر البياعات فإنه بيع للفاني بالباقي ولأن كلا البدلين له سبحانه وتعالى.
﴿وذلك﴾ أي: الجنة التي جعلت ثمناً بمقابلة ما بذلوا من أنفسهم وأموالهم. ﴿هو الفوز
العظيم﴾ الذي لا فوز أعظم منه.

قال الحدادي: أي النجاة العظيمة والثواب الوافر لأنه نيل الجنة الباقية بالنفس الفانية
ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى البيع الذي أمروا بالاستبشار به ويجعل ذلك كأنه نفس الفوز
العظيم أو يجعل فوزاً في نفسه.

واعلم: أن الخلق كلهم ملك الله وعبده. وأن الله يفعل في ملكه وعبده ما يريد. لا
يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لم لم يرد ولم لا يكون. ومع هذا فقد اشترى من
المؤمنين أنفسهم لنفاساتها لديه إحساناً منه.

ثم اعلم: أن الأجل محكوم ومحتوم، وأن الرزق مقسوم ومعلوم، وأن من أخطأ لا يصيب. وأن سهم المنية لكل أحد مصيب، وأن كل نفس ذائقة الموت، وأن ما قدر أزلاً لا يخشى من الفوت، وإن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم في شرب كؤوس الحتوف، وأن من اغبرت قدماء في سبيل الله حرمه الله على النار، ومن أنفق ديناراً كتب بسبعمائة دينار وفي رواية بسبعمائة ألف دينار، وأن الشهداء حقاً عند الله من الأحياء، وأن أرواحهم في جوف طيور خضر تتبوأ من الجنة حيث تشاء، وأن الشهيد يغفر له جميع ذنوبه وخطاياها، وأنه شفع في سبعين من أهل بيته وأولاده، وأنه آمن يوم القيامة من الفرع الأكبر، وأنه لا يجد كرب الموت ولا هول المحشر، وأنه لا يحس بألم القتل، وأن الطاعم النائم في الجهاد أفضل من الصائم القائم في سواه، ومن حرس في سبيل الله لا تبصر النار عيناه، وأن المرابط يجري له أجر عمله الصالح إلى يوم قيامه، وأن ألف يوم لا تساوي يوماً من أيامه، وأن رزقه يجري عليه كالشهيد أبداً لا يقطع، وأن رباط يوم خير من الدنيا وما فيها، وأنه يأمن من فتنة القبر وعذابه، وأن الله يكرمه في القيامة بحسن مآبه، إلى غير ذلك وإذا كان الأمر كذلك، فيتعين على كل عاقل التعرض لهذه الرتبة وصرف عمره في طلبها والتشمير للجهاد، عن ساق الاجتهاد. والنفير إلى ذوي العناد، من كل العباد، وتجهيز الجيوش والسرايا، وبذل الصلوات والعطايا، وإقراض الأموال لمن يضاعفها ويزكيها، ودفع سلع النفوس من غير مماطلة لمشتريها، وأن ينفر في سبيل الله خفافاً وثقالاً. ويتوجه إلى جهاد أعداء الله ركباناً ورجالاً، حتى يخرجوا إلى الإسلام من أديانهم، أو يعطوا الجزية صغرة بإيمانهم، أو تستلب نفوسهم من أديانهم، وتجذب رؤوسهم من تيجانهم. فجموع ذوي الإلحاد مكسرة، وإن كانت بالتعداد مكثرة، وجيوش أولي العناد مدمرة، وإن كانت بعقولهم مقدمة مدبرة، وعزمات رجال الضلال مؤنثة مصغرة، وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة. ألا ترى أن الله تعالى جعل كل مسلم يغلب منهم اثنين. وللذكر من العقل مثل حظ الأنثيين. فوجب علينا أن نظير إليهم ونغير عليهم رجالاً وفرساناً. ونجهد في خلاص أسير ومكروب. واغتنام كل خطير ومحبوب، ونبيد بأيدي الجلال حماة الشرك وأنصاره، ونصول بالنصول الحداد على دعاة الكفر انتهكت استاره. ونطهر بدماء المشركين والكفار، من أرجاس الذنوب وأنحاس الأوزار، هناك فتحت من الجنة أبوابها. وارتفعت فرشها ووضعت أكوابها. وبرزت الحور العين عربها وأترابها، وقام للجلاد على قدم الاجتهاد خطابها. فضربوا ببيض المشرفية فوق الأعناق. واستعذبوا من المنية مر المذاق. وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباقي، فوردوا من مورد الشهادة مورداً لم يظمؤوا بعده أبداً، وريحت تجارتهم فكانوا أسعد السعداء، أولئك في صفقة بيعهم هم الراحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون، إليك اللهم نمد أكف الضراعة أن تجعلنا منهم. وأن لا تحيد بنا عند قيام الساعة عنهم، وأن ترزقنا من فضلك شهادة ترضيك عنا. وغفراً للذنب الذي أنقض الظهر وعنى، وقبولاً لنفوسنا إذ عرضناها رحمة منك وتفضلاً ومنأ. وحاشى كرمك أن نؤوب بالخيبة مما رجوناها وأملنا، وأنت أرحم الراحمين. وعن الشيخ عبد الواحد بن زيد قدس سره قال بينما نحن ذات يوم في مجلسنا هذا قد تهيأنا للخروج إلى الغزو قد أمرت أصحابي بقراءة آيتين فقرأ رجل في مجلسنا ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ إذ قام غلام في مقدار خمس عشرة سنة أو نحو ذلك وقد مات أبوه وورثه مالا كثيراً فقال يا عبد الواحد بن زيد

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ فقلت: نعم حبيبي، فقال: إني أشهدك أنني قد بعث نفسي ومالي بأن لي الجنة فقلت له إن حد السيف أشد من ذلك وأنت صبي، وإني أخاف عليك أن لا تصبر أو تعجز عن ذلك فقال يا عبد الواحد أبايع الله بالجنة ثم أعجز أشهد الله أنني قد بايعته، أو كما قال رضي الله عنه قال عبد الواحد فتقاصرت إلينا أنفسنا وقلنا صبي يعقل ونحن لا نعقل فخرج من ماله كله وتصدق به إلا فرسه وسلاحه ونفقته فلما كان يوم الخروج كان أول من طلع علينا فقال السلام عليك يا عبد الواحد، فقلت وعليك السلام ربح البيع إن شاء الله، ثم سرنا وهو معنا يصوم النهار ويقوم الليل ويخدمنا ويخدم دوابنا ويحرسنا إذا نمنا حتى إذا انتهينا إلى دار الروم فبينما نحن كذلك إذا به قد أقبل وهو ينادي واشوقاه إلى العيناء المرضية، فقال أصحابي لعله وسوس هذا الغلام واختلط عقله، فقلت حبيبي وما هذه العيناء المرضية، فقال قد غفوت غفوة فرأيت كأنه قد أتاني آت، فقال لي اذهب إلى العيناء المرضية فهجم بي على روضة فيها بحر من ماء غير آسن وإذا على شاطئ النهر جوار عليهن من الحلل ما لا أقدر أن أصفه، فلما رأيتهن استبشرن بي، وقلن هذا زوج العيناء المرضية فقلت السلام عليكن: أفيكن العيناء المرضية فقلن لا نحن خدمها وإماؤها امض أمامك فمضيت أمامي، فإذا أنا بنهر من لبن لم يتغير طعمه في روضة فيها من كل زينة فيها جوار لما رأيتهن افتتنت بحسنهن وجمالهن فلما رأيتهن استبشرن، وقلن والله هذا زوج العيناء المرضية، فقلت: السلام عليكن أفيكن العيناء المرضية فقلن وعليك السلام يا ولي الله نحن خدمها وإماؤها فتقدم أمامك، فتقدمت فإذا أنا بنهر من خمر وعلى شط الوادي جوار أنسيني من خلقت، فقلت السلام عليكن أفيكن العيناء المرضية؟ قلن: لا نحن خدمها وإماؤها امض أمامك فمضيت فإذا أنا بنهر آخر من غسل مصفى أمامي، فوصلت إلى خيمة من درة بيضاء وعلى باب الخيمة جارية عليها من الحللي والحلل ما لا أقدر أن أصفه، فلما رأته استبشرت بي ونادت من الخيمة أيتها العيناء المرضية هذا بعلك قد قدم، قال: فدنت من الخيمة ودخلت فإذا هي قاعدة على سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت، فلما رأيته افتتنت بها وهي تقول مرحباً بك يا ولي الله قد دنا لك القدوم علينا، فذهبت لأعانقها، فقالت: مهلاً فإنه لم يأن لك أن تعانقني: لأن فيك روح الحياة وأنت تفطر الليلة عندنا إن شاء الله تعالى فانتبهت يا عبد الواحد ولا صبر لي عنها، قال عبد الواحد فما انقطع كلامنا حتى ارتفعت لنا سرية من العدو فحمل الغلام فعددت تسعة من العدو قتلهم وكان هو العاشر فمرت به وهو يتشخط في دمه وهو يضحك ملء فيه حتى فارق الدنيا والله در القائل:

يا من يعانق دنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح مغروراً وغرارا
هلا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا
إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك أن لا تأمن النارا

﴿التَّائِبُونَ الْعَمَدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُصْطَفُونَ الْذُكُورُونَ الْمَكِينُونَ الْأَرْحَامُونَ الْمَكِينُونَ الْمُتَّقُونَ الْكَاثِرُونَ عَلَىٰ نَجسِهِمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

﴿التائبون﴾ قال الزجاج: هو مبتدأ خبره مضمّر. والمعنى التائبون إلى آخر الآية من أهل الجنة كالمجاهدين فيما قبل هذه الآية فيكون الوعد بالجنة حاصلاً للمجاهدين وغيرهم من

المؤمنين، وإن لم يجاهدوا إذا كانوا غير معاندين ولا قاصدين لترك الجهاد والمراد التائبون عن الشرك والنفاق وكل معصية صغيرة كانت أو كبيرة، وأصل التوبة: الرجوع فإذا وصف بها العبد يراد بها الرجوع من العقوبة إلى المغفرة والرحمة وهي واجبة على الفور وتتقدمها معرفة الذنب المرجوع عنه أنه ذنب وعلامة قبولها أربعة أشياء، أن ينقطع عن الفاسقين، ويتصل بالصالحين بالتردد إلى مجالسهم الشريفة أينما كانوا، وأن يقبل على جميع الطاعات إذ الرجوع إذا صح من القلب ترى الأعضاء تنقاد لما خلقت له كالشجرة إذا صلح أصلها أثمر فرعها وأن يذهب عنه فرح الدنيا إذ المقبل على الله لا يفرح بشيء مما سواه، وكان عليه السلام متواصل الأحزان دائم الفكر. وأن يرى نفسه فارغاً عما ضمن الله له يعني الرزق مشغولاً بما أمر الله تعالى قال الله تعالى: «يا ابن آدم خلقتك من تراب ثم من نطفة ولم يعينني خلقتك من العدم أفعييني رغيف أسوقه لك في حين وجدوك» فإذا وجدت هذه العلامات وجب على الناس أن يحبوه فإن الله قد أحبه ويدعوا له أن يشبهه الله على التوبة ولا يعيروه بذنوبه ويجالسوه ويكرموا وليحذر التائب من نقض العهد والرجوع إلى المعصية [يحيى بن معاذ كفت يك كناه بعد از توبه قبيحترست از هفتاد كناه پیش از توبه].

قال القشيري قدس سره: التائبون أصناف فمن راجع يرجع عن زلته إلى طاعته، ومن راجع يرجع عن شهود نفسه إلى شهود لطفه، ومن راجع يرجع عن الإحسان بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستغراق بحقائق ربه، ﴿العابدون﴾ الذين عبدوا الله تعالى مخلصين له:

عبادت باخلاص نيت نكوست وكرنه چه آید ز بی مغز پوست
والعبادة عبارة عن الإتيان بفعل يشعر بتعظيم الله تعالى [كويند امام أعظم رحمه الله بيست
سال بوضوء شب نماز روز كزارد وهرگز پهلوی بر زمین ننهاد وجامه خواب نداشت و سر برهنه
نشست و پای دراز نکرد] وفي الحديث: «إن أبغض الخلق إلى الله الصحيح الفارغ».

وقال القشيري قدس سره ﴿العابدون﴾ الخاضعون لله بكل وجه الذين لا يسترفهم كرائم الدنيا ولا يستعبدهم عظام العقبي فلا يكون العبد عبد الله على الحقيقة إلا بعد تجرده عن كل حادث ﴿الحامدون﴾ أي المثنون عليه بآلائه الشاكرون له على نعمائه المادحون له بصفاته وأسمائه وعمم بعضهم الحمد فأوجبه على النعم الدينية والدنيوية وكذا على الشدائد والمصائب في الدنيا في أهل أو نفس أو مال لأنها نعم بالحقيقة بدليل أنها تعرض العبد لمثوبات جزية حتى ما يقاسيه الأطفال عند الموت من الكرب الشديد ترجع فائدته إلى الولي الصابر وقد صح أن رسول الله ﷺ قال: «الحمد لله على ما ساء وسر» كما في «منهاج العابدین». ومما ينبغي أن يعلم أن التوفيق للتوحيد نعمة عظيمة من الله تعالى فليقل المؤمن دائماً الحمد لله على دين الإسلام وتوفيق الإيمان.

قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ [الأنعام: ٥٣] يعني بالشاكرين على التوحيد فإذا عرفت هذا فلا يغرنك قول من قال إن نفس الدين وكذا الإسلام والإيمان ليس بنعمة فكيف يحمد عليه.

وقال القشيري ﴿الحامدون﴾ هم الذين لا اعتراض لهم على ما يحصل بقدرته ولا انقباض لهم عما يجب من طاعته ﴿السائحون﴾ عن ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ذكر في القرآن من السباحة فهو الصيام وفي الحديث: «سباحة أمتي الصوم» قال الشاعر:

تراه يصلي ليله ونهاره يظل كثير الذكر لله سائحا

أي صائماً وشبه الصوم بالسياحة لأنه عائق عن الشهوات كالسائح لا يتوسع في استيفاء ما يميل إليه طبعه لأن الصوم رياضة نفسانية يتوسل بها إلى العثور على خفايا الملك والملكوت كما أن السائح يصل إلى ما لم يعرفه ولم يره.

وقال بعض العرفاء النكتة أن السياح يسبح في الأرض بأي بلد استطاب المقام فيه أقام وإذا لم يستطع خرج منه إلى بلد آخر فكذا الصائم إذا دخل الجنة يقال له ادخل من أي باب شئت وأي غرفة وقصر استطبتها فانزلها فيسبح في قصور الجنة ومنازلها أين ما شاء كالسياح في الأرض.

وقال الحسن: ﴿السائحون﴾ الذين صاموا عن الحلال وأمسكوا عن الحرام وههنا والله أقوام رأيناهم يصومون عن الحلال ولا يمسكون عن الحرام والله ساخط عليهم. وقال القشيري هم الصائمون عن شهود غير الله المكتفون من الله بالله. وقال في «التأويلات النجمية»: ﴿السائحون﴾ السائرون إلى الله بترك ما شغلهم عنه. وقال عطاء المراد الغزاة في سبيل الله يقطعون المنازل والمراحل إلى أن يصلوا إلى ديار الكفرة فيجاهدوهم.

وقال عكرمة: هم طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد. ورحل جابر رضي الله عنه من المدينة إلى مصر لحديث واحد ولذا لا يعد أحد كاملاً إلا بعد رحلته ولا يصل إلى مقصوده إلا بعد هجرته وقالوا كل من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الأتباع ويكشف عن قلبه القناع فهو في هذا الشأن سبب لا أب له دعي لا نسب له ﴿الراكعون الساجدون﴾ في الصلاة وإنما كنى بالركوع والسجود عن الصلاة لكون جهة العبادة أظهر فيهما بالنسبة إلى باقي أركان الصلاة فإن هيتي القيام والقعود قد يؤتى بهما على وفق العادة بخلاف الركوع والسجود فإنهما ليسا من الهيئات الطبيعية الموافقة للعادة فلا يؤتى بهما إلا على سبيل العبادة فكان لهما مزيد اختصاص بالصلاة.

وقال القشيري: ﴿الراكعون﴾ الخاضعون لله في جميع الأحوال بخمودهم تحت سلطان التجلي وفي الخبر: «إن الله إذا تجلى لشيء خضع له» و﴿الساجدون﴾ بنفوسهم في الظاهر على بساط العبودية وقلوبهم في الباطن عند شهود الربوبية.

وقال في «التأويلات النجمية»: ﴿الراكعون﴾ الراجعون عن مقام القيام بوجودهم إلى القيام بموجودهم ﴿الساجدون﴾ الساقطون عن هم على عتبة الوحدة بلادهم.

چون تجلى كرد اوصاف قديم پس بسوزد وصف حادث را كليم ﴿الأمرون بالمعروف﴾ أي: بالإيمان والطاعة ﴿والناهون عن المنكر﴾ أي: عن الشرك والمعاصي.

وقال الحدادي: المعروف هو السنة والمنكر هو البدعة.

قال ابن ملك: عند قوله عليه السلام: «وكل بدعة ضلالة» يعني كل خصلة جديدة أتى بها ولم يفعلها النبي عليه السلام ضلالة لأن الضلالة ترك الطريق المستقيم والذهاب إلى غيره والطريق المستقيم الشريعة خص من هذا الحكم البدعة الحسنة كما قال عمر رضي الله عنه في التراويح نعمت البدعة. قال العلماء البدع خمس واجبة كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة وغيرهم. ومندوبة كتصنيف الكتب وبناء المدارس ونحوها. ومباحة كالبسط في ألوان الأطعمة

وغيرها. ومكروهة. وحرام وهما ظاهران انتهى.

يقول الفقير: البناء إما لدرس العلم الظاهر وإما لتعليم علم الباطن فإذا كان بناء المدارس من البدعة الحسنة فليكن بناء الخانقاه منها أيضاً بل بناء الخانقاه أشرف لشرف معلومه فمن قال إنه ليس في مكة والمدينة خانقاه فما هذه الخوانق في البلاد الرومية وغيرها ونهي عن الخانقاه والتردد إليه لجمعية الذكر وإصلاح الحال بالخلوة والرياضة فإنما قاله من جهله وحماقته ونهي عن ضلالتة وشقاوته فهو ليس بأمر بالمعروف ولا ناه عن المنكر بل بالعكس كما لا يخفى ولقد كثر أمثال هذا المنكر الطاعن في هذا الزمان مع أنهم لا حجة لهم ولا برهان والله المستعان.

وقال القشيري: الأمرون والناهون هم الذين يدعون الخلق إلى الله تعالى ويحذرونهم عن غير الله يتواصون بالإقبال على الله وترك الاشتغال بغير الله ثم إنه إنما تخللت الواو الجامعة بين الأمرون والناهون للدلالة على أنهما في حكم خصلة واحدة لا يعتبر أحدهما بدون الآخر وعلى هذا فثامن الأوصاف هو قوله: ﴿وَالْحَافِظُونَ﴾ وواوه واو الثمانية وقيل: الصفة الثامنة هي قوله: ﴿وَالنَّاهُونَ﴾ وواوه واو الثمانية وذلك أن العرب إذا ذكروا أسماء العدد سبيل التعداد يقولون: واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثم يدخلون الواو على الثمانية ويقولون وثمانية تسعة عشرة للإيدان بأن الأعداد قد تمت بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد التام وأن الثامن ابتداء تعداد آخر.

قال القرطبي: هي لغة فصيحة لبعض العرب وعليها قوله: ﴿ثِيَابِكُمْ وَأَبْكَارَكُمْ﴾ [التحريم: ٥] وقوله: ﴿وَأَنَامُهُمْ كَلْبَهُمْ﴾ [الكهف: ٢٢] وقوله: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ [الزمر: ٧٣] لأن أبواب الجنة ثمانية وإليه ذهب الحريري في «درة الغواص» وغيره من العلماء.

وقال النسفي في تفسيره المسمى «بالتيسير» لا أصل لهذا القول عند المحققين فليس في هذا العدد ما يوجب ذلك والاستعمال على الاطراد كذلك قال الله تعالى: ﴿أَلَيْكَ الْفَدُوشُ أَلَسَلْتُمُ الْمُؤْمِنَ الْهَيْمَنَ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: ٢٣] بغير واو وقال تعالى: ﴿وَلَا تَطْغَ كُلُّ جُلَافٍ مَّهِينٍ﴾ [القلم: ١٠] الآية بغير واو في الثامنة ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ أي: فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع عملاً وحملاً للناس عليه.

وقال القشيري: هم الواقفون حيث وقفهم الله الذين يتحركون إذا حركهم ويسكنون إذا سكنهم ويحفظون مع الله أنفاسهم.

ثم إنه لما كانت التكاليف الشرعية غير منحصرة فيما ذكر بل لها أصناف وأقسام كثيرة لا يمكن تفصيلها وتبيينها إلا في مجلدات.

ذكر الله تعالى سائر أقسام التكاليف على سبيل الإجمال بقوله: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ والفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه في بيان التكاليف واف وليس كذلك لأن الأفعال المكلفين قسمان أفعال الجوارح وأفعال القلوب وكتب الفقه مشتملة على شرح أقسام التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح. وأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فليس في كتبهم منها إلا قليل نادر وبعض مباحثها مدون في الكتب الكلامية والبعض الآخر منها فصله الإمام الغزالي وأمثاله في علم الأخلاق ومجموعها مندرج في قوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ [شيخ أحمد غزالي ببرادرش امام محمد غزالي كفت جملة علم ترابد وكلمه أورده ام التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله].

قال الحدادي: وهذه الصفة من أتم ما يكون من المبالغة في وصف العباد بطاعة الله والقيام بأوامره والانتهاه عن زواجه لأن الله تعالى بين حدوده في الأمر والنهي وفيما ندب إليه فرغب إليه أو خير فيه وبين ما هو الأولى في مجرى موافقة الله تعالى فإذا قام العبد بفرائض الله تعالى وانتهى إلى ما أراد الله منه كان من الحافظين لحدود الله كما روي عن خلف بن أيوب أنه أمر امرأته أن تمسك عن إرضاع ولده في بعض الليل وقال قد تمت له الستة فليل له لو تركتها حتى ترضعه هذه الليلة قال فأين قوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يعني: هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل. ووضع المؤمنين موضع ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك وأن المؤمن الكامل كان كذلك وحذف المبشر به للتعظيم كأنه قيل وبشرهم بما يجلب عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام وأعلى ذلك رؤية الله تعالى في دار السلام.

واعلم أن كل عمل له جزاء مخصوص يناسبه كالصوم مثلاً جزاؤه الأكل والشرب كما قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْفَالِئَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤] وقس على هذا باقي الأعمال واجتهد في تحصيل حسن الحال وفقنا الله وإياكم إلى أسباب مرضاته.

﴿مَا كَانَتْ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾.

﴿ما كان للنبي والذين آمنوا﴾ بالله وحده أي ما صح لهم وما استقام في حكم الله تعالى وحكمته ﴿أن يستغفروا﴾ أي: يطلبوا المغفرة ﴿للمشركين﴾ به سبحانه. ﴿ولو كانوا﴾ أي: المشركون ﴿أولي قربي﴾ أي: ذوي قرابة لهم ﴿من بعد ما تبين لهم﴾ أي: ظهر للنبي عليه السلام والمؤمنين ﴿أنهم﴾ أي: المشركين ﴿أصحاب الجحيم﴾ أي: أهل النار بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحي بأنهم يموتون على ذلك. روي أنه لما مرض أبو طالب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين وبعد مضي عشر سنين من بعثته عليه السلام وبلغ قريشاً اشتداد مرضه قال بعضهم لبعض إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا فإنا والله ما نأمن أن يسلبوا أمرنا وفي رواية إنا نخاف أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شيء، أي قتل محمد فتعيرنا العرب ويقولون تركوه حتى إذا مات عمه تناولوه فمشى إليه أشرافهم منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف وأبو سفيان فإنه أسلم ليلة الفتح فأرسلوا رجلاً فاستأذن لهم على أبي طالب فقال هؤلاء أشراف قومك يستأذنون عليك قال أدخلهم فدخلوا عليه فقالوا يا أبا طالب أنت سيدنا وكبيرنا وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذله منا وخذلنا منه ليدعنا وديننا وندعه ودينه فبعث إليه عليه السلام أبو طالب فجاء ولما دخل عليه السلام على أبي طالب وكان بين أبي طالب وبين القوم فرجة تسع الجالس فخشي أبو جهل أن يجلس النبي عليه السلام في تلك الفرجة فيكون أرقى منه وثب لعنه الله فجلس فيها فلم يجد عليه السلام مجلساً قريباً إلى أبي طالب فجلس عند الباب فقال أبو طالب لرسول الله عليه السلام يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك أعطهم ما سألوك فقد أنصفوك سألو أن تكف عن شتم آلهم ويدعوك وإلهك، فقال عليه السلام: «أرايتكم إن أعطيتكم ما سألتهم فهل تعطونني كلمة واحدة تملكون بها العرب ويدين لكم بها العجم؟» أي يطيع ويخضع فقال أبو جهل نعطيكمها وعشراً

معها فما هي قال: «تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه» فصفقوا بأيديهم ثم قالوا سلنا يا محمد غير هذه الكلمة فقال: «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها» ثم قال بعضهم لبعض: والله ما هذا الرجل بمعطيك شيئاً مما تريدون فامضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه ثم تفرقوا، وعند ذلك قال عليه السلام: «أي عم فأنت فقلها أشهد لك بها عند الله» فقال: والله يا ابن أخي لولا مخافة العار عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أنني إنما قلتها خوفاً من الموت لقلتها فلما أبى عن كلمة التوحيد قال عليه السلام: «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه» وذلك لغلبة همته على مغفرته لأنه كان يحفظه عليه السلام وينصره ولما مات نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبي طالب حتى أن بعض سفهاء قريش نثر على رأس النبي عليه السلام التراب فدخل بيته والتراب على رأسه فقام إليه بعض بناته وجعلت تزيله عن رأسه وتبكي ورسول الله يقول لها: «لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك» فبقي عليه السلام يستغفر لأبي طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله ﷺ سأل عن أبويه أيهما أقرب به عهداً ف قيل له أمك أمنة فقال: «هل تعلمون موضع قبرها لعلني آتيه فأستغفر لها فإن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبويه» فقال المسلمون: ونحن أيضاً نستغفر الله لأبائنا وأهلينا فانطلق رسول الله، وذلك في سنة الفتح فانتهى إلى قبر أمه في الأبواء منزل بين مكة والمدينة وذلك أنه عليه السلام ولد بعد أن توفي أبوه عبد الله ودفن بالمدينة لما أنه قد خرج إليها لحاجة فأدركه الموت هناك وكان عليه السلام مع أمه أمنة فلما بلغ ست سنين خرجت أمنة إلى أخوالها بالمدينة تزورهم ثم رجعت به إلى مكة فلما كانت بالأبواء توفيت هناك وقيل دفنت بالحجون ويمكن الجمع بينهما بأنها دفنت أولاً بالأبواء ثم نقلت من ذلك المحل إلى مكة كما في «السيرة الحلبية» فلما جلس عليه السلام عند قبر أمه ناجى طويلاً ثم بكى بكاء شديداً فبكينا لبكائه فقلنا يا رسول الله ما الذي أبكاك قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي فاستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل عليّ الآيتين» آية ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالْآيَاتِ أَنْ يَسْتَغْفَرَ لِمَا عَصَوْا اللَّهَ وَعَصَى الرَّسُولَ﴾ قال بعضهم: لا مانع من تكرار سبب النزول فيجوز أن تنزل الآيتان لما استغفر لأمه ولما استغفر لعمه.

يقول الفقير سامحه القدير: فيه بعد لأنه إن سبق النزول لاستغفار أمه فكيف يبقى النبي عليه السلام على استغفار عمه وقد ثبت أن هذه السورة الكريمة من آخر القرآن نزولاً وكذا العكس ومن ادعى الفرق بين الاستغفارين فعليه البيان.

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾

﴿وما كان استغفار إبراهيم لأبيه﴾ بقوله ﴿وَأَغْفِرْ لَأَبِي﴾ [الشعراء: ٨٦] أي: بأن توفقه للإيمان وتهديه إليه كما يلوح به تعليله بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَنْ أَلْضَّالِينَ﴾ [الشعراء: ٨٦] ﴿إلا عن موعدة﴾ استثناء مفرغ من أعم العلل أي لم يكن استغفاره لأبيه أزر ناشئاً عن شيء من الأشياء إلا عن موعدة. ﴿وعدها﴾ إبراهيم ﴿إياه﴾ أي: أباه بقوله: ﴿لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ﴾ [المتحنة: ٤] وقوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مريم: ٤٧] بناء على رجاء إيمانه لعدم تبين حقيقة أمره. ﴿فلما

تبين له ﴿أي: لإبراهيم بأن أوحى إليه أنه مصر على الكفر غير مؤمن أبداً وقيل بأن مات على الكفر والأول هو الأنسب بقوله ﴿أنه عدو لله﴾ فإن وصفه بالعداوة مما ياباه حالة الموت. ﴿تبرأ منه﴾ أي: تنزه عن الاستغفار له وتجنب كل التجانب. ﴿إن إبراهيم لأواه﴾ لكثير التأوه وهو أن يقول الرجل عند التضجر والتوجع آه من كذا أو يقول آوه بالمد والتشديد وفتح الواو وسكون الهاء لتطويل الصوت بالشكاية والأواه الخاشع المنضرع، وقيل: إنه كلما ذكر تقصيراً أو ذكر له شيء من شذائد الآخرة كان يتأوه إشفافاً واستعظاماً كما قال كعب الأواه هو الذي إذا ذكرت عنده النار قال: آه وقيل معناه الموقر بلغة الحبشة إلا أن من قال لا يجوز أن يكون في القرآن شيء غير عربي قال هذا موافق للعربية بلغة الحبشة والملائم أنه كناية عن كمال الرأفة ورقة القلب لأنه ذكر في معرض التعليل لاستغفاره لأبيه المشرك. والمعنى أنه مترحم متعطف ولفط رحمته ورأفته كان يتعطف لأبيه الكافر. ﴿حليم﴾ صبور على الأذية ولذلك كان يحلم على أبيه ويتحمل أذاه ويستغفر له مع صعوبة خلقه وغلظ قلبه وقوله: ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ [مريم: ٤٦] ثم إن رسول الله ﷺ لما استغفر لعمه وهو مشرك كما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك ثم نهى عن الاستغفار للكافر نزلت هذه الآية لبيان عذر من استغفر لأسلافه المشركين قبل المنع عنه، وهو قوله تعالى.

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾﴾

﴿وما كان الله ليضل قوماً﴾ أي: ليس من عادته أن يصفهم بالضلال عن طريق الحق ويجري عليهم أحكامه ﴿بعد إذ هداهم﴾ للإسلام ﴿حتى يبين لهم﴾ بالوحي صريحاً أو دلالة. ﴿ما يتقون﴾ أي: يجب اتقاؤه من محظورات الدين فلا ينزجروا عما نهوا عنه وأما قبل ذلك فلا يسمى ما صدر عنهم ضلالاً ولا يؤخذون به. وفيه دليل على أن العاقل غير مكلف بما لا يستبد بمعرفته العقل. ﴿إن الله بكل شيء عليم﴾ أي: إنه تعالى عليم بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح ما لا يستقل العقل معرفته فبين ذلك كما فعل ههنا.

﴿إن الله له ملك السموات والأرض﴾ من غير شريك له فيه. قال جلال الدين الرومي قدس سره:

واحد اندر ملك واورا یا رنی بندگان را جز اوسالارنی
نیست خلقش را دکرکس مالکی شرکتش دعوی کند جزها لکی

﴿يحيي ويميت﴾ أي: يحيي الأموات ويميت الأحياء، أي يوجد الحياة والموت في الأرض والأجساد وقلوب الأمم. ﴿وما لكم من دون الله﴾ أي: حال كونكم متجاوزين ولايته ونصرته. ﴿من ولي ولا نصير﴾ لما منعهم من الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى وضمن ذلك التبري منهم رأساً بين لهم أن الله مالك كل موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه بشراشرهم ويتبرؤوا مما عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواه.

بقى ههنا أن الجم الغفير من العلماء ذهبوا إلى أن النبي عليه السلام مر على عقبة

الحجون في حجة الوداع فسأل الله أن يحيي أمه فأحيها فأمنت به وردها الله تعالى أي روحها . قال في «إنسان العيون» : لا يقال على ثبوت هذا الخبر وصحته التي صرح بها غير واحد من الحفاظ ولم يلتفتوا إلى من طعن فيه كيف ينفع الإيمان بعد الموت ولا يعترض لأننا نقول هذا من جملة خصوصياته ﷺ .

وفي كلام القرطبي قد أحيا الله تعالى على يده جماعة من الموتى ، فإذا ثبت ذلك فما يمنع إيمان أبويه بعد إحيائهما ويكون زيادة في كرامته وفضيلته ولو لم يكن إحياء أبويه نافعاً لإيمانهما وتصديقهما لما أحيا ، كما أن رد الشمس لو لم يكن نافعاً في بقاء الوقت لم ترد والله أعلم انتهى .

يقول الفقير : قد أشبعنا الكلام في إيمان أبوي النبي عليه السلام ، وكذا إيمان عمه أبي طالب وجده عبد المطلب بعد الإحياء في سورة البقرة عند قوله تعالى : ﴿وَلَا تُشْكُلُ عَنْ أَحْسَبَ الْجَنِينِ﴾ [البقرة: ١١٩] فارجع إليه . وجاء أن عبد المطلب رفض في آخر عمره عبادة الأصنام ووحد الله وتوثر عنه سنين جاء القرآن بأكثرها وجاءت السنة بها الوفاء بالنذر والمنع من نكاح المحارم وقطع يد السارق والنهي عن قتل المؤودة وتحريم الخمر والزنى وأن لا يطوف بالبيت عريان كذا في كلام سبط ابن الجوزي .

وقال في «أبكار الأفكار في مشكل الأخبار» : إن عبد المطلب قد كان يتعبد في كثير من أحواله بشريعة إبراهيم عليه السلام ويتمسك بسنن إسماعيل عليه السلام ولم ينكر نبوة محمد عليه السلام إذ لم يكن قد بعث في أيامه ولا يقطع بكفر من مات في زمن الفترة فلم يكن حكمه حكم الكفار المشركين الذي شهد النبي عليه السلام بأنهم فحتم في جهنم انتهى .

قال في «السيرة الحلبية» : منع الاستغفار لأمه عليه السلام إنما يأتي على القول بأن من بدل دينه أو غيره أو عبد الأصنام من أهل الفترة معذب وهو قول ضعيف مبني على وجوب الإيمان والتوحيد بالعقل . والذي عليه أكثر أهل السنة والجماعة أن لا يجب ذلك إلا بإرسال الرسل ومن المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل عليه السلام وأن إسماعيل انتهت رسالته بموته كبقية الرسل لأن ثبوت الرسالة بعد الموت من خصائص نبينا ﷺ . وأن أهل الفترة من العرب لا تعذيب عليهم وإن غيروا أو بدلوا أو عبدوا الأصنام والأحاديث الواردة بتعذيب من ذكر أو من بدل أو غير أو عبد الأصنام مؤولة أو خرجت مخرج الزجر للحمل على الإسلام . ثم رأيت بعضهم رجح أن التكليف بوجوب الإيمان بالله تعالى وتوحيده أي بعد عبادة الأصنام يكفي فيه وجود رسول دعا إلى ذلك وإن لم يكن الرسول مرسلًا لذلك الشخص بأن لم يدرك زمنه حيث بلغه أنه دعا إلى ذلك أو أمكنه علم ذلك وأن التكليف بغير ذلك من الفروع لا بد فيه من أن يكون ذلك الرسول مرسلًا لذلك الشخص وقد بلغته دعوته وعلى هذا فمن لم يدرك زمن نبينا ﷺ ولا زمن من قبله من الرسل معذب على الإشراك بالله بعبادته الأصنام لأنه على فرض أن لا تبلغه دعوة أحد من الرسل السابقين إلى الإيمان بالله وتوحيده ولكنه كان متمكناً من علم ذلك فهو تعذيب بعد بعث الرسل لا قبله وحيث لا يشكل ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله ﷺ يقول : «ما بعث الله نبياً إلى قوم ، ثم قبضه إلا جعل بعده فترة يملأ من تلك الفترة جهنم» ولعل المراد المبالغة في الكثرة وإلا فقد أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه السلام

أنه قال: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيرتد بعضها إلى بعض وتقول قط قط» أي: حسبي بعزتك وكرمك وأما بالنسبة لغير الإيمان والتوحيد من الفروع فلا تعذيب على تلك الفروع لعدم بعثة رسول إليهم فأهل الفترة وإن كانوا مقرين بالله إلا أنهم أشركوا بعبادة الأصنام، فقد حكى الله عنهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: ٣] ووجه التفرقة بين الإيمان والتوحيد وغير ذلك أن الشرائع بالنسبة للإيمان بالله والتوحيد كالشريعة الواحدة لاتفاق جميع الشرائع عليه هذا وقد جاء أنهم أي أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة فقد أخرج البزاز عن ثوبان أن النبي عليه السلام قال: «إذا كان يوم القيامة جاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم فيقولون ربنا لم ترسل إلينا رسولا ولم يأتنا لك أمر ولو أرسلت إلينا رسولا لكننا أطوع عبادك فيقول لهم ربهم أرايتم إن أمرتكم بأمر أن تطيعوني فيقولون نعم فيأخذ على ذلك موثقهم فيرسل إليهم أن ادخلوا النار فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعوا فقالوا ربنا فرقنا منها ولا نستطيع أن ندخلها فيقول ادخلوها داخرين» فقال النبي عليه السلام: «لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً» قال الحافظ ابن حجر: فالظن بآله ﷺ، يعني: الذين ماتوا قبل البعثة أنهم يطيعون عند الامتحان إكراماً للنبي عليه السلام لتقر عينه ونرجو أن يدخل عبد المطلب الجنة في جماعة من يدخلها طائعاً إلا أبا طالب فإنه أدرك البعثة ولم يؤمن به بعد أن طلب منه الإيمان انتهى كلامه ولعله لم يذهب إلى مسألة الإحياء ولذا قال ما قال في حق أبي طالب:

نا اميدم مكن از سابقه لطف ازل

توجه دانی که پس پرده که خوبست وکه زشت

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِهِمْ رُدُّوا رَجِئٌ ﴿١٢٧﴾ وَعَلَى الَّذِينَ خَلَقُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾﴾

﴿لقد تاب الله على النبي﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو العفو عن إذنه للمنافقين في التخلف عنه وهذا الإذن وإن صدر عنه عليه السلام وحده إلا أنه أسند إلى الكل لأن فعل البعض يسند إلى الكل لوقوعه فيما بينهم كما يقال بنو فلان قتلوا زيدا وهذا الذنب من قبيل الزلة لأن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر عندنا لأن ركوب الذنوب مما يسقط حشمة من يرتكبها وتعظيمه من قلوب المؤمنين والأنبياء يجب أن يكونوا مهابين موقرين، ولذا عصموا من الأمراض المنفرة كالجذام وغيره فليس معنى الزلة أنهم زلوا عن الحق إلى الباطل ولكن معناها أنهم زلوا عن الأفضل إلى الفاضل وأنهم يعاتبون به لجلال قدرهم ومكانتهم من الله تعالى كما قال أبو سعيد الخراز قدس سره: حسنات الأبرار سيئات المقربين.

وقال السلمي: ذكر توبة النبي عليه السلام لتكون مقدمة لتوبة الأمة وتوبة التابع إنما تقبل التصحيح بالمقدمة.

وقال في «التأويلات النجمية»: التوبة فضل من الله ورحمة مخصوصة به لينعم بذلك على عباده فكل نعمة وفضل يوصله الله إلى عباده يكون عبوره على ولاية النبوة فمنها فيفيض على

المهاجرين والأنصار وجميع الأمة، فلهذا قال: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ يدل عليه قوله عليه السلام: «ما صب الله في صدري شيئاً إلا وصيبته في صدر أبي بكر رضي الله عنه» والأنصار جمع نصير كشریف وأشراف أو جمع ناصر كصاحب وأصحاب وهم عبارة عن الصحابة الذين آووا رسول الله ﷺ من أهل المدينة، وهو اسم إسلامي سمي الله تعالى به الأوس والخزرج ولم يكونوا يدعون بالأنصار قبل نصرتهم لسيدنا رسول الله ﷺ ولا قبل نزول القرآن بذلك وحبهم واجب وهو علامة الإيمان، وفي الحديث: «آية المؤمن حب الأنصار، وحب الأنصار آية الإيمان، وآية النفاق بغض الأنصار» كذا في «فتح القريب» والمهاجرون أفضل من الأنصار، كما يدل عليه قوله عليه السلام: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» قال ابن الملك المراد منه إكرام الأنصار فإنه لا رتبة بعد الهجرة أعلى من نصرة الدين انتهى. وباقي الكلام سبق عند قوله تعالى: ﴿وَالسَّيِّئُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ [التوبة: ١٠٠] الآية فارجع إلى تفسيرها ﴿الذين اتبعوه﴾ أي: النبي ﷺ ولم يتخلفوا عنه ولم يخلوا بأمر من أوامره. ﴿في ساعة العسرة﴾ أي: وهو الزمان الذي وقع فيه غزوة تبوك فإنه قد أصابتهم فيها مشقة عظيمة من شدة الحر وقلة المركب حتى كانت العسرة تعتقب على بغير واحد ومن قلة الزاد، حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان ثمرة وربما مصها الجماعة ليشربوا عليها الماء المتغير ومن قلة الماء حتى شربوا الفظ، وهو ماء الكرش، عن عمر رضي الله عنه خرجنا في قيظ شديد وأصابنا فيه عطش شديد حتى أن الرجل لينحر بغيره فيعصر فرثه فيشربه. قال الكاشفي: [وبرطوبات أجواف وامعاً آن دهن خویش راتر میساختند] ولذلك سميت غزوة العسرة وسمي من جاهد فيها بجيش العسرة وهذه صفة مدح لأصحاب النبي عليه السلام باتباعهم إياه في وقت الشدة ومع ذلك فقد كانوا محتاجين إلى التوبة فما ظنك بغيرهم ممن لم يقاس ما قاسوه ﴿من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم﴾ أي: يميل قلوب طائفة منهم عن الثبات مع رسول الله ﷺ بأن هموا أن ينصرفوا في غير وقت الانصراف من غير أن يؤذن لهم في ذلك لشدائد أصابتهم في تلك الغزوة لكنهم صبروا واحتسبوا وندموا على ما ظهر على قلوبهم فتاب الله عليهم وفي كاد ضمير الشأن وجملة يزيغ في محل النصب على أنها خبر كاد وخبر كاد إذا كان جملة لا بد أن يكون فيه ضمير يعود على اسمها إلا إذا كان اسمها ضمير الشأن فحينئذ لا يجب أن يكون فيه ضمير يعود إلى اسمها. ﴿ثم تاب عليهم﴾ أي: تجاوز عن ذنبهم الذي فرط منهم وهو تكرير للتأكيد وتنبيه على أنه يتاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة. قال الحافظ:

مكن زغصه شكایت که در طریق طلب براحته نرسید آنکه زحمتی نکشید
﴿إنه﴾ أي: الله تعالى ﴿بهم رؤوف رحيم﴾ استئناف تعليل فإن صفة الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفو ويجوز كون الأول عبارة عن إزالة الضرر، والثاني عن إيصال المنفعة وأن يكون أحدهما للسوابق والآخر للواحق ومن كمال رحمته إرسال حبيبه وإظهار معجزاته. روي أنهم شكوا للنبي عليه السلام عسرة الماء في غزوة تبوك فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن الله تعالى عودك في الدعاء خيراً فادع الله لنا قال: «أتحب ذلك» قال نعم فرفع عليه السلام يديه فلم يرجعهما حتى أرسل الله سحابة فمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا ما يحتاجون إليه وتلك السحابة لم تتجاوز العسكر. وروي أنهم نزلوا يوماً في غزوة تبوك على

غير ماء بفلاة من الأرض وقد كادت عتاق الخيل والركاب تقع عطشاً فدعا عليه السلام وقال: «أين صاحب الميضاة» قيل: هو ذا يا رسول الله قال: «جئني بميضاتك» فجاء بها وفيها شيء من ماء فوضع أصابعه الشريفة عليها فنبع الماء بين أصابعه العشر وأقبل الناس واستقوا وفاض الماء حتى رووا ورووا خيلهم وركابهم وكان في العسكر من الخيل اثنا عشر ألف فرس ومن الإبل خمسة عشر ألف بعير والناس ثلاثون ألفاً وفي رواية سبعون. قال السلطان سليم الأول: من الخواقين العثمانية:

كوثر ندى زچشمه احسان رحمتش آب حیات قطره ازچام مصطفاست
 روى أنهم لما أصابهم في غزوة تبوك مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا نحرنا نواضحنا وادّهنّا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إن فعلت فني الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله أن يجعلها في ذلك فقال عليه السلام: «نعم» فدعا بنطع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزوادهم فجعل الرجل يأتي بكف من ذرة ويجيء الآخر بكف من تمر ويجيء الآخر بميرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا عليه السلام بالبركة ثم قال: «خذوا في أوعيتكم» فأخذوا حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال ﷺ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بها عبد غير شاك إلا وقاه الله النار». قال الشيخ المغربي قدس سره:

كل توحيد نروید ززمینی که درو خار شرک وحسد وکبر وریا وکین است
 والإشارة في الآية: «لقد تاب الله على النبي» أي: نبي الروح بمنزلة النبي يأخذ بالهام الحق حقائق الدين ويبلغها إلى أمته من القلب والنفس والجوارح والأعضاء. فالمعنى أفاض الله على نبي الروح ومهاجري صفاته الذين هاجروا معه من مكة الروحانية إلى المدينة الجسدانية والأنصار من القلب والنفس وصفاتها وهم ساكنو مدينة الجسد فيوضات الرحمة. «الذين اتبعوا» الروح ساعة رجوعه إلى عالم العلو بالعسرة إذ هم نشؤوا في عالم السفلى يعسر عليهم السير إلى عالم العلو من بعد ما كاد يزيغ القلوب فريق من النفس وصفاتها وهواها فإن ميلها طبعاً إلى عالم السفلى ثم تاب عليهم بإفاضة الفيض الرباني لتعليمهم عن طبعهم أنه بهم رؤوف رحيم ليجعلهم بإكسير الشريعة قابلين للرجوع إلى عالم الحقيقة كذا في «التأويلات النجمية».

«وعلى الثلاثة الذين خلفوا» أي: وتاب الله على الثلاثة الذين آخر أمرهم ولم يقطع في شأنهم بشيء إلى أن نزل فيهم الوحي وهم كعب بن مالك الشاعر ومرادة بن الربيع العنبري وهلال بن أمية الأنصاري يجمعهم حروف كلمة «مكة» وآخر أسماء آبائهم «عكة». «حتى إذا ضاقت عليهم الأرض» غاية للتخفيف أي: آخر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض. «بما رحبت» أي: برحبها وسعتها لإعراض الناس حتى عن المكالمة معهم ولو بالسلام ورده وكانوا يخافون أن يموتوا فلا يصلي النبي عليه السلام ولا المؤمنون على جنازتهم وهو مثل لشدة الحيرة كأنه لا يستقر به قرار ولا تطمئن له دار «وضاقت عليهم أنفسهم» أي: امتلأت قلوبهم بفرط الوحشة والغم بحيث لم يبق فيها ما يسع شيئاً من الراحة والأنس والسرور عبر عن الراحة والسرور بضمير عليهم حيث قيل: ضاقت عليهم تنبيهاً على أن انتفاء الراحة والسرور بمنزلة انتفاء ذواتهم. «وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» أي: علموا وأيقنوا أن لا ملاذ ولا خلاص من سخطه تعالى إلا إلى استغفاره فظنوا بمعنى علموا لأنه تعالى ذكر هذا الوصف في معرض

المدح والثناء وذا لا يكون إلا مع علمهم بذلك . وقوله أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر ولا مع ما في حيزها خبر ان ومن الله خبر لا وإن مع ما في حيزها ساد مسد مفعولي ظنوا وإلا استثناء من العام المحذوف أي وعلموا أن الشأن لا التجاء من سخط الله إلى أحد إلا إليه .

قال بعض المتقدمين من تظاهرت عليه النعم فليكثر الحمد لله ومن كثرت همومه فليكثر الاستغفار .

واعلم أن من توغل في بحر التوحيد بحيث لا يرى في الوجود إلا الله لم يلتجئ إلا إلى الله فالفرار ليس إلا إليه على كل حال وأما المظاهر أو المحال فليست إلا أسباباً . وفي «المثنوي» :

کرچه سایه عکس شخص است ای پسر هیچ از سایه نتانی خوردبر
هین زسایه شخص را می کن طلب درمسبب روکذر کن از سبب
«ثم تاب عليهم» أي : وفقهم للتوبة «ليتوبوا» ليرجعوا عن المعصية .
واعلم أن ههنا أمور ثلاثة : التوفيق للتوبة ، وهو ما دل عليه قوله ثم «تاب» ، ونفس التوبة وهو ما دل عليه قوله : «ليتوبوا» ، وقبول الله تعالى إياها وهو ما دل عليه قوله : «وعلى الثلاثة» وإنما عطف الأمر الأول على الثالث بكلمة ثم لكونه أصل الجميع مقدماً على الأمر الثالث بمرتبتين فتكون كلمة ثم للتراخي الرتبي ويجوز أن يكون المعنى ثم تاب عليهم أي أنزل قبول توبتهم ليتوبوا أي ليصبروا من جملة التوابين ويعدوا منهم فتكون كلمة ثم على أصل معناها لأن إنزال القبول متفرع على نفس القبول المذكور بقوله وعلى الثلاثة «إن الله هو التواب الرحيم» أي : المبالغ في قبول التوبة لمن تاب وإن عاد في اليوم مائة مرة المتفضل عليهم بفنون الآلاء مع استحقاقهم لأفانين العقاب .

کر لطف تویاری ننماید زرخست هم توبه شکسته است وهم پیمان سست
چون توبه بامید پذیرفتن تست تا تو نپذیری نشود توبه درست
روي أن ناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله ﷺ منهم من بدا له وكره مكانه فلحق به عليه السلام .

عن الحسن أنه قال بلغني أنه كان لأحدهم حائط كان خيراً من مائة ألف درهم فقال يا حائطاه ما خلفني إلا ظلك وانتظار ثمارك اذهب فأنت في سبيل الله ولم يكن لآخر إلا أهله فقال : يا أهلاه ما بطاني ولا خلفني إلا الضن بك فلا جرم والله إني لأكابذن المفاوز حتى ألحق برسول الله ﷺ فركب ولحق ولم يكن لآخر إلا نفسه لا أهل ولا مال فقال يا نفسي ما خلفني إلا حب الحياة لك والله لأكابذن الشدائد حتى ألحق برسول الله ﷺ فتأبط زاده ولحق به عليه السلام .

وعن أبي ذر الغفاري أن بعيره أبطأه فحمل متاعه على ظهره واتبع أثر رسول الله ﷺ ماشياً .

راه نزدیک وبما ندم سخت دیر سیر کشتیم زین سواری سیر سیر
فقال ﷺ لما رأى سواده : «كن أبا ذر» فقال الناس هو ذاك فقال عليه السلام : «رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده» ومنهم من بقي ولم يلحق به عليه السلام وهم

الثلاثة وكان كعب شهد بيعة العقبة وهلال ومرارة شهدا بدرأ قال كعب لما قفل رسول الله ﷺ جثته وسلمت عليه فرد عليّ كالمغضب بعد ما ذكرني وقال: «يا ليت شعري ما خلف كعباً» ف قيل له ما خلفه إلا حسن برديه والنظر في عطفيه قال: «ما أعلم إلا فضلاً وإسلاماً» وقال: «وما خلفك عني ألم تكن قد ابتعت ظهرك» فقلت ما خلفني عنك عذر وإنما تخلفت بمجرد الكسل وقلة الاهتمام فقال عليه السلام: «قم عني حتى يقضي الله فيك» وكذا قال لصاحبيه ونهى عن كلامهم فاجتنبهم الناس ولم يكلمهم أحد من قريب ولا بعيد فأما الرجلان فمكثا في بيوتهما يبكيان وأما كعب فكان يحضر الصلاة مع المسلمين ويطوف في الأسواق فلا يكلمه أحد منهم قال كعب وبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدلني على كعب بن مالك فطفق أي جعل الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إليّ كتاباً من ملك غسان إليّ وهو الحارث بن أبي شمر وكان الكتاب ملفوفاً في قطعة من الحرير فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا بضیعة ذل فالحق بنا نواسك فقلت لما قرأته وهذا أيضاً من البلاء فتيمنت أي قصدت به التنور فسجرت به أي ألقيته فيه والأنباط قوم يسكنون البطائح بين العراقيين قال حتى إذا مضت أربعون ليلة جاءني رسول من رسول الله ﷺ فقال إن رسول الله ﷺ يأمرک أن تعتزل امرأتک فقلت أطلقها أم ماذا قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي وهما هلال ومرارة بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقی بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فجاءت امرأة هلال رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه فقال عليه السلام: «لا ولكن لا يقربك» وقالت والله إنه ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فمضى بعد ذلك عشر ليال حتى كملت خمسون ليلة من حين النهي عن الكلام قال كعب فلما كان صلاة الفجر صبح تلك الليلة سمعت صوتاً من ذروة جبل سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر:

أبشروا يا قوم إذ جاء الفرج
مى دمد دركوش هر غمکین بشیر
افرحوا يا قوم قد زال الحرج
ای درین حبس ودرین کند و شپش
خیز ای مدبر ره اقبال کیر
هیئ که تاکس نشود رسنی خمش
کزین هر مو بر آمد طبل زن
چون کنی خامش کنون ای یا رمن
فخررت ساجداً وعرفت أن رسول الله ﷺ أعلم بتوبة الله علينا فلما جاءني الرجل الذي سمعت صوته يبشرني وهو حمزة بن عمرو الأوسي نزعت ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ.

بعيد نیست که صد جان بمژده بستانند برین بشارت دولت که عن قريب آمد واستعرت من ابن عمي أبي قتادة ثوبين فلبستهما. وكان المبشر لهلال بن أمية أسعد بن سعد. وللمرارة بن ربيع سلكان بن سلامة قال كعب أنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله ﷺ عند أم سلمة رضي الله عنها وكانت أم سلمة محسنة في شأني معينة في أمري فقال عليه السلام: «يا أم سلمة تيب على كعب» قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره: «قال إذا يحطم الناس فيمنعوكم النوم سائر الليلة» حتى إذا صلى رسول الله ﷺ صلاة الفجر أعلم بتوبة الله علينا قال: فانطلقت إلى رسول الله ﷺ فتلقتني الناس فوجاً فوجاً يهتفون بالتوبة

يقولون ليهنئك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله ﷺ جالس وحوله الناس فقام إليّ طلحة بن عبد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة وذلك لأنه عليه السلام كان آخى بينهما حين قدم المدينة قال فلما سلمت على رسول الله ﷺ وهو يبرق وجهه من السرور وكان عليه السلام إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. قال السلطان سليم الأول من السلاطين العثمانية:

كر آكهى زمعنى والشمس والضحى تعريف ماه روى دلارای مصطفاست
بنكر بجرخ وكوكبه لشكر نجوم كأنها فروغ كوهر والای مصطفاست
فلما جلست بين يديه ﷺ قال: «أبشر يا كعب بخير يوم ما مر عليك منذ ولدتك أمك»
ثم تلا علينا الآية وهي: «لقد تاب الله» إلى قوله: «وكونوا مع الصادقين» فقلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك».

وعن أبي بكر الوراق أنه سئل عن التوبة النصوح فقال أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه.

توبة كردم حقيقت باخدا نشكنم نا جان شدن ازتن جدا
واعلم أن في قصة هؤلاء الثلاثة إشارة إلى أن الهجران بين المسلمين إذا كان فيه صلاح لدين المهجور لا يحرم هجره حتى يزول ذلك وتظهر توبته وكذا إذا كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما فإنه لا يحرم الهجران إلى ظهور التوبة لأنه لحق الله لما كان في جانب الدين فيجوز فوق ثلاثة أيام ولا يجوز الزيادة عن الثلاثة فيما كان بينهم من الأمور الدنيوية وحفظ النفس وإنما عفي عنه في الثلاثة لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عن الهجر في الثلاثة ليذهب ذلك العارض.

فعلى العاقل أن يسارع إلى تحصيل الأخوة في الله ويجتنب عن التحاسد والتباغض والتدابير.

هيج رحمی نه برادر ببرادر دارد هیچ شوقی نه پدررا بپسر می بینم
دختر نراهمه جنکست وجدل بامادر پسرانرا همه بدخواه پدر می بینم
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (٩٨) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُونَ مَوْطِنًا يَعْصِيَ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَلَا يُفْقِرُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٠﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ قولاً وتصديقاً ﴿اتقوا الله﴾ فيما لا يرضاه ﴿وكونوا مع الصادقين﴾ في كل شأن من الشؤون أي قائلين بالحق العالمين به ومع الصادقين في معنى من الصادقين أو في الصادقين لأن مع للمصاحبة وفي للوعاء ومن للتبعض فإذا كانوا في جهتهم فهم على المعاني الثلاثة أي كونوا في جملة الصادقين ومصاحبين لهم أو لبعضهم.

وفي الآية دليل على فضل الصدق وعلو درجته وحث عليه .
قال بعض أهل المعرفة : من لم يؤد الفرض الدائم لم يقبل منه الفرض الموقت قيل : ما
الفرض الدائم قال الصدق .

از كجا افتى بكم وكاستى از همه غم رستى اكر راستى
راستىء خویش نهان كس نكرد برسخن راست زیان كست نكرد
وفي الحديث : «التجار يحشرون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى وبرّ وصدق» الفجار جمع
فاجر وهو المنبعث في المغاني والمحارم سماهم فجاراً لما في البيع والشراء من الأيمان الكاذبة
والغبن والتدليس والربا الذي لا يتحاشاه أحدهم ولذا قال في تمام الحديث إلا من اتقى أي
الكذب وبرّ في يمينه أي صدق وصدق في حديثه . وقيل : إلا من خاف الله فلا يترك أوامره ولا
يفعل المناهي وبرّ أي أحسن فلا يؤذي أحداً ولا يوصل ضرراً إلى أحد وصدق في ثمن المتاع
فلم ينفق سلعته بالحلف الكاذب مثل أن يقول للمشتري اشتريت هذا بمائة درهم والله ولم
يشتره بها بل أقل منها وبالحلف الكاذب يمحى الله البركة من الثمن ، وفي الحديث : «إن أطيّب
الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا ، وإذا ائتمنوا لم يخونوا ، وإذا وعدوا لم
يخلفوا ، وإذا اشتروا لم يذموا وإذا باعوا لم يمدحوا ، وإذا كان عليهم لم يمتطوا وإذا كان لهم
لم يعسروا» فالصدق في كل الأحوال ممدوح وصاحبه محمود في الدنيا والآخرة .

دانی زچه رو سرور و آن سر سبزست پیوسته چرا ببوستان سر سبزست
چون مذهب اوست راستی درهمه وقت بر طرف چمن همیشه زان سر سبزست
ثم المطل العارفين في الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية .
قال أحمد بن الحواري : قلت لأبي سليمان الداراني قدس سرهما إني قد غبطت بني
إسرائيل قال بأي شيء قلت بثمانمائة سنة من العمر حتى يصيروا كالشنان البالية وكالحنايا
وكالأوتار قال : ما ظننت إلا وقد جئت بشيء والله ما يريد منا أن تيسر جلودنا على عظامنا ولا
يريد منا إلا صدق النية فيما عنده هذا إذا صدق في عشرة أيام نال ما ناله ذاك في عمره الطويل
انتهى فرب عمر اتسعت آماده وقلت : أمداده كأعمار بني إسرائيل إذا كان الواحد منهم يعيش
ألفاً ونحوها ولم يتحصل له شيء مما تحصل لهذه الأمة مع كثرة أعمارها ورب عمر قليلة آماده
كثيرة أمداده كعمر من فتح عليه من هذه الأمة فوصل إلى عناية الله بلمحه ، كما قال الإمام
الغزالي قدس سره في «منهاج العابدين» : منهم من يقطع هذه العقبات في سبعين سنة ومنهم من
يقطعها في عشرين سنة ومنهم من يقطعها في عشر سنين ومنهم من تحصل له في سنة ومنهم
من يقطعها في شهر بل في جمعة بل في ساعة كسحرة موسى حكي أن رابعة البصرية كانت أمة
كبيرة يطاف بها في سوق البصرة لا يرغب فيها أحد لكبر سننها فرحمها بعض التجار فاشتراها
بنحو مائة درهم فأعتقها فاختارت هذا الطريق فأقبلت على العبادة فما تمت لها سنة حتى زارها
علماء البصرة وقارؤها لعظم منزلتها .

وفي «التأويلات النجمية» : «وكونوا مع الصادقين» الذين صدقوا يوم الميثاق فيما أجابوا
الله عند خطاب ألسنتهم بربكم قالوا بلى وصدقوا الله على ما عاهدوه عليه أن لا يعبدوا إلا الله
ولا يشركوا به شيئاً من مقاصد الدنيا والآخرة ويتجردوا عن كل حادث حتى عن الجسم . وفي
«المنثوي» :

جوهر صدقت خفى شد در دروغ همچو طعم روغن اندر طعم دوع
 آن دروغت این تن فانی بود راستت آن جان ربانی بود
 يقول الفقير أصلحه الله القدير: كتب إليّ حضرة الشيخ قدس سره في بعض مكاتبيه
 الشريفة وقال عليكم بالصدق مطلقاً نية وعملاً وهو يرجع إلى الإخلاص جداً بأن لا يكون
 للعبد أصلاً باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى فإن مازجه شوب من حظوظ النفس
 بطل الصدق ويجوز أن يسمى كاذباً ودرجاته لا نهاية لها وقد يكون للعبد صدق في بعض
 الأمور دون بعض فإن كان صادقاً في الجميع فهو الصديق حقاً والصادق والمخلص بالكسر من
 باب واحد وهو التخلص من شوائب الصفات النفسانية مطلقاً والصديق والمخلص بالفتح من
 واحد وهو التخلص أيضاً من شوائب الغيرية والثاني أوسع فلكاً وأكثر إحاطة فكل صديق
 ومخلص بالفتح صادق ومخلص بالكسر من غير عكس ثم ذيل كلاماً طويلاً يتضمن تأويل
 سورة الانشراح رزقنا الله ذوق كلامه وألحقنا به في مقامه. ثم الصادقون المرشدون إلى طريق
 الوصول فإذا كان السالك في جملة أحبابهم ومن زمرة الخدام في عتبة بابهم فقد بلغ بمحبتهم
 وتربيتهم وقوة ولايتهم إلى مراتب في السير إلى الله وترك ما سواه.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر: إن لم تجر أفعالك على مراد غيرك لم يصح
 لك انتقال عن هواك ولو جاهدت نفسك عمرك فإذا وجدت من يحصل في نفسك حرمة
 فاعلمه وكن ميتاً بين يديه يصرفك كيف يشاء لا تدبير لك في نفسك معه تعش سعيداً مبادراً
 لامتنال ما يأمرك به وينهاك عنه فإن أمرك بالحرفة فاحترف عن أمره لا عن هواك وإن أمرك
 بالعود قعدت عن أمره لا عن هواك فهو أعرف بمصالحك منك فاسع يا بني في طلب شيخ
 يرشدك ويعصم خاطرك حتى تكمل ذاتك بالوجود الإلهي وحينئذ تدبر نفسك بالوجود الكشفية
 الاعتصامي كذا في «مواضع النجوم». وفي «المثنوي»:

چون کزیدی پیر نازک دل مباش سست ورزیده چو آب وکل مباش
 چون کرفتی پیرهن تسلیم شو همچو موسی زیر حکم خضررو
 شیخ راکه پیشوا ورهبرست کرمیدی امتحان کرد او خرست
 نسأل الله تعالى أن يحفظنا من زيغ الاعتقاد ويثبتنا في طريق أهل الرشاد.

﴿ما كان لأهل المدينة﴾ أي: ما صح وما استقام لهم والمدينة علم بالغلبة لدار الهجرة
 كالنجم للثريا إذا أطلقت فهي المرادة وإن أريد غيرها قيد والنسبة إليها مدني ولغيرها من المدن
 مدني للفرق بينهما كما في «إنسان العين».

قال الإمام النووي: لا يعرف في البلاد أكثر أسماء منها ومن مكة.
 وفي كلام بعضهم: لها نحو مائة اسم منها دار الأخبار ودار الأبرار ودار السنة ودار
 السلامة ودار الفتح والبارة وطابة وطيبة لطيب العيش بها ولأن لعطر الطيب بها رائحة لا توجد
 في غيرها وترابها شفاء من الجذام ومن البرص بل ومن كل داء وعجوتها شفاء من السم وقد
 خص الله تعالى مكة والمدينة بأنهما لا يخلوان من أهل العلم والفضل والدين إلى أن يرث الله
 الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وهي أي المدينة تخرب قبل يوم القيامة بأربعين عاماً
 ويموت أهلها من الجوع. ﴿ومن حولهم من الأعراب﴾ [بأديه نشينان] كمزينة وجهينة وأشجع
 وغفار وأضرابهم.

قال الكاشفي: [وتخصيص أهالي مدينة وحوالي بجهت قرب بوده ومعرفت ايشان بخروج آن حضرت عليه السلام بطرف تبوك]. «أن يتخلفوا عن رسول الله» عند توجهه إلى الغزو وإذا استنفرهم واستنهضهم كما في «حواشي ابن الشيخ» وهذا نهى ورد بلفظ النفي للتأكيد «ولا» أن «يرغبوا بأنفسهم عن نفسه» الباء للتعدية فقولك رغبت عنه معناه أعرضت عنه فعدي بالباء فإذا قلت رغبت بنفسي عنه كأنك قلت جعلت نفسي راغبة عنه. فالمعنى اللغوي في الآية ولا يجعلوا أنفسهم راغبة ومعرضة عن نفسه عليه السلام وحاصل المعنى لا يصرفوا أنفسهم عن نفسه الكريمة أي عما ألقى فيه نفسه من شدائد الغزو وأهوالها ولا يصونها عما لا يصون عنه نفسه بل يكابدوا معه ما يكابده فإنه لا ينبغي أن يختاروا لأنفسهم الخفض والدعة ورغد العيش ورسول الله في الحر والمشقة.

قال الحدادي: لا ينبغي أن يكونوا بأنفسهم آثر وأشفق عن نفس محمد ﷺ بل عليهم أن يجعلوا أنفسهم وقاية للنبي عليه السلام لما وجب له من الحقوق عليهم بدعائه لهم إلى الإيمان حتى اهدوا به ونجوا من النار. «ذلك» أي: وجوب المتابعة فإن النهي عن التخلف أمر بضده الذي هو الأمر بالمتابعة والمشايعة. «بأنهم» أي: بسبب أنهم إذا كانوا معه عليه السلام «ولا يصيبهم ظمأ» أي: عطش يسير «ولا نصب» ولا تعب ما في أبدانهم «ولا مخصصة» أي: مجاعة ما «في سبيل الله» وإعلاء كلمته «ولا يطؤون» ولا يدوسون بأرجلهم وحوافر خيولهم وأخفاف رواحلهم «موطأ» دوساً فهو مصدر كالموعد أو مكاناً على أن يكون مفعولاً «يفيظ الكفار» [بخشم أرد كافرانرا] أي لا يبلغون موضعاً من أراضي الكفار من سهل أو جبل يغيظ قلوبهم مجاوزة ذلك الموضع فإن الإنسان يغيظه أن يطأ أرضه غيره والغيظ انقباض الطبع برؤية ما يسوؤه والغضب قوة طلب الانتقام. «ولا يتألون» [ونيابند] فإن النيل بالفارسية [يافتن] «من عدو» من قبلهم «نيلا» بمعنى الميل على أن يكون مفعولاً به، أي أي آفة محنة كالقتل والأسر والهزيمة والخوف «إلا كتب لهم به» أي: بكل واحد من الأمور المعدودة. قوله إلا كتب في محل نصب على أنه حال من ظمأ وما عطف عليه أي لا يصيبهم ظمأ ولا كذا ولا كذا في حال من الأحوال إلا في حال كونه مكتوباً لهم بذلك. «عمل صالح» وحسنة مقبولة، أي: استوجبوا به الثواب الجزيل.

وقال الكاشفي: يعني [بهریک ازینها که بديها رسد مستحق ثواب شوند ابن عباس كويد بهر ترسی که از دشمن بدل ايشان رسد هفتاد درجه می نویسند] هذا ما يدل عليه عامة التفاسير.

وقال ابن الشيخ في «حواشيه»: يقال نال منه إذا أذراه ونقصه وصرح بنيل شيء مما يتأذى الكفار من نيله وهذا المعنى غير المعنى الأول كما لا يخفى «إن الله لا يضيع أجر المحسنين» على إحسانهم وهو تعليل لكتب وتنبه على أن الجهاد إحسان أما في حق الكفار فلأنه سعى في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المداوي للمجنون.

سفيها نرا بود تأديب نافع جنونرا شربت چوبست دافع

وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم من سطوة الكفار واستيلائهم.

«ولا ينفقون» في الجهاد «نفقة صغيرة» [نفقه اندك] ولو ثمرة أو علفا سوط أو نعل فرس «ولا كبيرة» [ونه نفقه بزرگ] مثل ما أنفق عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله

عنهما في جيش العسرة وقد سبق عند قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ﴾ [التوبة: ٧٩] الآية في هذه السورة ﴿ولا يقطعون﴾ أي: لا يجتازون في مسيرهم إلى أرض الكفار مقبلين ومديرين ﴿واديّاً﴾ من الأودية وهو في الأصل كل منفرج من الجبال والآكام ينفذ فيه السيل اسم فاعل من ودى يدي إذا سال ثم شاع في الأرض على الإطلاق. ﴿إلا كتب لهم﴾ أي: أثبت لهم في صحائفهم ذلك الذي فعلوه من الإنفاق والقطع ﴿ليجزئهم الله﴾ بذلك متعلق بكتب. ﴿أحسن ما كانوا يعملون﴾ فاعول ثانٍ ليجزيهم وما مصدرية أي ليجزيهم جزاء أحسن أعمالهم بحذف المضاف فإن نفس العمل لا يكون جزاء [درينا بيع فرموده كه اكر مثلاً غازى را هزار طاعت باشدويكى ازهمه نيكوتر بود حق سبحانه وتعالى آنرا ثوابى عظيم دهد ونهصد ونودونه ديكررا بطفيل آن قبول كند وهريك را برابر آن ثوابى ارزانى دارد تاكرم او بنسبت مجاهدان برهمه كس ظاهر كردد] ففي الجهاد فضائل لا توجد في غيره وهو حرفة النبي عليه السلام.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرّ رجل من أصحاب رسول الله ﷺ بشعب فيه عينة من ماء عذب فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن رسول الله ﷺ فذكر ذلك لرسول الله فقال: «لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته سبعين عاماً ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة» قوله فواق ناقة وهو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلبة ووضعها وقيل هو ما بين الحلبتين. وفي الحديث دلالة على أن الجهاد والتصدي له أفضل من العزلة للعبادة.

وقال في «فتح القريب»: يا هذا ليت شعري من يقوم مقام هذا الصحابي في عزلته وعبادته وطيب مطعمه ومع هذا قال النبي عليه السلام: «لا تفعل» وأرشده إلى الجهاد فكيف لواحد منا أن يتركه مع أعمال لا يوثق بها مع قلتها وخطايا لا ينجى معها لكثرتها وجوارح لا تزال مطلقة فيما منعت منه ونفوس جامحة إلا عما نهيت عنه ونيات لا يتحقق إخلاصها وتبعات لا يرجى بغير العناية خلاصها. قال الحافظ:

كارى كنيم ورنه حجالت بر آورد روزيكه رخت جان بجهان ذكر كشيم
واعلم أن المتخلف بعذر إذا كانت نيته خالصة يشارك المجاهد في الأجر والثواب كما روي أنه عليه السلام لما رجع من غزوة تبوك قال: «إن أقواماً خلفناهم بالمدينة ما سلكنها شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا حبسهم العذر» يعني يشاركوننا في استحقاق الثواب لكونهم معنا نية وإنما تخلفوا عنا للعذر ولولاه لكانوا معنا ذواتاً.

قال ابن الملك: ولا يظن منه التساوي في الثواب لأن الله قال: ﴿وَقَفَّيْ لَهُمُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعِيدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٥] انتهى.

يقول الفقير أصلحه الله القدير هذه الآية مطلقة ساكنة عن بيان العذر وعدمه وقد قيدها الحديث المذكور ولا بعد في أن يشترك المجاهد والمتخلف لعذر في الثواب بل تأثير الهمة أشد ورب نية خير من عمل ولهذا شواهد لا تخفى على أولي الأبواب.

والإشارة «ما كان لأهل المدينة» مدينة القلب وأهلها النفس والهوى «ومن حولهم من الأعراب» أعراب الصفات النفسانية والقلبية «أن يتخلفوا عن رسول الله» عن رسول الروح إذ

هو راجع إلى الله وسائر إليه ﴿ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه﴾ أي: عن بذل وجودهم عند بذل وجوده بالفناء في الله ﴿ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ﴾ من ماء الشهوات ﴿ولا نصب﴾ من أنواع المجاهدات ﴿ولا مخمصة﴾ بتر اللذات وحطام الدنيا ﴿في سبيل الله﴾ في طلب الله ﴿ولا يبطون موطئاً﴾ مقاماً من مقامات الفناء. ﴿يفيظ الكفار﴾ كفار النفس والهوى ﴿ولا ينالون من عدو﴾ عدو الشيطان والدنيا والنفس. ﴿نيلاً﴾ أي: بلاء ومحنة وفقراً وفاقة وجهداً وهماً وحزناً وغير ذلك من أسباب الفناء. ﴿إلا كتب لهم به عمل صالح﴾ من البقاء بالله بقدر الفناء في الله ﴿إن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ الفانين في الله فيبقيهم بالله ليعبدوه على المشاهدة لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ﴿ولا ينفقون نفقة﴾ من بذل الوجود ﴿صغيرة ولا كبيرة﴾ الصغيرة بذل وجود الصفات والكبيرة بذل وجود الذات في صفات الله تعالى وذاته ﴿ولا يقطعون وادياً﴾ من أودية الدنيا والآخرة والنفس والهوى والقلب والروح. ﴿إلا كتب لهم﴾ يقطع كل واحد من هذه الأودية قربة ومنزلة ودرجة كما قال: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» ﴿ليجزئهم الله﴾ بالبقاء والفناء عن أنفسهم ﴿أحسن ما كانوا يعملون﴾ أي: أحسن مقام كانوا يعملون العبودية في طلبه لأن طلبهم على قدر معرفتهم ومطمح نظرهم وجزاؤه يضيق عنه نطاق عقولهم وفهومهم كما قال: «أعددت لعبادي الصالحين» الحديث كما في «التأويلات النجمية».

﴿وَمَا كَانُوا الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قِيلُوا الَّذِينَ يَكُونُكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَاْفِرُونَ﴾ ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ﴾

﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾ اللام لتأكيد النفي أي ما صح وما استقام لهم أن ينفروا أي يخرجوا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم كما لا يستقيم لهم أن يتشبثوا جميعاً فإن ذلك مخل بأمر المعاش ﴿فلولا نفر﴾ [بس چرا بیرون نرود] فلولا تحضيضية مثل هلا وحرف التحضيض إذا دخل على الماضي يفيد التوبيخ على ترك الفعل والتوبيخ إنما يكون على ترك الواجب فعلم منه أن الفعل واجب وأن قوله فلولا نفر معناه الأمر بالنفير وإيجابه ﴿من كل فرقة منهم طائفة﴾ أي: من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة.

ودلت الآية على الفرق بين الفرقة والطائفة بأن الفرقة أكثر من الطائفة لأن القياس أن ينتزع القليل من الكثير والطائفة تتناول الواحد فما فوقه. ﴿ليتفقهوا في الدين﴾ ليتكلفوا الفقه في الدين ويتجشموا مشاق تحصيلها والفقه معرفة أحكام الدين. ﴿ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم﴾ وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقه إرشاد القوم وإنذارهم وذكر الإنذار دون التبشير لأنه أهم والتخيلة بالمعجزة أقدم من التحلية بالمهملة. ﴿لعلهم يحذرون﴾ إرادة أن يحذر قومهم عما يندرون منه.

وفي الآية دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم الاستقامة والإقامة لا الترفع على الناس بالتصدر والتروؤس والتبسط في البلاد بالملابس والمراكب والعبيد والإماء كما هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان. فينبغي أن يطلب المتعلم رضى الله والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى بالجهل.

علم أمد دليل أكاهى جهل برهان نقص وكمراهى
بيش ارباب دانش وعرفان كى بود اين تمام وأن نقصان

وينبغي لطالب العلم أن ينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن وسلامة الحواس عملاً بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨] وينبغي لطالب العلم أن يختار الأستاذ الأعلم والأورع والأسن بعد التأمل التام كما اختار أبو حنيفة رضى الله عنه حماداً قال دخلت البصرة فظننت أن لا أسأل عن شيء إلا أجبت عنه فسألوني عن أشياء لم يكن عندي جوابها فحلفت على نفسي أن لا أفارق حماداً فصحبته عشرين سنة وما صليت قط إلا ودعوت لشيخي حماد مع والدي ففي أنفاس الأساتذة الصالحين ودعوات الرجال الكاملين تأثيرات عجيبة. كما حكى أن أبا أبي حنيفة ثابتاً أهدى الفالوذج لعلبي بن أبي طالب يوم النيروز ويوم المهرجان فدعا له ولأولاده بالبركة وكان ثابت يقول أنا في بركة دعوة صدرت من علي رضى الله عنه حتى كان يفتخر أولاده العلماء بذلك فإذا وجد الطالب الأستاذ العالم العامل فعليه أن يختار من كل علم أحسنه وأنفعه في الآخرة فيبدأ بفرض العين وهو علم ما يجب من اعتقاد وفعل وترك ظاهراً وباطناً ويقال له علم الحال أي العلم المحتاج إليه في الحال.

قال العز بن عبد السلام: العلم الذي هو فرض لازم ثلاثة أنواع: الأول: علم التوحيد قالذي يتعين عليك منه مقدار ما تعرف به أصول الدين فيجب عليك أولاً أن تعرف المعبود ثم تعبد وكيف تعبد من لا تعرفه بأسمائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل في نعته فربما تعتقد شيئاً في صفاته يخالف الحق فتكون عبادتك هباءً منثوراً. والنوع الثاني: علم السر وهو ما يتعلق بالقلب ومساعيه فيفترض على المؤمن علم أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والرضى فإنه واقع في جميع الأحوال واجتناب الحرص والغضب والكبر والحسد والعجب والرياء وغير ذلك وهو المراد بقوله عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»؛ إذ لو أريد بالعلم فيه التوحيد فهو حاصل ولو أريد به الصلاة فيجوز أن يتأهلها شخص وقت الضحى ويموت قبل الظهر فلا يستقيم العموم المستفاد من لفظ كل وأما غيرهما فلا يظهر فلم يبق إلا المعاملة القلبية إذ فرضية علمها متحققة في كل زمان ومكان في كل شخص. والنوع الثالث: علم الشريعة وهو ما يجب عليك فعله من الواجبات الشرعية فيجب عليك علمه لتؤديه على جهة الشرع كما أمرت به وكذا علم كل ما يلزمك تركه من المناهي الشرعية لتتركه وذلك شامل للعبادات والمعاملات فكل من اشتغل بالبيع والشراء وأيضاً بالحرفة فيجب عليه علم التحرز عن الحرام في معاملاته وفيما يكسبه في حرفته وأما حفظ ما يقع في بعض الأحيان ففرض على سبيل الكفاية. والعلوم الشرعية خمسة: الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه.

قال في «عين المعاني» المراد بقوله: ﴿لِتَفْقَهُوا فِي الدِّينِ﴾ علم الآخرة لاختصاصه بالإنذار والحذر به وعلم الآخرة يشمل علم المعاملة وعلم المكاشفة أما علم المعاملة فهو العلم المقرب إليه تعالى والمبعد عنه ويدخل فيه أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأما علم المكاشفة فهو المراد فيما ورد «فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي» إذ غيره تبع للعمل لثبوته شرطاً له فإذا فرغ علماً وعملاً ساغ أن يشرع في فروض الكفاية كالتفسير والأخبار والفتاوى غير متجاوز إلى نواذر المسائل ولا مستغرق مشغول عن المقصود وهو العمل ويجوز أن يتعلم من علم النجوم قدر ما يعرف به القبلة وأوقات الصلاة ويتعلم من علم الطب قدر ما يمكن بمعرفته تدوي الأمراض.

قال في «الأشباه»: تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج إليه لدينه وفرض كفاية وهو ما زاد عليه لنفع غيره ومندوباً وهو التبحر في الفقه وعلم القلب وحراماً وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر ودخل في الفلسفة المنطق ومن هذا القسم علم الحروف والموسيقا ومكروهاً وهو أشعار المولدين من الغزل والبطالة ومباحاً كأشعارهم التي لا سخف فيها.

قال علي الخناوي: لم أرَ في كتب أصحابنا القول بتحريم المنطق ولا يبعد أن يكون وجهه أن يضيع العمر أيضاً أن من اشتغل به يميل إلى الفلسفة غالباً فكان المنع منه من قبيل سد الذرائع وإلا فليس في المنطق ما ينافي الشرع انتهى.

قال القهستاني: ذكر في «المهمات» للأسنوي لا يستنجد بما كتب عليه علم محترم كالنحو واحترز بالمحترم عن غيره من الحكميات مثل المنطق انتهى.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في مواقع النجوم ولا يكثر مما لا يحتاج إليه فإن التكثير مما لا حاجة فيه سبب في تضييع الوقت على ما هو أهم وذلك أن من لم يعول على أن يلقي نفسه في درجة الفتيا في الدنيا لأن في البلد من ينوب عنه في ذلك لا يتعين عليه طلب الأحكام كلها إذ هو في حق الغير طلب فضول العلم انتهى.

فعلى العاقل أن يتعلم قدر الحاجة ويشتغل بالعمل وفي الحديث: «من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فليتنظر إلى المتعلمين فالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة في الجنة ويمشي على الأرض والأرض تستغفر له ويمشي ويصبح مغفوراً له وشهدت له الملائكة بأنه من عتقاء الله من النار» وفي نشر العلم والإرشاد به فضائل أيضاً قال عليه السلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن «لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك مما تطلع عليه الشمس» والعلماء ورثة الأنبياء فكما أنهم اشتغلوا بالإبلاغ والإرشاد كذلك ورثتهم فكل مرشد من الورثة ينبغي أن يكون غرضه إقامة جاه رسول الله ﷺ وتعظيمه بتكثير أتباعه وقد قال: «إني مكائر بكم الأمم» قال في «العوارف الصوفية» أخذوا حظاً من علم الدراسة فأفادهم علم الدراسة العمل بالعلم فلما عملوا بما علموا أفادهم العمل علم الوراثة فهم مع سائر العلماء في علومهم وتميزوا عنهم بعلوم زائدة هي علوم الوراثة وعلم الوراثة هو الفقه في الدين، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ﴾ الآية فصار الإنذار مستفاداً من الفقه والإنذار إحياء المنذر بماء العلم والإحياء رتبة الفقيه في الدين فصار الفقه في الدين من أكمل الرتب وأعلاها وهو علم العالم الزاهد في الدنيا المتقي الذي يبلغ رتبة

الإنذار بعلمه فمورد الهدى والعلم رسول الله ﷺ أولاً ورد عليه الهدى والعلم من الله تعالى فارتوى بذلك ظاهراً وباطناً وانتقل من قلبه إلى القلوب ومن نفسه إلى النفوس ولا يدرك المرء هذا العلم بالتمني بل بالجد والطلب ألا ترى إلى الجنيد قيل له بم نلت ما نلت فقال بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة وأشار إلى درجة في داره :

هر كنج سعادت كه خداداد بحافظ ازيمن دعاى شب وورد سحرى بود
وفي الآية تحريض للمؤمنين على الخروج من الأوطان لطلب العلم النافع ورحل جابر
من المدينة إلى مصر لحديث واحد ولذا لم يعد أحد كاملاً إلا بعد رحلته ولا وصل مقصده إلا
بعد هجرته وقيل :

سافر تجد عوضاً عما تفارقه وانصب فإن اكتساب المجد في النصب
فالأسد لولا فراق الخيس ما فرست والسهم لولا فراق القوس لم يصب
قال سعدي قدس سره :

جفا نبرده چه دانى توقدر يار تحصيل كام دل بتكاپوى خوشترست
قال في «التأويلات النجمية»: الإشارة في الآية إن الله تعالى يندب خواص عباده إلى
رحلة الصورة والمعنى فأما رحلة الصورة ففي طلب أهل الكمال الكاملين المتكاملين الواصلين
الموصلين كما ندب موسى الرحلة في طلب الخضر عليهما السلام وأما رحلة المعنى فكما كان
حال إبراهيم عليه السلام قال: إني ذاهب إلى ربي فهو السير من القلب وصفاته إلى القلب
وصفاته ومن القلب إلى الروح وصفاته ومن الروح إلى التخلق بأخلاق الله بقدّم فناء أوصافه
وهو السير إلى الله ومن أخلاق الله إلى ذات الله بقدّم فناء ذاته بتجلي صفات الله وهو السير بالله
ومن أنانيته إلى هويته ومن هويته إلى ألوهيته إلى أبد الآباد وهو السير بالله من الله إلى الله تعالى
وتقدس انتهى باختصار.

﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ أقروا بالله وبوحدانيته وصدقوا بحضرة صاحب الرسالة وحقانيته
﴿قاتلوا الذين﴾ [كارزار كنيد آنانكه] ﴿يلونكم﴾ الولي القرب والدنو ﴿من الكفار﴾ أي: قاتلوا
من نحوكم وبقرّبكم من العدو وجاهدوا الأقرب فالأقرب ولا تدعوا الأقرب وتقصدوا الأبعد
فيقصد الأقرب بلادكم وأهاليكم وأولادكم وفيه أنهم إذا آمنوا الأقرب كان لهم محاربة الأبعد.
واعلم أن القتال واجب مع كافة الكفرة قريبهم وبعيدهم ولكن الأقرب فالأقرب أوجب
ولذا حارب عليه السلام قومه أولاً ثم انتقل إلى غزو سائر العرب ثم انتقل عنهم إلى غزو الشام
وكذا الصحابة رضي الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق وهكذا المفروض على
أهل كل ناحية أن يقاتلوا من وليهم ما لم يضربهم أهل ناحية أخرى وقد وقع أمر الدعوة أيضاً
على هذا الترتيب فإنه عليه السلام أمر أولاً بإنذار عشيرته فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح
لتأكد حقه.

واختلفوا في أفضل الأعمال بعد الفرائض. فقال الشافعي رضي الله عنه الصلاة أفضل
أعمال البدن وتطوعها أفضل التطوع. وقال أحمد: لا أعلم شيئاً بعد الفرائض أفضل من الجهاد
لأنه كان حرفة النبي عليه السلام. وقال أبو حنيفة ومالك لا شيء بعد فروض الأعيان من
أعمال البر أفضل من العلم لأن الأعمال تبتنى عليه ثم الجهاد وبلغ من علم أبي حنيفة رحمه
الله إلى أن سمع في المنام أنا عند علم أبي حنيفة بعد ما قيل: أين أطلبك يا رسول الله، وفي

الحديث: «أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد» أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيا فهم على ما جاءت به الرسل والجهاد سبب البقاء إذ لو تركه الناس لغلبهم العدو وقتلهم وفيه الحياة الدائمة في الآخرة لأنه سبب الشهادة التي تورث تلك الحياة والشهداء أحياء غير أموات. وفي «المثنوي»:

پس زیادتها درون نقصهاست مر شهید انرا حیات اندر فناست
«وليجدوا فيكم غلظة» أي: شدة وصبراً على القتال.

قال في «القاموس»: الغلظة مثلثة ضد الرقة وهذا الكلام من باب لا أرينك ههنا فإنه وإن كان على صورة أن ينهى المتكلم نفسه عن رؤية المخاطب ههنا إلا أن المراد نهى المخاطب عن أن يحضر ههنا فكذا الآية فإنها على صورة أمر الكفار بأن يجدوا من المؤمنين غلظة لكن المعنى على أمر المؤمنين بأن يعاملوا الكفار بالغلظة والخشونة على طريق الكناية حيث ذكر اللازم وأريد الملزوم. وفي «المثنوي»:

هر پیمبر سخت روید درجهان یکسواره کفت بر جیش شهان
رو نکردانید از ترس و غمی یک تن تنها بزد بر عالمی
کوسفندان کربر و ننداز حساب زانبهشان کی بترسد آن قصاب
قيل: للإسكندر في عسكر دارا ألف مقاتل فقال إن القصاب لا تهوله كثرة الأغنام
والعرب تقول الشجاعة وقاية والجبن مقتلة فاعتبروا بأن من يقتل مدبراً أكثر ممن يقتل مقبلاً.
قال السعدي قدس سره:

آنکه چنک آرد بخون خویش بازی میکند روزمیدان وانکه بکر یزد بخون لشکری
ونعم ما قيل:

زهره مردان نداری چون زنان درخانه باش ورمیدان میروی ازتیر باران بر مکرر
واعلم أن السلاطين والوزراء والوكلاء بالنسبة إلى العسكر كالقلب بالنسبة إلى الأعضاء
فكما أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله فكذا الرئيس إذا ثبت وأظهر الشجاعة ثبت الجيش
كله [بهرام كفت هرآنکه سرتاج دارد بایدکه دل ازسر بردارد هرآنکه پای نهد درنکار خانه ملک
یقین که مال و سر و هرچه هست دربازد]. «واعلموا أن الله مع المتقين» بالحراسة والإعانة
والمراد بالمعية الولاية الدائمة وأدخل مع على المتقين مع اختصاصه بالمتبوع لكونهم المباشرين
للقتال ووضع المظهر موضع المضمّر أي معكم إشارة إلى علة النصر وهي التقوى كأنه قيل:
واعلموا أن نصره الله معكم بسبب تقواكم بالتوحيد والإسلام والإيمان والطاعة عن الإشرار
والكفر والنفاق والعصيان في مرتبة الشريعة وبالله عن جميع ما سوى الله في مرتبة الحقيقة لا
مع الكفار المشركين المنافقين العاصين وإن أعطاهم لوازم القتال مكرراً واستدراجاً كما
أعطاكموها كرمًا وإحساناً وبقدر تقواكم بالحق عن الخلق يسخر الله لكم الخلق وبقدر تسخيركم
لله قواكم النفسانية يسخر الله لكم الكفار وبقدر تسخيركم لله قواكم الروحانية يسخر الله لكم
المؤمنين.

قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في مواقع النجوم: اعلم يا بني أن الله جل
ثناؤه لما أراد أن يرقى عبده الخصوصي إلى المقامات العلية قرب منه أعداءه حتى يعظم جهاده
لهم ويستغل بمحاربتهم أولاً قبل محاربة غيرهم من الأعداء الذين هم منه أبعد قال الله تعالى:

﴿يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين﴾ الآية وحظ الصوفي وكل موفق من هذه الآية أن ينظر فيها إلى نفسه الأماراة بالسوء التي تحمله على كل محذور ومكروه وتعديل به عن كل واجب ومندوب للمخالفة التي جبلها الله عليها وهي أقرب الكفار والأعداء إليه فإذا جاهدتها وقتلها أو أسرها فحينئذ يصح له أن ينظر في الأعيار على حسب ما يقتضيه مقامه وتعطيه منزلته فالنفس أشد الأعداء شكيمة وأقواهم عزيمة فجهادها هو الجهاد الأكبر ومعنى الجهاد مخالفة هواها وتبديل صفاتها وحملها على طاعة الله. وفي «المنثوي»:

اي شهان كشتيم ما خصم برون مانند خصم زو بتر دراندرون
قد رجعنا من جهاد الأصغريم باعدو اندر جهاد الأكبريم
سهل شيرى دانهك صفها بشكند شير آن ست آنكه خودرابشكند
وللنفس سيفان ماضيان تقطع بهما رقاب صناديد الرجال وعظمائهم وهما شهوتا البطن والفرج وشهوة البطن أقوى وأشد من شهوة الفرج لأنه ليس لها تأييد إلا من سلطان شهوة البطن:

زان ندارى ميوه مانند بيد كآب روبردى پى نان سپيد
فما ملئ وعاء شر من بطن ملئ بالحلال هذا إذا كان القوت حلالاً فكيف إذا كان حراماً فالطعام والإكثار منه قاطع عن الطريق.
وعن عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين جوعوا بطونكم وعطشوا أكبادكم لعل قلوبكم ترى الله تعالى وكذا الكلام وكذا التأذي بأذى الأنام فعليه بالصبر وأن لا يجدهم مؤذنين لأنه موحد فيستوي عنده المسيء والمحسن في حقه بل ينبغي أن يرى المسيء محسناً وكذا المنام.
قال بعض العلماء: من سهر أربعين ليلة خالصاً كوشف بملكوت السموات أيقظنا الله وإياكم من رقدة الغفلة إنه مجيب الدعوة.

﴿وإذا ما﴾ كلمة ما صلة مؤكدة لارتباط الجزاء بالشرط ﴿أنزلت سورة﴾ من سور القرآن وعددها مائة وأربع عشرة بالإجماع والسورة طائفة من كلامه تعالى ﴿فمنهم﴾ أي: المنافقين ﴿من يقول﴾ لإخوانه إنكاراً واستهزاء ﴿أيكم﴾ مبتدأ وما بعده خبره ﴿فزادته هذه﴾ السورة ﴿إيماناً﴾ مفعول زادته وإيراد الزيادة مع أنه لا إيمان فيهم أصلاً باعتبار اعتقاد المؤمنين. وفيه إشارة إلى أن الاستهزاء من علامات النفاق وأمارات الإنكار ثم أجاب الله تعالى عن إنكارهم واستهزائهم من يعتقد زيادة الإيمان بزيادة العلم الحاصل بالوحي والعمل به فقال: ﴿فأما الذين آمنوا﴾ بالله تعالى وبما جاء من عنده ﴿فزادتهم إيماناً﴾ هذا بحسب المتعلق وهو مخصوص بزمان النبي عليه السلام وأما الآن فالمذهب على الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما تفاوت درجاته قوة وضعفاً فإنه ليس من يعرف الشيء إجمالاً كمن يعرفه تفصيلاً كما أن من رأى الشيء من بعيد ليس كمن يراه من قريب فصورة الإيمان هو التصديق القلبي إجمالاً وتفصيلاً وحقيقته الإحسان الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وحقيقة الإحسان مرتبة كنت سمعه وبصره التي هي قرب النوافل وفوقها مرتبة قرب الفرائض المشار إليه بقوله سمع الله لمن حمده. والحاصل أن من اعتقد الكعبة إذا رآها من بعيد قوي يقينه ثم إذا قرب منها كمل ثم إذا دخل ازداد الكمال ولا تفاوت في أصل الاعتقاد ﴿وهم يستبشرون﴾ بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: كفر وسوء عقيدة.

قال الحدادي: سمى الله النفاق مرضاً لأن الحيرة في القلب مرض القلب كما أن الوجع في البدن مرض البدن.

يقول الفقير كل منهما مؤد إلى الهلاك. أما المرض الظاهر فإلى هلاك الجسم. وأما المرض الباطن فإلى هلاك الروح فلا بد من معالجة كل منهما بحسب ما يليق به ﴿فَزَادَتْهُمْ رَجْساً إِلَى رَجْسِهِمْ﴾ أي: كفرأ بها مضموماً إلى الكفر وعقائد باطلة وأخلاقاً ذميمة كذلك والفرق بين الرجس والنجس أن الرجس أكثر ما يستعمل فيما يستقذر عقلاً والنجس أكثر ما يستعمل فيما يستقذر طبعاً ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ أي: واستحكم ذلك إلى أن يموتوا عليه بين الله تعالى أن بنزل سورة من السماء حصل للمؤمنين أمران زيادة الإيمان والاستبشار وحصل للمنافقين أمران مقابلان لهما زيادة الرجس والموت على الكفر، وفي الحديث: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» يعني: أن من آمن بالقرآن وعظم شأنه وعمل به يرفع الله درجته في الآخرة ويرزقه عزة وشرفاً ومن لم يؤمن به أو لم يعمل به أو لم يعظم شأنه خذله الله في الدنيا والآخرة.

﴿أَوْ لَا يَرُونَ﴾ الهمزة للإنكار والتوبيخ والواو للعطف على مقدر، أي: لا ينظر المنافقون ولا يرون. ﴿أَنَّهُمْ يَفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ﴾ من الأعوام بالفارسية [در هر سالی] «مرة أو مرتين» والمراد مجرد التكرير لا بيان الوقوع حسب العدد المزبور أي يتلون بأصناف البليات من المرض والشدة وغير ذلك مما يذكر الذنوب والوقوف بين يدي رب العزة فيؤدي إلى الإيمان به تعالى ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾ عطف على لا يرون داخل تحت الإنكار والتوبيخ ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ والمعنى أو لا يرون افتتانهم الموجب لإيمانهم ثم لا يتوبون عما هم عليه من النفاق ولا هم يتذكرون بتلك الفتن الموجبة للتذكر والتوبة.

قال في «التأويلات النجمية»: هذه الفتنة موجبة لانتباه القلب الحي وقلوبهم ميتة والقلب الميت لا يرجع إلى الله ولا يؤثر فيه نصيح الناصحين، كما قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [النمل: ٨٠] وقال: ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا﴾ [يس: ٧٠]. وفي «المثنوي»:

ورنكوی عیب خود باری خمش	از نمایش وازدغل خودرا مکش
کرتو نقدی یا فتی مکشا دهان	هست درره سکنهای امتحان
کفت یزدان از ولادت تابحین	یفتنوں کل عام مرتین
امتحان بر امتحانست ای پسر	هین بکمر امتحان خود را محر
ماهیانرا بحر نکذارد برون	خاکیانرا بحر نکذارد درون

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْنَكُمْ مِنَّ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۖ وَإِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَةٍ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَعْنِينَ ۚ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ﴾ بيان لأحوالهم عند نزولها في محفل تبليغ الوحي كما أن الأول بيان لمقالاتهم وهم غائبون عنه ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ المراد بالنظر النظر المخصوص الدال على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها أي تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية ﴿هَلْ يَرَأِيكُمْ﴾

من أحد ﴿أي: قائلين هل يراكم من أحد من المسلمين لينصرفوا من المسجد والمجلس مظهرين أنهم لا يضطربون عند استماعها ويغلب عليهم الضحك فيفتضحون﴾، ﴿ثم انصرفوا﴾ عطف على نظر بعضهم والتراخي باعتبار وجدان الفرقة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين أي انصرفوا جميعاً عن محفل الوحي خوفاً من الافتضاح. والمعنى يقول بعضهم لبعض هل يراكم من أحد من المؤمنين إن قمتم من مجلسكم فإن لم يرههم أحد خرجوا من المسجد وإن علموا أن أحداً يراهم أقاموا فيه وثبتوا حتى يفرغ عليه السلام من خطبته ثم انصرفوا ﴿صرف الله قلوبهم﴾ أي: عن الإيمان حسب انصرافهم عن المجلس والجملة إخبارية أو دعائية ﴿بأنهم﴾ أي: بسبب أنهم ﴿قوم لا يفقهون﴾ لسوء الفهم أو لعدم التدبر.

وفي «التأويلات النجمية»: ليس فقه القلب فإن فقه القلب من أمارات حياة القلب وهو نور يهتدى به إلى الحق كما أن الجهل ظلمة يقيم عندها ولا يدري ماذا يفعل اللهم اجعلنا من المتدبرين والمتذكرين والمعتبرين.

قال بعض العلماء: أصحاب القلوب من الإنس ثلاثة أصناف. صنف كالبهائم قال الله تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]. وصنف أجسادهم أجساد بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين. وصنف في ظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله.

وعن أبي بكر الوراق رحمه الله أنه قال للقلب ستة أشياء حياة وموت وصحة وسقم ويقظة ونوم فحياته الهدى ونومه الضلالة وصحته الصفاء وعلته العلاقة ويقظته الذكر ونومه الغفلة وفي «المنثوي»:

هو صباحی چون سلیمان آمدی	خاضع اندر مسجد اقصی شدی
نوکیاهی رسته دیدی اندرو	پس بکفتی نام ونفع خود بکو
کوچه داروئی وچه تامت چه است	توزیان که ونفعت بر کیست
پس بکفتی هرکیوهای فعل ونام	که من آنرا جانم واین را حمام
پس سلیمان دید اندر کوشه	نوکیاهی رسته همچون خوشه
کفت نامت چیست برکوبی دهان	کفت خروپست ای شاه جهان
کفت اندر توجه خاصیت بود	کفت من رستم مکان ویران شود
من که حرویم خراب منزلم	هادم بنیاداین آب وکلم
پس سلیمان آن زمان دانست زود	که اجل آمد سفر خواهد نمود
کفت تا من هستم این مسجد یقین	در خلل ناید زآفات زمین
پس خراب مسجد ما بیکمان	نبود إلا بعد مړک ما بدان
مسجد ست این دل که چشمش ساجدست	یا ربد خروب هرجا مسجد ست
یا ربد چون رست درتو مهراو	هین ازوبکر یزوکم کن کفت وکو
برکن از بیخش که کر سر برزند	مرترا ومسجدت را برکنند

﴿لقد جاءكم﴾ يحتمل أن يكون الخطاب للعرب والعجم جميعاً. فالمعنى بالله قد جاءكم أيها الناس ﴿رسول﴾ أي: رسول عظيم الشأن والرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام ﴿من أنفسكم﴾ أي: من جنسكم آدمي مثلكم لا من الملائكة ولا من غيرهم وذلك

لثلاثا يتنفروا عنه ويمتنعوا من متابعته ويقولوا لا طاقة لنا بمتابعته لأنه ليس من جنسنا يؤيده قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ [الكهف: ١١٠] وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٤] إذ لفظ المؤمنين عام لكل مؤمن من كل صنف فيكون معنى من أنفسهم أي من جنسهم لأن الملك وكذا الجن لعدم جنسيته ولكونه غير مدرك بالحواس الخمس لا ينتفع به فاحتاج إلى واسطه جنسية ذي جهتين جهة التجرد لتمكن الاستفاضة من جانب القدس وجهه التعلق لتمكن الإفاضة إلى جانب الخلق وهو الرسول ﷺ ومنه يظهر أنه لكمال لطافته يمكن أن يستفيض منه الجن أيضاً لكونهم أجساماً لطيفة ولذا دعاهم دعوة البشر.

مشعله افروز شب خاكيان سمع سرا پرده افلاكيان

ويحتمل أن يكون الخطاب للعرب خاصة. فالمعنى بالله قد جاءكم أيتها العرب رسول عربي مثلكم وعلى لغتكم وذلك أقرب إلى الألفة وأبعد من اللجاجة وأسرع إلى فهم الحجة فإن الإرشاد لا يحصل إلا بمعرفة اللسان. حكى أن أربعة نفر: عجمي وعربي وتركبي ورومي وجدوا في طريق درهماً فاختلفوا فيه ولم يعرف ولم يفهم واحد منهم مراد الآخر فسأل منهم رجل آخر يعرف الألسنة فقال للعربي أيش تريد وللعجمي [چه ميخواهى] مثلاً وعلم أن مراد الكل أن يأخذوا بذلك الدرهم عنياً فأخذ العارف الدرهم منهم واشترى لهم عنياً فارتفع الخلاف من بينهم. وقرىء من أنفسكم بفتح الفاء أي من أشرفكم وأفضلكم من النفاسة وبالفارسية [عزيز شدن] وشيء نفيس أي خطير وذلك لأن محمداً ﷺ ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب وفي كلاب يجتمع نسب أبيه وأمه لأن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وبنو هاشم أفضل القبائل إلى إسماعيل عليه السلام من جهة الخصال الحميدة وكلات بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وأجمع النسابون على أن قريشاً إنما تفرقت عن فهر فهو جماع قريش وإنما سمي فهر قريشاً لأنه كان يقرش أي يفتش عن حاجة المحتاج فيسدها بماله وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن حوائجهم فيرفدونهم فسموا بذلك قريشاً والرفادة طعام الحاج أيام الموسم حتى يتفرقوا فإن قريشاً كانت على زمن قصي تخرج من أموالها في كل موسم شيئاً فتدفعه إلى قصي فيصنع به طعاماً للحاج يأكل منه من لم يكن له سعة ولا زاد حتى قام بها ولده عبد مناف ثم بعد عبد مناف ولده هاشم ثم بعد هاشم ولده عبد المطلب ثم ولده أبو طالب وقيل: ولده العباس ثم استمر ذلك إلى زمنه ﷺ وزمن الخلفاء بعده ثم استمر ذلك في الخلفاء إلى أن انقرضت الخلافة من بغداد ثم من مصر وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «حب قريش إيمان وبغضهم كفر» وفي الحديث: «عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً» وعن الإمام أحمد رحمه الله هذا العالم هو الشافعي لأنه لم ينتشر في طباق الأرض من علم علماء قريش من الصحابة وغيرهم ما انتشر من علم الإمام الشافعي ويجتمع نسبه مع نسب رسول الله ﷺ في عبد مناف وهو الجد التاسع للشافعي رحمه الله وفي الحديث: «أنا أنفسكم نسباً وصهرأً وحسباً ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلها نكاح» وذلك لأنه لا يجيء من الزنى ولي فكيف نبي. والإشارة فيه إلى نفاسة جوهره في أصل الخلقة لأنه أول جوهر خلقه الله تعالى وعن أبي هريرة أنه عليه السلام سأل جبريل عليه السلام فقال: «يا جبريل كم عمرك من السنين» فقال يا رسول الله لست أعلم غير أن في الحجاب

الرابع نجماً يطلع في كل سبعين ألف سنة مرة رأيته اثنين وسبعين ألف مرة فقال عليه السلام: «يا جبريل وعزة ربي أنا ذلك الكوكب» ولما خلق الله آدم جعل نور حبيبه في ظهره فكان يلمع في جبينه ثم انتقل إلى ولده شيث الذي هو وصيه والثالث من ولده وكانت حواء تلد ذكراً وأنثى معاً ولم تلد ولداً منفرداً إلا شيث كرامة لهذا النور ثم انتقل إلى واحد بعد واحد من أولاده إلى أن وصل إلى عبد المطلب ثم إلى ابنه عبد الله ثم إلى آمنة وكان عليه السلام علة غائية لوجود كل كون فوجوده الشريف وعنصره اللطيف أفضل الموجودات الكونية وروحه المطهر أمثال الأرواح القدسية وقبيلته أفضل القبائل ولسانه خير الألسنة وكتابه خير الكتب الإلهية وآله وأصحابه خير الآل وخير الأصحاب وزمان ولادته خير الأزمان وروضته المنورة أعلى الأماكن مطلقاً والماء الذي نبع من أصابعه الشريفة أفضل المياه مطلقاً ثم بعده الأفضل ماء زمزم لأنه غسل منه صدره عليه السلام ليلة المعراج ولو كان ماء أفضل منه يغسل به صدره عليه السلام. ثم إن في قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ إشارة إلى أنه ﷺ هدية عظيمة من الله تعالى وتحفة جسيمة ولا يعرض عن هدية الله تعالى إلا الكافرون والمنافقون. قال حضرة الشيخ العطار قدس سره:

خويشتن راخواجه عرصات كفت إنما أنا رحمة مهداة كفت
 ﴿عزيز عليه ما عنتم﴾ العزيز الغالب الشديد وكلمة ما مصدرية والعنت الوقوع في أمر شاق وأشق الأمور دخول النار والجملة من الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر صفة رسول. والمعنى شاق شديد عليه عنتكم أي ما يلحقكم من المشقة والألم بترك الإيمان فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في العذاب وهذا من نتائج ما سلف من المجانسة. قال الكاشفي: [وبعضي بر لفظ عزيز وقف كرده اند وآترا صفة رسول دانند ومعنى عليه ما عنتم برين فرود آرندكه براوست آنچه بكينيد ازكناه يعني اعتذار آن برويست در روز قيامت بشفاعت تدارك آن خواهد نمود ودرين معنى كفته اند]:

نماند بعصيان كسى دركرو كه دارد چنين سيدى پيش رو
 اكر دفترت ازكنه پاك نيست چواو عذر خواهت بودباك نيست
 ﴿حريص عليكم﴾ أي: على إيمانكم وصلاح أحوالكم إذ من البين أنه عليه السلام ليس حريصاً على ذواتهم والحرص شدة الطلب للشيء مع اجتهاد فيه كما في «تفسير الحدادي». ﴿بالمؤمنين﴾ متعلق بقوله ﴿رؤوف رحيم﴾ قدم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة شدة الرحمة مع أن مقام المدح يقتضي الترقى من الفاضل إلى الأفضل محافظة على الفواصل وقدم بالمؤمنين على متعلقه وهو رؤوف ليفيد الاختصاص أي لا رأفة ولا رحمة إلا بالمؤمنين وأما الكفار فليس له عليهم رأفة ولا رحمة.

قال في «التأويلات النجمية»: ﴿بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾ لثبوتهم في الدين المتين بالرفق كما قال عليه السلام: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه بالرفق» وبالرحمة يعفو عنهم سيئاتهم كما أمره الله تعالى بقوله: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ﴾ [المائدة: ١٣] وفي قوله: ﴿بالمؤمنين رؤوف رحيم﴾ في حق نبيه عليه السلام، وفي قوله لنفسه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرؤوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج: ٦٥] دقيقة لطيفة شريفة وهي أن النبي ﷺ لما كان مخلوقاً كانت رأفته ورحمته مخلوقة فصارت مخصوصة بالمؤمنين لضعف الخلقة وإن الله تعالى لما كان خالقاً كانت رأفته ورحمته قديمة فكانت عامة للناس لقوة خالقيته كما قال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] فمن

تداركته الرأفة والرحمة الخالقية من الناس كان قابلاً للرأفة والرحمة النبوية، لأنها كانت من نتائج الرأفة والرحمة الخالقية كما قال: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَأْتِ بِآيَاتٍ لَخَافَتْ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَن يَسْأَلَهُنَّ مَا لَهُنَّ مِنَ الْيَوْمِ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] انتهى كلام «التأويلات».

قال بعض الحكماء: إن الله تعالى خلق محمداً أي روحه وجعل له صورة روحانية كهيئته في الدنيا فجعل رأسه من البركة وعينه من الحياء وأذنيه من العبرة ولسانه من الذكر وشفته من التسبيح ووجهه من الرضى و صدره من الإخلاص وقلبه من الرحمة وفؤاده من الشفقة وكفيه من السخاوة وشعره من نبات الجنة وريقه من غسل الجنة ألا ترى أنه تفل في بئر رومة في المدينة وكان ماؤها زعاقاً فصار عذباً ولما أكمله بهذه الصفات أرسله إلى هذه الأمة. روي أنه لما مات أبو طالب ونالت قريش من النبي عليه السلام ما لم تكن نالته منه في حياته خرج إلى الطائف وهو مكروب مشوش خاطر مما لقي من قريش من قرابته وعترته خصوصاً من عمه أبي لهب وزوجته أم جميل حمالة الحطب من الهجوم والسب والتكذيب يقولون له أنت الذي جعلت الآلهة إلهاً واحداً فجعل أبو بكر يضرب هذا ويدفع هذا ويقول أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وكان خروجه في شوال سنة عشر من النبوة وحده وقيل: معه مولاة زيد بن حارثة رضي الله عنه يلتمس من ثقيف الإسلام رجاء أن يسلموا وأن يناصروه على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه وكان ثقيف أخواله عليه السلام فلما انتهى إلى الطائف عمد إلى أشراف ثقيف وكانوا إخوة ثلاثة فجلس إليهم وكلهم فيما جاءهم به فقال أحدهم هو يقطع ثياب الكعبة ولا يسرقها وقال آخر ما وجد الله أحداً يرسله غيرك وقال له الثالث والله لا أكلمك أبداً لئن كنت رسولاً من عند الله كما تقول لأنت أعظم خطراً أي قدراً من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك فقام عليه السلام من عندهم مأيوساً وقال لهم اكنتموا عليّ وكره أن يبلغ قومه ذلك فيشتد أمرهم عليه وقالوا له عليه السلام اخرج من بلدنا وسلطوا عليه سفهاءهم يسبونهم ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه فلما مرّ عليه السلام بين الصفين دقوا رجله بالحجارة حتى أدموها وشجوا رأس زيد فلما خلص ورجلاه يسيلان دماً عمد إلى بستان فاستظل في شجرة كرم ودعا بقوله: «اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إن لم يكن لك غضب عليّ فلا أبالي» ثم انطلق عليه السلام وهو مهموم حتى أتى بقرن الثعالب وهو ميقات أهل نجد أو اليمن وبينه وبين مكة يوم وليلة فأرسل الله تعالى جبريل ومعه ملك الجبال فقال إن شئت أطبقت على ثقيف هذين الجبلين فقال عليه السلام: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى لا يشرك به شيئاً» وعند ذلك قال له عليه السلام ملك الجبال أنت كما سماك ربك رؤوف رحيم. وفي «المثنوي»:

بندکان حق رحیم ویر دبار	خوی حق دارنددر اصلاح کار
مهربان بی رشوتان یا ری کران	در مقام سخت ودر روز کران
ای سلیمان در میان زاغ و باز	حلم حق شو باهمه مرغان بساز
ای دوصد بلقیس حلمت رازبون	که اهد قومی إنهم لا يعلمون
صد هزاران کیمیا حق آفرید	کیمیائی همچو صبر آدم ندید
نسأل الله سبحانه أن يلحقنا بأهل الحلم والكرم ويزكينا من سوء الأخلاق والشم.	

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿١٢٩﴾

﴿فإن تولوا﴾ تسلية لرسول الله ﷺ، أي إن أعرضوا عن الإيمان بك وقبول نصحك ولم يتبعوك ﴿فقل حسبي الله﴾ كافيني فإنه يكفيك معرفتهم أي المساءة التي تلحقك من قبلهم ويعينك عليهم. وفيه إشارة إلى أن تبليغ الرسالة من النبي عليه السلام كان موجباً لقربه إلى الله وقبوله إياه فلما بلغ رسالته فقد حصل على القبول من الله وقربته إن قبلوا وإن أعرضوا ﴿لا إله إلا هو﴾ كالدليل على ما قبله.

يقول الفقير أصلحه الله القدير هذه الكلمة الطيبة في حكم لا إله إلا الله لأن الضمير عائد إلى المذكور من لفظ الجلالة وكون هو ضميراً لا ينافي كونه اسماً لأن المضمرات من قبيل الأسماء فما اشتهر بين الصوفية السالكين من الذكر به بناء على كونه اسماً ولما كان وجود الكون موهوماً ووجود الحق محققاً معلوماً صح أن يشار به إلى الله تعالى سيما أطلق لعدم المزاحم في الحقيقة والذكر به مناسب للمبتدئ لكونه في حال الغيبة فإذا ترقى الترقى الكلي فلا يشار به أي بهو إلا إلى الهوية المطلقة نسأل الله التوفيق للوصول إلى مراتب التحقيق ﴿عليه توكلت﴾ أي: وثقت فلا أرجو ولا أخاف إلا منه والتوكل اعتماد القلب على الله وسكونه وعدم اضطرابه لتعلقه بالله تعالى ﴿وهو رب العرش العظيم﴾ [بروردكار عرش بزرگ مراد ملك عظيم است یا عرش که قبله دعا ومطاف ملائكة باشد اشارت بكمال درت وحفظ حق تعالى راست: يعني آن خدایی که عرش رابدان همه عظمت که هشت هزار رکن دارد وبروایتی سیصد هزار قاعده واز قاعده تا قاعده سیصد هزار سال راه وهمه آن مملو از خافات وصافات بقدرت کامله نگاه میدار دقادرست که مرانیز از شر منافقان درپناه آرده که حافظ بندکان وناصر سرافکند کان اوست]:

ازوخواه یا ری که یا ری اه اوست بدو التجاکن که اینها ازوست

کسی راکه او آورد در پناه چه غم دارد از فتنه کینه خواه

قال الحدادي: رب العرش العظيم أي خالق السرير العظيم الذي هو أعظم من السموات والأرض وإنما خص العرش بذلك لأنه إذا كان رب العرش العظيم مع عظمته كان رب ما دونه في العظم. وقيل: إنما خص العرش تشريفاً للعرش وتعظيماً لشأنه.

واعلم أن العناصر والأفلاك مرتبة فالأرض ثم الماء ثم الهواء ثم النار ثم فلك القمر ثم فلك عطارة ثم فلك الزهرة ثم فلك الشمس ثم فلك المريخ ثم فلك المشتري ثم فلك زحل ثم فلك الثوابت ثم فلك الأفلاك ويسمى الفلك الأعظم وهو محيط بجميع الأجسام من الفلكيات والعناصر ليس وراء شيء لا خلاء ولا ملاء وكل محيط من الأفلاك والعناصر يماس المحيط الذي يليه في الترتيب المذكور لاستحالة الخلاء وجملة هذه الأجرام من الأفلاك والعناصر وما فيها يطلق عليها اسم العالم.

قال بعض أهل التحقيق: خلق الله العرش لإظهار شرف محمد ﷺ وهو قوله: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩] وهو مقام تحت العرش ولأن العرش معدن كتاب الأبرار لقوله تعالى: ﴿إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيَّينَ﴾ [المطففين: ١٨] وأيضاً العرش مرآة الملائكة يرون الآدميين وأحوالهم منه كي يشهدوا عليهم يوم القيامة فإن عالم المثال والتمثال في العرش كالأطلس في الكرسي.

قال حضرة شيخنا قدس سره في الرسالة العرفانية التي صنفها في سنة تسع وثمانين بعد الألف العرش العظيم هو الإنسان الكبير والعرش الكريم هو الإنسان الصغير فظاهر العرش العظيم والإنسان الكبير على التبدل والتغير وباطنهما على الدوام والثبات وباطن العرش الكريم والإنسان الصغير على التبدل والتغير وظاهرهما على الدوام والثبات انتهى إجمالاً.

يقول الفقير المباهي بالانتساب إلى ذلك السيد الخطير لعل مراده رضي الله عنه أن باطن العرش العظيم هو العرش المحيط الذي يقال له الملكوت وظاهره ما تحته من الأجرام ويقال له عالم الكون والفساد فظاهر العرش لكونه عالم الكون والفساد على التبدل والتغير وباطنه وهو العرش نفسه على حاله بخلاف العرش الكريم الذي هو الإنسان فإن ظاهره من أول عمره إلى آخره على الثبات وباطنه على التغير لأن قلبه لا يخلو عن الأفكار والتقلبات والله تعالى رب العرش العظيم ورب العرش الكريم في الظاهر والباطن والأول والآخر هذا وقد ذكر في فضائل هاتين الآيتين اللتين إحداهما ﴿لقد جاءكم﴾ الآية والأخرى ﴿فإن تولوا﴾ الآية. روي أن أبا بكر بن مجاهد المقرئ رحمه الله أتى إليه أبو بكر الشبلي قدس سره فدخل عليه في مسجده فقام إليه فتحدث أصحاب ابن مجاهد بحديثهما وقالوا أنت لم تقم لعلي بن عيسى الوزير وتقوم للشبلي فقال ألا أقوم لمن يعظمه رسول الله ﷺ رأيت رسول الله ﷺ في النوم فقال لي يا أبا بكر إذا كان في غد فسيدخل عليك رجل من أهل الجنة فإذا دخل فأكرمه قال ابن مجاهد فلما كان بعد ذلك بليلتين رأيت النبي عليه السلام فقال لي يا أبا بكر أكرمك الله كما أكرمت رجلاً من أهل الجنة قلت يا رسول الله بم استحق الشبلي هذا منك فقال هذا رجل يصلي خمس صلوات يذكرني أثر كل صلاة ويقرأ ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾ إلى آخر السورة وذلك منذ ثمانين سنة أفلا أكرم من فعل هذا كذا في «عقد الدرر والالكي».

وفيه أيضاً حكى عن بعض الصالحين أنه حصل له ضيق شديد فرأى النبي ﷺ في المنام فقال له يا فلان لا تغتم ولا تحزن إذا كان الغد ادخل علي بن عيسى الوزير فأقرئه مني السلام وقل له بعلامة أنك صليت عليّ عند قبري أربعة آلاف مرة يدفع لك مائة دينار عيناً فلما أصبح ذهب إليه وقص عليه الرؤيا فاغرورقت عينا عليّ بن عيسى بالدموع وقال صدق الله ورسوله وصدقت أنت يا رجل هذا شيء ما كان علم به إلا الله ورسوله يا غلام هات الكيس فأحضره بين يديه فأخرج منه ثلاثمائة دينار وقال هذه المائة التي قال رسول الله ﷺ وهذه المائة الأخرى بشارة وهذه المائة الأخرى هدية لك فخرج الرجل من عنده ومعه ثلاثمائة دينار وقد زال همه وغمه ومنّ الله على الوزير المذكور فترك الوزارة وعلو الرئاسة وظلم السلطنة وعظمة الجبابة وذهب إلى مكة وجاور فيها ببركة ذكر النبي ﷺ وتخصيصه بإرسال ذلك الرجل لما سبق له في علم الله تعالى بما يؤول أمره إليه من الخير وحسن الخاتمة:

خدايا بحق بنی فاطمه که برقول ایمان کنم خاتمه

وعن أبي رضي الله عنه: «إن آخر ما نزل هاتان الآيتان».

وعن النبي ﷺ: «ما نزل القرآن عليّ إلا آية آية وحرفاً حرفاً ما خلا سورة براءة وسورة

قل هو الله أحد فإنهما أنزلتا عليّ ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة».

واعلم أن الأحاديث التي ذكرها صاحب «الكشاف» في أواخر السورة وتبعه القاضي البيضاوي والمولى أبو السعود رحمهم الله من أجلة المفسرين قد أكثر العلماء القول فيها فمن

مثبت ومن ناف بناء على زعم وضعها كالإمام الصغاني وغيره واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير أن تلك الأحاديث لا تخلو إما أن تكون صحيحة قوية أو سقيمة ضعيفة أو مكذوبة موضوعة فإن كانت صحيحة قوية فلا كلام فيها وإن كانت ضعيفة الأسانيد فقد اتفق المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في الترغيب والترهيب فقط كما في «الأذكار» للنووي و«إنسان العيون» لعلي بن برهان الدين الحلبي و«الأسرار المحمدية» لابن فخر الدين الرومي وغيرها وإن كانت موضوعة فقد ذكر الحاكم وغيره أن رجلاً من الزهاد انتدب في وضع الأحاديث في فضل القرآن وسوره فقبل له فلم فعلت هذا فقال رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن أرغبهم فيه فقبل له إن النبي ﷺ قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» أي: فليتخذ يقال تبوأ الدار اتخذها مباءة أي مسكناً ومنزلاً ولفظه أمر ومعناه خبر يعني فإن الله بوأه مقعده أي موضع قعوده منها فقال أنا ما كذبت عليه إنما كذبت له كما في شرح «الترغيب والترهيب» المسمى «بفتح القريب» أراد أن الكذب عليه يؤدي إلى هدم قواعد الإسلام وإفساد الشريعة والأحكام وليس كذلك الكذب له فإنه للحث على اتباع شريعته واقتفاء أثره في طريقته.

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب حرام فإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان ذلك المقصود واجباً فهذا ضابطه انتهى. قال الشيخ سعدى:

خردمندان كفته اند دروغ مصلحت آميزه از راست فتنه انكيز
وقال اللطيفي:

دروغی که جان ودلت خوش کند به از راستی کان مشوش کند
وبالجملة المرء مخير في هذا الباب فإن شاء عمل بتلك الأحاديث بناء على حسن الظن بالأكابر حيث أثبتوها في كتبهم خصوصاً في صحف التفاسير الجليلة وظاهر أنهم لا يضعون حرفاً إلا بعد التصفح الكثير وإن شاء ترك العمل بها وحرّم من منافع جمّة ولا حاجة معه وربما يتفق المحدثون على صحة بعض الأحاديث ولا صحة له في نفس الأمر فإن الإنسان مركب من السهو والنسيان وحقيقة العلم عند الله الملك المنان ولذا قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر قد يظهر من الخليفة الآخذ بالحكم من الله ما يخالف حديثاً ما في الحكم فيتخيل أنه من الاجتهاد وليس كذلك وإنما هذا الإمام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك للخبر عن النبي ﷺ ولو ثبت الحكم به وإن كان طريق الإسناد العدل عن العدل فالعدل ليس بمعصوم من الوهم الذي هو مبدأ السهو والنسيان ولا من النقل على المعنى الذي هو مبدأ التأويلات والتحريفات فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم انتهى فهذا كلام حق بلا مرية وليس وراء عبادان قرية.

بقي ههنا شيء وهو أن بعض المتقدمين جعل القرآن أثلاثاً فالثالث الأول ينتهي عند قوله في سورة التوبة ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [التوبة: ٩٠] والثالث الثاني عند قوله في سورة العنكبوت ﴿إِلَّا يَأْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦] وعند العامة الثالث الأول ينتهي عند قوله تعالى: ﴿وَطَلَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [التوبة: ٩٣] وهو منتهى الجزء العاشر ولعل الأول قول تحقيقي والثاني تقريري والله أعلم بالصواب.

يقول الفقير سمي الذبيح إسماعيل حقي شرفه الله سبحانه بأعالي التجليات والترقي .
 وغفر ذنب وجوده وجاوز به عن أنانياته .
 وأحسن إلى آبائه وأمهاته وأعقابيه وذرياته .
 قد كنت أصمم حين ما باشرت هذا الأمر الخطير النبيه .
 وهو هذا الجمع المسمى بالإلهام الذي لا شك فيه .
 بـ (روح البيان في تفسير القرآن) .
 أن أطويه في مجلد أو مجلدين .
 إن ساعدني الحين إلى الحين .
 فلما جاء بحمد الله بعض منه بما حواه من فنون المعرفة كبير الحجم والمقدار .
 رأيت أن أجعله أثلاثاً فختمت الدفتر الأول عند تمام سورة التوبة الجليلة الآثار .
 وذلك في إحدى البلاد الثلاث المسماة ببروسة المحروسة .
 في الدار المشروطة لي المشهورة بدار السيد محمد سبزي المدرس المأنوسة .
 يوم الأحد وهو العشر العاشر من الثلث الأول من السدس الثاني من النصف الأول من
 العشر الثاني من العشر الأول من العقد الثاني من الألف الثاني من الهجرة النبوية فله الحمد
 على نعمة الإتمام ولرسوله أفضل الصلاة والسلام
 ولآله وأصحابه أكمل التحيات والإكرام
 حمد لله روز يكشنبه وهم ماه صفر چون نخستين دفتر از روح البيان فارغ شدم
 حقياً تاريخ وی کردم بحرف جوهری حالیا از جلد اول فارغ البال آمدم

تم المجلد الثالث بتوفيق الله تعالى من تفسير القرآن المسمى بـ: «روح البيان»
 ويليه المجلد الرابع إن شاء الله أوله تفسير سورة يونس

فهرس السور والآيات

٥٣	الآيتان : ٦٩ و ٧٠
٥٥	الآيتان : ٧١ و ٧٢
٥٦	الآية : ٧٣
٥٧	الآيات : ٧٤ - ٧٦
٦٠	الآيات : ٧٧ - ٧٩
٦١	الآيات : ٨٠ - ٨٣
٦٤	الآيات : ٨٤ - ٨٦
٦٥	الآيات : ٨٧ - ٨٩
٦٦	الآية : ٩٠
٦٧	الآيتان : ٩١ و ٩٢
٧١	الآية : ٩٣
٧٣	الآية : ٩٤
٧٤	الآيتان : ٩٥ و ٩٦
٧٦	الآيتان : ٩٧ و ٩٨
٧٧	الآية : ٩٩
٨٠	الآيات : ١٠٠ - ١٠٢
٨٢	الآية : ١٠٣
٨٥	الآيتان : ١٠٤ و ١٠٥
٨٦	الآيتان : ١٠٦ و ١٠٧
٨٨	الآيتان : ١٠٨ و ١٠٩
٩٠	الآيتان : ١١٠ و ١١١
٩٢	الآيتان : ١١٢ و ١١٣
٩٤	الآية : ١١٤
٩٥	الآيتان : ١١٥ و ١١٦
٩٧	الآيات : ١١٧ - ١٢٠
١٠٠	الآيتان : ١٢١ و ١٢٢
١٠٣	الآيتان : ١٢٣ و ١٢٤
١٠٥	الآيات : ١٢٥ - ١٢٧
١٠٧	الآيتان : ١٢٨ و ١٢٩
١١٠	الآيتان : ١٣٠ و ١٣١
١١٢	الآيات : ١٣٢ - ١٣٥

سورة الأنعام

٣	الآيتان : ١ و ٢
٨	الآية : ٣
١٠	الآيات : ٤ - ٦
١٢	الآيات : ٧ - ٩
١٣	الآيتان : ١٠ و ١١
١٤	الآيتان : ١٢ و ١٣
١٧	الآيات : ١٤ - ١٨
١٩	الآيات : ١٩ - ٢١
٢٠	الآيات : ٢٢ - ٢٤
٢١	الآيتان : ٢٥ و ٢٦
٢٢	الآيتان : ٢٧ و ٢٨
٢٣	الآيات : ٢٩ - ٣١
٢٤	الآية : ٣٢
٢٧	الآيات : ٣٣ - ٣٥
٢٨	الآيتان : ٣٦ و ٣٧
٢٩	الآية : ٣٨
٣٠	الآيات : ٣٩ - ٤٢
٣٢	الآيات : ٤٣ - ٤٥
٣٤	الآيتان : ٤٦ و ٤٧
٣٥	الآيتان : ٤٨ و ٤٩
٣٦	الآيتان : ٥٠ و ٥١
٣٨	الآيتان : ٥٢ و ٥٣
٤١	الآيات : ٥٤ - ٥٦
٤٣	الآيتان : ٥٧ و ٥٨
٤٥	الآية : ٥٩
٤٧	الآيات : ٦٠ - ٦٢
٥٠	الآيات : ٦٣ - ٦٥
٥١	الآيتان : ٦٦ و ٦٧
٥٢	الآية : ٦٨

١٧٧ الآية: ٤٧	١١٤ ١٣٧ و ١٣٦
١٧٩ الآيتان: ٤٨ و ٤٩	١١٦ ١٣٨ - ١٤٠
١٨١ الآيتان: ٥٠ و ٥١	١١٧ الايتان: ١٤١ و ١٤٢
١٨٢ الآيتان: ٥٢ و ٥٣	١١٨ الآيتان: ١٤٣ و ١٤٤
١٨٥ الآيات: ٥٤ - ٥٦	١١٩ الآيات: ١٤٥ - ١٤٧
١٩٠ الآية: ٥٧	١٢١ الآيات: ١٤٨ - ١٥٠
١٩٢ الآية: ٥٨	١٢٣ الآيات: ١٥١ - ١٥٣
١٩٣ الآيات: ٥٩ - ٦١	١٢٧ الآيات: ١٥٤ - ١٥٦
١٩٤ الآيات: ٦٢ - ٦٤	١٢٨ الآية: ١٥٧
١٩٦ الآيات: ٦٥ - ٦٩	١٢٩ الآية: ١٥٨
١٩٨ الآيات: ٧٠ - ٧٢	١٣١ الآيتان: ١٥٩ و ١٦٠
٢٠١ الآية: ٧٣	١٣٥ الآيات: ١٦١ - ١٦٤
٢٠٢ الآية: ٧٤	١٣٩ الآية: ١٦٥
٢٠٣ الآيات: ٧٥ - ٧٧	سورة الأعراف	
٢٠٥ الآيتان: ٧٨ و ٧٩		
٢٠٧ الآيتان: ٨٠ و ٨١	١٤١ الآيتان: ١ و ٢
٢٠٨ الآيات: ٨٢ - ٨٤	١٤٢ الآيات: ٣ - ٥
٢١٢ الآية: ٨٥	١٤٣ الآيتان: ٦ و ٧
٢١٣ الآيتان: ٨٦ و ٨٧	١٤٥ الآيتان: ٨ و ٩
٢١٤ الآيتان: ٨٨ و ٨٩	١٤٧ الآية: ١٠
٢١٥ الآيات: ٩٠ - ٩٢	١٤٨ الآيتان: ١١ و ١٢
٢١٦ الآيتان: ٩٣ و ٩٤	١٤٩ الآية: ١٣
٢١٨ الآيات: ٩٥ - ٩٩	١٥٠ الآيات: ١٤ - ١٧
٢٢٠ الآيات: ١٠٠ - ١٠٢	١٥٢ الآيات: ١٨ - ٢١
٢٢٢ الآية: ١٠٣	١٥٤ الآية: ٢٢
٢٢٣ الآيات: ١٠٤ - ١٠٨	١٥٥ الآيات: ٢٣ - ٢٥
٢٢٤ الآيتان: ١٠٩ و ١١٠	١٥٦ الآيتان: ٢٦ و ٢٧
٢٢٥ الآيات: ١١١ - ١١٤	١٦٠ الآية: ٢٨
٢٢٦ الآيات: ١١٥ - ١٢٢	١٦١ الآيتان: ٢٩ و ٣٠
٢٢٧ الآيات: ١٢٣ - ١٢٦	١٦٣ الآيتان: ٣١ و ٣٢
٢٢٩ الآيات: ١٢٧ - ١٣٠	١٦٦ الآية: ٣٣
٢٣١ الآيات: ١٣١ - ١٣٣	١٦٧ الآيات: ٣٤ - ٣٦
٢٣٧ الآيات: ١٣٤ - ١٣٦	١٦٨ الآيتان: ٣٧ و ٣٨
٢٣٨ الآية: ١٣٧	١٦٩ الآية: ٣٩
٢٣٩ الآيات: ١٣٨ - ١٤٠	١٧٠ الآيتان: ٤٠ و ٤١
٢٤٠ الآية: ١٤١	١٧٢ الآيتان: ٤٢ و ٤٣
٢٤١ الآية: ١٤٢	١٧٤ الآيات: ٤٤ - ٤٦

٣٣٥	الآيتان: ٩ و ١٠	٢٤٣	الآية: ١٤٣
٣٣٧	الآية: ١١	٢٥٣	الآيتان: ١٤٤ و ١٤٥
٣٣٩	الآيات: ١٢ - ١٤	٢٥٥	الآية: ١٤٦
٣٤١	الآيتان: ١٥ و ١٦	٢٥٦	الآيتان: ١٤٧ و ١٤٨
٣٤٣	الآيتان: ١٧ و ١٨	٢٥٩	الآيتان: ١٤٩ و ١٥٠
٣٤٥	الآية: ١٩	٢٦١	الآيتان: ١٥١ و ١٥٢
٣٤٧	الآيات: ٢٠ - ٢٣	٢٦٣	الآيات: ١٥٣ - ١٥٥
٣٤٩	الآيتان: ٢٤ و ٢٥	٢٦٦	الآيتان: ١٥٦ و ١٥٧
٣٥٢	الآية: ٢٦	٢٧٢	الآية: ١٥٨
٣٥٣	الآيتان: ٢٧ و ٢٨	٢٧٥	الآيتان: ١٥٩ و ١٦٠
٣٥٥	الآيات: ٢٩ - ٣١	٢٧٨	الآيات: ١٦١ - ١٦٣
٣٥٩	الآيتان: ٣٢ و ٣٣	٢٨٠	الآيتان: ١٦٤ و ١٦٥
٣٦١	الآيات: ٣٤ - ٣٦	٢٨١	الآيات: ١٦٦ - ١٦٨
٣٦٢	الآية: ٣٧	٢٨٥	الآيتان: ١٦٩ و ١٧٠
٣٦٤	الآيات: ٣٨ - ٤٠	٢٨٧	الآية: ١٧١
٣٦٥	الآية: ٤١	٢٨٩	الآيتان: ١٧٢ و ١٧٣
٣٦٧	الآيات: ٤٢ - ٤٤	٢٩٠	الآية: ١٧٤
٣٧٠	الآيات: ٤٥ - ٤٧	٢٩٢	الآيتان: ١٧٥ و ١٧٦
٣٧٤	الآية: ٤٨	٢٩٥	الآيتان: ١٧٧ و ١٧٨
٣٧٧	الآيتان: ٤٩ و ٥٠	٢٩٦	الآية: ١٧٩
٣٧٨	الآيتان: ٥١ و ٥٢	٢٩٨	الآيتان: ١٨٠ و ١٨١
٣٧٩	الآيات: ٥٣ - ٥٥	٣٠٤	الآيات: ١٨٢ - ١٨٤
٣٨١	الآيات: ٥٦ - ٥٩	٣٠٦	الآيتان: ١٨٥ و ١٨٦
٣٨٣	الآية: ٦٠	٣٠٧	الآية: ١٨٧
٣٨٥	الآيات: ٦١ - ٦٣	٣٠٩	الآية: ١٨٨
٣٨٧	الآيتان: ٦٤ و ٦٥	٣١٠	الآيات: ١٨٩ - ١٩٢
٣٩٠	الآية: ٦٦	٣١٢	الآيات: ١٩٣ - ١٩٥
٣٩١	الآيتان: ٦٧ و ٦٨	٣١٣	الآيات: ١٩٦ - ١٩٨
٣٩٣	الآية: ٦٩	٣١٥	الآيات: ١٩٩ - ٢٠٢
٣٩٤	الآيات: ٧٠ - ٧٢	٣١٨	الآيتان: ٢٠٣ و ٢٠٤
٣٩٧	الآية: ٧٣	٣٢٢	الآيتان: ٢٠٥ و ٢٠٦
٣٩٨	الآيتان: ٧٤ و ٧٥		

سورة الأنفال

٤٠٢	الآيات: ١ - ٣	٣٢٨	الآية: ١
٤٠٥	الآية: ٤	٣٣٠	الآيات: ٢ - ٤
٤٠٧	الآية: ٥	٣٣٢	الآيتان: ٥ و ٦
		٣٣٤	الآيتان: ٧ و ٨

فهرس السور والآيات

٤٨٤	الآية: ٧٠	٤٠٨	
٤٨٥	الآية: ٧١	٤١٠	١٠ - ٧
٤٨٦	الآية: ٧٢	٤١٢	الآيتان: ١١ و ١٢
٤٨٧	الآيتان: ٧٣ و ٧٤	٤١٥	الآيات: ١٣ - ١٦
٤٩١	الآيتان: ٧٥ و ٧٦	٤١٧	الآية: ١٧
٤٩٢	الآية: ٧٧	٤١٨	الآيتان: ١٨ و ١٩
٤٩٣	الآيتان: ٧٨ و ٧٩	٤٢٢	الآيات: ٢٠ - ٢٢
٤٩٥	الآية: ٨٠	٤٢٣	الآية: ٢٣
٤٩٦	الآيتان: ٨١ و ٨٢	٤٢٤	الآية: ٢٤
٤٩٩	الآية: ٨٣	٤٢٥	الآية: ٢٥
٥٠٠	الآيتان: ٨٤ و ٨٥	٤٢٨	الآيتان: ٢٦ و ٢٧
٥٠٣	الآيات: ٨٦ - ٨٨	٤٣١	الآيتان: ٢٨ و ٢٩
٥٠٤	الآية: ٨٩	٤٣٥	الآيتان: ٣٠ و ٣١
٥٠٥	الآيات: ٩٠ - ٩٢	٤٣٦	الآيتان: ٣٢ و ٣٣
٥٠٨	الآية: ٩٣	٤٣٨	الآيتان: ٣٤ و ٣٥
٥٠٩	الآيات: ٩٤ - ٩٦	٤٤١	الآية: ٣٦
٥١١	الآية: ٩٧	٤٤٦	الآية: ٣٧
٥١٢	الآية: ٩٨	٤٤٩	الآيتان: ٣٨ و ٣٩
٥١٣	الآية: ٩٩	٤٥١	الآية: ٤٠
٥١٤	الآية: ١٠٠	٤٥٨	الآيتان: ٤١ و ٤٢
٥١٦	الآيتان: ١٠١ و ١٠٢	٤٦١	الآيات: ٤٣ - ٤٥
٥١٨	الآيتان: ١٠٣ و ١٠٤	٤٦٣	الآيتان: ٤٦ و ٤٧
٥٢٤	الآيتان: ١٠٥ و ١٠٦	٤٦٤	الآية: ٤٨
٥٢٧	الآية: ١٠٧	٤٦٦	الآيات: ٤٩ - ٥١
٥٣٠	الآيات: ١٠٨ - ١١٠	٤٦٨	الآيتان: ٥٢ و ٥٣
٥٣٦	الآية: ١١١	٤٦٩	الآية: ٥٤
٥٤٠	الآية: ١١٢	٤٧٠	الآيات: ٥٥ - ٥٧
٥٤٤	الآية: ١١٣	٤٧٣	الآيتان: ٥٨ و ٥٩
٥٤٥	الآية: ١١٤	٤٧٤	الآية: ٦٠
٥٤٦	الآيتان: ١١٥ و ١١٦	٤٧٧	الآية: ٦١
٥٤٨	الآيتان: ١١٧ و ١١٨	٤٧٨	الآيتان: ٦٢ و ٦٣
٥٥٣	الآيات: ١١٩ - ١٢١	٤٨٠	الآية: ٦٤
٥٥٨	الآيات: ١٢٢ - ١٢٦	٤٨١	الآيتان: ٦٥ و ٦٦
٥٦٤	الآيتان: ١٢٧ و ١٢٨	٤٨٢	الآية: ٦٧
٥٦٩	الآية: ١٢٩	٤٨٣	الآيتان: ٦٨ و ٦٩